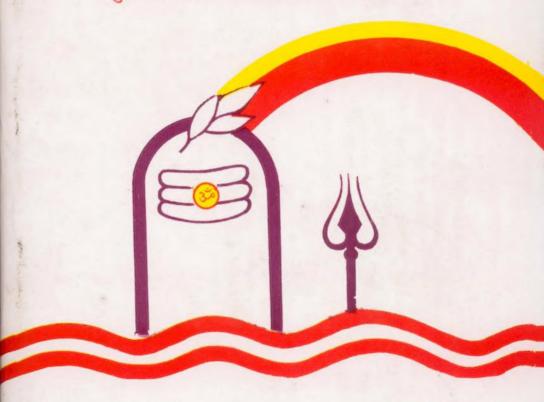
महामाहेश्वरश्रीमदिभनवगुप्तपादाचार्यविरिचतः

श्रीतन्त्रालोकः

व्याख्याद्वयोपेतः

[षष्ठो भागः]

कुलपतेः डॉ. मण्डनमिश्रस्य प्रस्तावनया समलङ्कृतः

हिन्दीभाष्यकार:सम्पादकर्च

डॉ. परमहंसमिश्रः 'हंसः

सम्पूर्णातन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय: वाराणसी

YOGATANTRA-GRANTHAMĀLĀ [Vol. 17]

ŚRĪTANTRĀLOKA

OF
MAHĀMĀHEŚVARA ŚRĪ ABHINAVAGUPTAPĀDĀCĀRYA
[PART SIX]

With Two Commentaries

'VIVEKA'

BY ACĀRYA ŚRĪ JAYARATHA

'NĪRAKSĪRAVIVEKA'

BY
DR. PARAMHANS MISHRA 'HANS'
FOREWORD BY
DR. MANDAN MISHRA
VICE-CHANCELLOR

DR. PARAMHANS MISHRA 'HANS'

VARANASI 1998 Research Publication Supervisor— Director, Research Institute Sampurnanand Sanskrit University Varanasi.

0

Published by—
Dr. Harish Chandra Mani Tripathi
Publication Officer,
Sampurnanan 1 Sanskrit University
Varanasi-221 002.

3

Available at—
Sales Department,
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi-221 002.

0

First Edition, 1000 Copies Price Rs. 180. 00

0

Printed by— VIJAYA PRESS, Sarasauli, Bhojubeer Varanasi.

योगतन्त्र-ग्रन्थमाला

[99]

महामाहेश्वरश्रोमदभिनवगुप्तपादाचार्यविरचितः

श्रीतन्त्रालोकः

[षष्ठो भागः]

श्रीमदाचार्यजयरथकृतया

'विवेक'व्याख्यया

डाँ० परमहंसिमश्रकृतेन

'नीरक्षीरविवेक'-हिन्दीभाष्येण

कुलपतेः डॉ॰मण्डनिमश्रस्य प्रस्तावनया च समलङ्कृतः

सम्पादकः

डाँ० परमहंसिमश्रः 'हंसः'

वाराणस्याम्

अनुसन्धान-प्रकाशन-प्यंवेक्षकः — निदेशकः, अनुसन्धान-संस्थानस्य सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये वाराणसी।

प्रकाशकः — डाँ० हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी प्रकाशनाधिकारी, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतिवश्वविद्यालयस्य वाराणसी-२२१ ००२.

0

प्राप्ति-स्थानम् — विक्रय-विभागः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वाराणसी-२२१ ००२.

0

प्रथमं संस्करणम्, १००० प्रतिरूपाणि मूल्यम्—१८०=०० रूप्यकाणि

मुद्रकः — विजय-प्रेस सरसौली, भोजूबीर वाराणसो

प्रस्तावना

शैवागमवाङ्मये स्वात्मस्यातेरथंवतां चिरताथंयत् अचिष्मानिवाचिषां राशि प्रसारयत् सर्वत्र साम्प्रतमिष विद्योतते श्रीतन्त्रालोकः । स्वात्मसंविद्वपुषः परमेश्वरस्य परमशिवस्यानुत्तरत्वं जीवेऽिष सामान्यतयैवेति समुद्घोषयत् तिस्मन्नेव सर्वम्, स एव सर्वम्, सर्वमयश्च स एवेति सिद्धान्तयत् शिवसाम-रस्यपोयूषरसेनाद्यापि विश्वमिभिषञ्चतीति सौभाग्यमेवास्माकं सर्वेषामिति ।

श्रीतन्त्रालोकस्य संरचियतारो महामाहेश्वराचार्या विश्वविश्रुताः श्रीवागिमकिशिरोमणयः पञ्चमुखगुप्तहृदयांशा विमलकलालालपालालिता-स्तदुभययामलभावविसगोदितगभिस्तगौरवाः सब्रह्मचारिशिष्यैः प्राथिताः श्रीतन्त्रालोकालोकमयोमिमां पूर्णार्थौ प्रक्रियां प्रवित्तवन्त इति ।

एतेषां प्रातिभप्रभाभास्वरतां समवलोक्य शक्यते वक्तुं यदिभनवगुप्तप्रज्ञायाः पारं वेत्ति केवलं संवित्तिशक्तिरेव यथार्थतयेति तां संवित्ति च
केवलिममे मनीषिण एव विदन्ति नान्य इति । शैवाद्वयभावसंविभूषितां
सर्वातिशायिनीं भावभूमि साधनया स्वात्मसात्कृत्य स्वयमप्यवाप्य संविद्वपुष्ट्वं पारमैश्वर्यमेते सोमानन्दोत्पलदेवदिव्यपरम्परायां पारिवृद्ध्यं संवहन्तः
प्रज्ञापुरुषानद्याप्यतिशेरते, नात्र संशीतिलेशः ।

विश्वविश्रुता देशिकचक्रचूडामणय एते कश्मीरे आजीवनं सुखं श्वसन्तश्चत्वारिशदधिकगौरवग्रन्थान् सङ्ग्रथयन्तो न केवलं तन्त्रशास्त्र एव वैचक्षण्यम्, अपि तु साहित्यशास्त्रेऽपि शैवसिद्धान्तसामरस्यदर्शनिनश्च्योतरूपं रसतत्त्वं प्रतिष्ठाप्य स्वास्मनः प्रामाण्यं प्रथयाञ्चकुः। एतादृशमहर्षिमिहतानां पारदृश्वनां श्रीतन्त्रालोकनाम्नी शैवीयं संहिता सम्प्रति पारमहंस्यं स्पृशित । ढाँ॰ परमहंसिमश्रप्रवित्तत-नोरक्षीरिववेक-भाष्यभूषिता वाराणसीस्थसम्पूर्णानन्दसंस्कृतिवश्विवद्यालयतः प्राकाश्यमेति कृमिकतयेति हर्षस्य विषयः । तत्र कमे षष्ठोऽयं भागः प्रकाशितः प्रकाशयित च प्रत्यिभिज्ञादिप्रथितप्रथामिति । नेदीयस्येव कालकलाशकले सप्तमोऽिष भागः प्राकाश्यमानेतुं तत्परोऽस्तीत्यध्यवसायशीलो हंसाभिधोऽयं साधकः साधुवादैः सभाज्यतेऽस्माभिरिति । अहमस्य प्रन्थस्य प्रकाशनप्रसङ्गे विश्व-विद्यालयस्यास्य प्रकाशनाधिकारिणे ढाँ० हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठिने, प्रन्थस्यास्य मुद्रकाय 'विजय-प्रेस' इत्याख्ययन्त्रालयसञ्चालकाय श्रीगरोशचन्द्राय च शुभाशंसनं समुपाहरन् प्रन्थिमिं तन्त्रशास्त्रमनोषिप्रवरेभ्यः समुपहरामीति ।

PULLSTEEN AND N. INTERNATION DESIGNATIONS

THE PROPERTY OF THE PERSON OF

वाराणस्याम् वैशालपूर्णिमायाम्, वि० सं० २०५५

मण्डनिमश्रः

कुलपतिः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य

स्वात्म विमर्श

'स्व' की सर्वमयता में विन्दु का वैराज्य, विसर्ग के सर्जन की लालसा का लास्य, सकार के सृष्टिसीत्कार और सद्भावमयी सत्ता का स्वारस्य ये सभी समर्थतया समाहित हैं। 'स्व' में 'व' वर्ण उन्मेष के प्रतीक 'उ' कार का परिवित्तत रूप है। उसने अनुत्तर-प्रतीक 'अकार' रूप परमिशव का आश्रय परिवित्तत रूप है। वरुण बीज बन विश्व में अमृत की वह वर्षा करता है। 'स्व' का यह स्वारस्य है।

प्रत्येक आगमिक की आत्म-सत्ता में 'स्व' का स्वातन्त्र्य शाश्वत उल्लिसत रहता है। वह स्वात्म की साधना में विमर्श की पेशलता का साक्षात्कार करता है। शैवसमापित की तन्मयतामयी स्फुरत्ता में प्रकाश की रिश्मयां उसके अस्तित्व को उद्दीप्त करती हैं और उस पर अनुग्रह की वर्षा रिश्मयां उसके अस्तित्व को उद्दीप्त करती हैं और उस पर अनुग्रह की वर्षा होती है। उसका व्यक्तित्व शैव सुधा से अभिषिक्त हो जाता है। उसकी शरीर-होती है। उसका व्यक्तित्व शैव सुधा से अभिषिक्त हो जाता है। उसकी शरीर-सीमा असीम से सम्पृक्त हो जाती है। उसका स्वात्म विमर्श विश्व-विमर्श बन जाता है।

श्रीतन्त्रालोक के सन्दर्भ में सन्दृब्ध यह स्वात्मविमर्श तान्त्रिक वाङ्मय श्रीतन्त्रालोक के सन्दर्भ में सन्दृब्ध यह स्वात्मविमर्श तान्त्रिक वाङ्मय का विमर्श है। श्रीतन्त्रालोक स्वयं शैवविमर्श का शाक्तानुसन्धान करने वाला सुधा-सिन्धु है। उसके अनन्तानन्त विमर्श विन्दुओं के महासामरस्य में तान्त्रिक तारिङ्गकता का स्पन्दात्मक उद्रेक है। अब तक इस उद्रेक से पाँच में तान्त्रिक तारिङ्गकता का स्पन्दात्मक उद्रेक है। अब तक इस उद्रेक से पाँच रत्नों की निष्पत्ति हो चुकी है। यह छठाँ रत्न निष्पत्न है। यद्यपि यह रत्नों की निष्पत्ति हो चुकी है। यह छठाँ रत्न निष्पत्न है। यद्यपि यह प्रकाश निकष पर निकषायित है, फिर भी शैवशासन के परिवृद्ध प्राज्ञ प्रकाश कि विमर्श निकष पर निकषायित करने के लिये माँ सरस्वतो के करकुशेशयों में इसे अपित कर दिया गया है।

महामाहेश्वर श्रोमदिभनवगुप्त के जीवन काल में केवल भारतवर्ष ही नहीं, सारी एशिया महाद्वीप में आगिमक परम्परा का पूरा प्रचार और प्रसार था। ऐसे क्रान्तदर्शी साधक थे, जिनके लिये सारा दृश्य अदृश्य विश्व पूरी तरह समिपत था। उनकी प्रतिभा के प्रकाश के समक्ष अज्ञान, आवरण और मायात्मकता की ऐन्द्रजालिक विडम्बनायें प्रस्तुत होने से पहले ही विगलित हो जाती थीं। श्रीतन्त्रालोक में आये हुए कुछ ऐसे प्रयोग हैं, जिनके अद्भृत और आश्चर्यकारी प्रभाव को देखकर स्तब्ध रह जाना पड़ता है। एक बार यह सोचना पड़ जाता है कि, लोग कितने उच्चस्तरीय सिद्ध थे! उनके चामत्कारिक व्यक्तित्व का वैराज्य, और उनकी मेधा की महनीयता का साम्राज्य कितना विशाल था।

इसके सम्बन्ध में दो तीन उदाहरण दिये जा सकते हैं। पहला उदाहरण है—शिवहस्त विधि का। वह एक अद्भुत प्रयोग था। समस्त सिद्धियों का वह एक अनुपम और अनुभव के निकष पर कसा हुआ सांसिद्धिक निदर्शन था। शिष्य के ऊपर, उसके हृदय देश पर शिवहस्त के प्रयोग की चर्ची कई स्थान पर श्री तन्त्रालोक में है। उस समय प्रायः ऐसे सिद्ध पुरुष थे, जो इस विषय के पारङ्कृत विद्वान् थे, प्रयोक्ता थे और इन क्रियाओं से साधना की धारा का सन्धान करते थे। शिष्यों या समाज के उत्तरदायो पुरुषों पर वे इसके प्रयोग से शास्त्रों की गौरवपूर्ण गुणवत्ता का तथा उनके महत्त्व का ख्यापन करते थे। ऐसे लोगों की उस युग में बहुतायत थी।

दूसरा आश्चर्यमय प्रयोग और भी विचित्र था। यज्ञ का आचार्य इसे स्वयम् परेतासु के प्राणों को मुक्त कराने के उद्देश्य से करता था। इस प्रयोग का नाम 'महाजाल प्रयोग' है। साधना के बल से अपनी प्राण रिहमयों का ब्रह्माण्ड मण्डल में संप्रेषण, उसी रिहम-चक्र से मृत दीक्ष्य के प्राणों का आकर्षण, स्वकीय प्राण पीयूष से उस समीहित प्राण का संतर्पण और उस मृत की मुक्ति का अनुग्रह ये सारी कियायें आचार्य के पारमेश्वर स्वरूप की ही प्रत्यायक हैं। उस समय ऐसे महाप्राज्ञ पुरुषों से यह भारत भूमि विभूषित थी और धरणी धन्य हो उठी थी। आगमिकों की इस विमर्श-पीयूष राश्चि का सनातन प्रवाह नैगिमक विचार-धारा के समानान्तर प्रवित्ति था। दोनों वैचारिक प्रतिद्वन्द्विता के प्रमाण तत्कालीन शास्त्र हैं, जिनमें एक दूसरे के विचारों के खण्डन में सारी क्षमता खपा दी गयी प्रतीत होती है। सामाजिक संरचना. चातुवंण्यं, वर्णाश्रम व्यवस्था, स्पृश्यास्पृश्व

भावना, याज्ञिक विधायें, मन्त्रों के प्रयोग बहुदेवबाद और एकेश्वरवाद, सार्वात्म्यवाद आदि ऐसे विषय थे, जिनके दृष्टिकोण में कभी सामञ्जस्य नहीं हो सका था। समझसता का प्रयास तो था किन्तु क्षीण था। वैचारिक द्वन्द्व उग्र था। यह उग्रता आगिमकों और नैगिमकों दोनों में समान रूप से पायी जाती है। अस्तित्ववादो और अनिस्तित्ववादो, ईश्वर और अनीश्वरवादो वैदिक दार्शनिकों में भी द्वन्द्व था।

इसी तरह आगमिक शासन में प्रधानतया शैवदर्शन में ही षडध्वान्तर्गत त्रिक, कुल, क्रम और मत दार्शनिक दृष्टियों के साथ सिद्धान्त, वीर, लाकुल, कापालिक, गृह्य, वाम, दक्ष का पारस्परिक वैमत्य पूरी तरह प्रचलित था। साधक श्रेणी के लोग इस वैचारिक द्वन्द्व को दूषण जन्य कलङ्क पङ्क मानते थे। इसको लगाकर प्रक्षालन करने की अपेक्षा वे अपनी क्षमता के अक्षय स्रोत का साक्षात्कार करने में लगे थे। उन्होंने वैश्वात्म्य के विराट् विस्तार को स्वात्म की सीमा में समेट कर विमर्श की सुधा से उसे अभिषिक्त कर दिया।

उन्होंने सारो दार्शनिक वैचारिकता को जो केवल विचारों की उड़ान मात्र थी, उसे विधि का आधार दिया। बौद्धिकता को क्रिया में उतार लिया। ज्ञानं भारः किया विना को उन्होंने क्रियायोग में चरितार्थ कर दिया। आकाश गंगा को उन्होंने घरा पर अवतरित कर लेने का भगोरथ प्रयास किया। अनन्त की असीमता को विन्दु की सीमा में समाहित कर बीज से पुनः वृक्ष बन जाने को बलवत्ता प्रदान कर दी।

विन्दु को महासमुद्र बन जाने की अदृश्य अलौकिक स्पन्दनशीलता का उन्होंने प्रत्यक्षसाक्षात्कार किया। विन्दु को नाद में परिवर्त्तित होने की प्रिक्रिया के वे साक्षी बन गये। उस उन्मिषतव्यता के उल्लास को उन्होंने 'क्षेप' को सज्ञा प्रदान की। विन्दु के बाह्य की ओर उल्लिसित होने की यात्रा के वे सहभागी बने। साधना में आज्ञा चक्र की भूमिका में विन्दु के निरोधिका-रूप अवरोध को ध्वस्त कर नाद में समाहित होने की अयत्नज सिक्रयता को यत्नज बनाने की दीक्षा दी। नाद से नादान्त की यात्रा में जिस स्पन्द का उन्होंने अनुभव किया, वह अप्रत्यािशत था। वह एक क्रान्ति थी। चेतना

वहाँ उध्वं की स्रोर गितशील हो रही थी। वह 'चिदुद्रोध' था। उससे शिक्तमत्ता का सामर्थ्य मिला। व्यापिनी की व्यापकता का उत्कर्ष मिला। वह एक उद्दीप्त ही थी, जिसे तन्त्रयात्रा में सर्वप्रथम आचार्य साधक ने अनुभूत किया। संवित्ति पुलकित हो रही थी और साधना की भित्ति पर समना का चित्र उभर आया। इस प्रकार आगिमक आचार्यों ने विन्दु को शैव सद्भाव के महासमुद्र में सामाहित कर दिया था। श्री तन्त्रालोक में इस प्रक्रिया का प्रवर्त्तन है।

जीवन को परमेश्वर ने अनन्त अदृश्य आयामों से सुसिज्जित कर दिया है। वैदिक दार्शनिकों ने, औपनिषदकों ने और स्थितप्रज्ञ साधकों ने इसके विभिन्न पक्षों का साक्षात्कार किया।

श्री तन्त्रालोक उसी साक्षाकार का तान्त्रिक निकष है। शास्त्रकार ने इस निकष का छत्तीस तत्त्वों की आभा से विभूषित किया है। वे स्वयं महान् सिद्ध साधक थे। योगिनीभू थे, गर्भकौल थे और प्रज्ञावादी परिवृढ पुरुष थे। उनकी रसना में सरस्वती की प्रतिष्ठा की गयी थी। उनकी लेखनी से तन्त्र की अद्भुत सुधाधारा आजीवन प्रवाहित होती रही। आज सारा विश्व उनकी सर्वतीमुखी सास्स्वत साधना से चमस्कृत है।

श्री तन्त्रालोक की आलोक रिक्मियों से विश्व का कोई विषय अलूता नहीं। किसी दार्शनिक दृष्टि में वह व्यापकता प्राप्त नहीं होती, जो श्री तन्त्रालोक की अभिनव दृष्टि में है। कला, तत्त्व और भुवनों से भरे ब्रह्माण्ड की वृंहणशील व्यापकता को इसने आत्मसात् किया है। पद, मन्त्रों और वर्णों के आन्तर उल्लास को श्री तन्त्रालोक में आत्मसात् कर विश्वकलक पर स्थूल रूप ग्रहण करने को स्पन्दनशीलता को वर्णन का विषय बनाया गया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि, वर्ण ही स्थूल पञ्चमहाभूतों के रूप में अभिव्यक्त हैं। वर्णों, पदों और मन्त्रों के रहस्योद्घाटन के लिये और सत्य के साक्षान्कार के लिये दीक्षा की परम्परा का प्रवर्त्तन किया। शरीर को अशरीर में, स्थूल को सूक्ष्म में, 'इदम्' को 'अहम्' में अश्विव को श्विव में, नश्वर को अनश्वर में अनुप्रवेश के अभिनव आयाम से दीक्ष्य को परिचित कराया,

प्राणापानवाह के सेतु की सरणो पर अग्रसर कर दिया और अधमता को ऊर्ध्व के आसन पर ला बिठलाया। ऐसे महान् गुरुजनों, साधकों, आचार्यों और महनोय शास्त्रकारों का भारतीय समाज ऋणी है।

अद्यतन सन्दर्भ में भी साधना की, कियायोग में उतरने को दीक्षा की और अपनी महान् पावन परम्परा को महती आवश्यकता है।

श्रीतन्त्रालोक आप का आवाहन कर रहा है। इसके स्वाध्याय से जिजीविषा पर पड़ी रेणु का निराकरण आप अवश्य कर सकेंगे, इममें तिनक सन्देह नहीं। यह अभिनव प्रवित्ति शास्त्र अध्येता को साधना के अध्व पर अग्रसर होने का अधिकार देता है। किया की सिकयता से सम्पृक्त कर देता है और जीवन में अभिनव आयामों को सुमनावली के सीरभ का सम्भार भर देता है।

इस छठं भाग में आह्निक १६ से लेकर २७वें आह्निक तक के १२ आह्निकों का समावेश हुआ है। आह्निकों के समावेश को दृष्टि से यह मबसे वड़ा भाग है और दोक्षा को ज्यापक परोक्षा की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण भाग है। एक स्थान पर इतनी सामग्री किसी अन्य ग्रन्थ में उनलब्ध नहीं है। यह कहा जा सकता है कि, साधना विधि, चर्याविधि, दोक्षाविधि, रहस्योद्धाटन विधि और अध्व प्रकाश को दृष्टि से यह एक अनमोल ग्रन्थरत्न है। इस छठें भाग को मिलाकर श्रीतन्त्रालोक के ४५८० इसोकों के भाष्य का प्रकाशन और २७ बाह्निकों का मुद्रापण सम्पन्न हो गया है।

नीर में नृतस्व को आप्ययायित करने की तात्त्रिकता का अमृतद्वव उल्लंसित है। क्षोर में शिव-शक्ति के वात्सत्य का वरदान है। श्रोतन्त्रालोक नर-शक्ति-शिवात्मकता का सोमनस्य है। 'हंस' ने नीर-क्षोर-विवेक को प्रकृति-प्रदत्त-प्रक्रिया का हो प्रवर्त्तन किया है। 'शिवहस्त' मेरे शिर पर, 'शक्ति'-सुधा मेरे विमर्श में और 'नरत्व' मेरे अस्तित्व में 'त्रिक' वनकर उन्मिष्ति है। परमेष्ठि गुरु का अनुग्रह, परमगुरु को कृपा और दीक्षा गुरु का 'हंस' की मनीषा में वत्सल समावेश इस भाष्य के उपजीव्य आश्रय हैं, मुख्य हेतु हैं और 'हंस' को परमहंस बनाकर इस पूर्णायां-प्रक्रिया का अदृश्य रूप से प्रसार कर रहे हैं। श्री तन्त्रालोक के छठं भाग का प्रकाशन, प्रकाशन अधिकारी सम्पूर्णान्द संस्कृत विश्वविद्यालय डॉ॰ हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठों को सिक्स्यता का निदर्शन है। संस्कृत 'सारस्वत पुरुप' इनके पुरुपार्थ को इनकी अहन्ता में चिरतार्थ करें। इस मङ्गलमयी समीहा के साथ हार्दिक आशीर्वाद। प्रिय गिरीशचन्द्र जी, संचालक विजय प्रेस, विशेष रूप से साधुवाद के अधिकारी हैं। तन्त्र का आलोक इनके प्रेम को प्रकाश प्रदान करता हुआ विश्व को आलोकित कर रहा है।

इस प्रकाशन अवसर पर निरन्तर उत्साहवर्थक अपने मित्र डाँ॰ रामजी मालवीय, आचार्य और अध्यक्ष तन्त्रागम विभाग सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व-विद्यालय का अभार व्यक्त कर रहा हूं। स्नेहास्पद प्रिय डाँ॰ शीतलाप्रसाद उपाध्याय भी विश्वविद्यालय के विरष्ठ प्राध्यापक हैं। इन्हें पूरे प्रकाशन सहयोग के लिये हार्दिक आशीर्वाद।

अन्त में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डां० मण्डन मिश्र को अपना हादिक्य अपित करता हूँ। इनके त्रिस्रोतम् तत्त्वावधान में १९९६ में चतुर्थ भाग, १९९७ में पञ्चम भाग प्रकाशित हा चुके हैं और १९९८ में इस छठें भाग का भी प्रकाशन प्रसन्नता का विषय है। इनके उत्तरोत्तर उत्कर्ण की समीहा के साथ परमाम्बा की परानुकम्पा के प्रसादमय आह्वाद का अनुसन्धान।

वसन्तपञ्जमी }

डॉ॰ परमहंस मिश्र ए ३६, बादशाहवाग, वाराणसी

बोडशतममाह्निकम्

सारनिष्कर्षः

समय-दीक्षा प्राप्त शिष्य समयी कहलाता है। समयी दीक्षित शिष्य को पुत्रक दीक्षा देने की विधा इस दर्शन की प्रधान विधा है। पुत्रकत्त्व की सिद्धि कैसे होनी चाहिये, इस जिज्ञासा की शान्ति के लिये शास्त्रकार यह उद्घोषित करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि, पुत्रक दोक्षा की विधि शिवनिरूपित विधि है। इस शास्त्र परम्परा के प्रवर्त्तक स्वयं शिव हैं। उन्होंने पुत्रकत्व की सिद्धि की विधा का स्वयं निरूपण किया है। इस आह्तिक में सर्वप्रथम उसी का निरूपण किया जा रहा है।

दैशिक शिरोमणि गुरुदेव इस दीक्षा की प्राप्ति के लिये उपस्थित होते हैं। वे भी चाहते हैं कि, शिष्य अब योग्य हो गये हैं। अब इन्हें पुत्रक दोक्षा दो जानी चाहिये। उसके लिये शिवनिरूपित विधि का हो वे अनुसरण करते हैं। यहाँ वही विधि प्रदर्शित है—

१. सर्वप्रथम 'अधिवास' आवश्यक है। 'अधिवास' पारिभाषिक शब्द है। इसकी परिभाषा यहाँ नहीं दो गयी है। प्रसङ्गानुकूल यह समझा जा सकता है कि, जिस स्थान पर पुत्रक-दीक्षा सम्बन्धी सामुदायिक याग करने का विचार किया जा चुका है, वहीं गुरु और शिष्य पहले उस क्षेत्र में घर से अलग जाकर रहने की व्यवस्था करें। रात वहीं बितायें। यह इस उपक्रम की पूर्व भूमिका है। इसे व्रतनिष्ठ होने के संकल्प का श्रीगणेश कह सकते हैं।

२. दूसरे दिन नित्य फ्रुत्य सम्पन्न कर लेने के अनन्तर मण्डल रचना का उपक्रम करना चाहिये। मालिनीविजयोत्तर तन्त्र और अन्य तन्त्रों में भी इस विधि का उल्लेख है। इस मण्डल में पुत्रक दोक्षा के लिये जो याग सम्पन्न होता है, उसे 'सामुदायिक याग' या 'सर्वाध्वसंशुद्धि याग' कहते हैं।

३. मण्डल के अन्दर ही यह याग करना चाहिये। पहले मण्डल रचना पुनः चक रचना का क्रम यहाँ अपनाया जाता है। श्रीसिद्धान्त तन्त्र में भी इसका उल्लेख है। शास्त्रकार श्रीमालिनो विजयोत्तर तन्त्र में उल्लिखित विधि को ही प्रमुखता देते हैं।

४. मण्डल में ६, ८, १६ और २४ चकों का निर्माण अपेक्षित है। २, २, ४, ८, १६ और २० चकों के निर्माण को भी मान्यता है। इस याग में अध्वसंशुद्धि भी होती है। अध्वा छ: हैं। १. वर्ण, २. पद, ३. मन्त्र, ४. कला, ५. तत्त्व और ६. भुवन। इनके दो विभाग १-वर्णाध्वा और २-कलाध्वा के हैं। वर्णाध्वा के तीनों और कलाध्वा के कला और तत्त्व इन दोनों की ही युद्धि से सर्वाध्व शुद्धि हो जाती है।

५. त्रैशिरस शास्त्र में ३२ और ६४ चक्रों के निर्माण की आज्ञा भी दी गयो है।

६. त्रिश्लाब्ज मण्डल सर्वोत्कृष्ट मण्डल माना जाता है। सभी पक्ष-कारों को चाहिये कि, वे त्रिशूलाब्ज मण्डल की अवश्य रचना करें।

७. पर्यायवृत्ति से त्रिशूलकमलों पर तीन देवियों की प्रतिष्ठा कर पूजा करनी चाहिये। मध्य में परा, सब्य में परापरा और अपसब्य में अपरा की प्रतिष्ठा ही पर्यायवृत्ति है।

८. मण्डल का मार्जन गन्धवस्त्र से होना चाहिये। इसके बाद ही पूजा-कम सम्पन्न होता है।

९. गुरु पंक्ति में १-गणपित, २-दीक्षा गुरु, ३-परमगुरु, ४-परमेष्ठी गुरु, ५-पूर्वसिद्ध, ६-वागीश्वरी देवी और ७-क्षेत्रपाल यह सात पूर्वसिद्ध प्रसिद्ध वर्ग ही परिगणित हैं । इनकी पूजा ईशान कोण से प्रारम्भ करनी चाहिये।

१०. (अ) त्रिशूलाब्ज पूजन में मध्य में परा के साथ भैरव सद्भाव का पूजन करना चाहिये।

(आ) वामशूल में अपरा देवी के साथ नवात्मा (नी भेद भिन्न) भैरव सद्भाव और (इ) दक्षशूलाव्ज में परापरा देवी के साथ रितशेखर भैरव सद्भाव की पूजा होती है।

११. यद्यपि परा, अपरा और परापरा दोनों में व्याप्त है किन्तु परा का मध्यावस्थान सर्वदा ध्यातव्य है।

१२. त्रिशिका शास्त्र में एक शूल में भी तीनों की पूजा का विधान स्वीकृत है।

१३. लोकपाल ८ हैं । इनका ब्यान अस्त्रों के साथ होता है । सबके अलग-अलग अस्त्र निर्घारित हैं—

इन्द्र,
 वज्र)
 (शक्ति)
 वज्र)
 वक्ण,
 वायु,
 कुवेर
 ईशान
 (पाश)
 (ध्वज्र)
 (गदा)
 (त्रिश्ल)

१४. इसी पूजाकम में मातृसद्भाव भट्टारक भैरवदेव, विद्याङ्ग और भैरवाष्टक की पृथक पूजा की जानी चाहिये।

१५. (अ) मातृसद्भाव का अर्थ मातृका शक्ति युक्त या उत्सङ्गगमिनी अघोरेश्वरी से युक्त लेना चाहिये।

(आ) विद्याङ्ग ५ हैं। परापरा मन्त्र में पाँच भाग करने पर ये विद्यायें प्रकाश में आती हैं।

(इ) भैरवाष्टकों को आठ दिशायें पूजा के लिये निश्चित हैं-

कपालेश (पूर्व),
 श. शिखिवाहन (अग्निकोण)

३. क्रोधराज (दक्षिण) ४. विकराल (नैऋत्य)

५. मन्मथ (पश्चिम) ६. मेघनादेश्वर (वायव्य)

७. सोमेश्वर (उत्तर) और ८. विद्याराज (ईशान)

१६. यामल पूजा भी मातृसद्भाव पूजा की तरह अघोरेखरी के साथ ही सम्पन्न होती है।

१७. चक्रदेवी पूजा को शक्ति मण्डल पूजा भी कहते हैं। वामा, ज्येष्ठा, रोद्रो, काली, कलविकरणी, बलविकरणी, बलप्रमथनी, सर्वभूतदमनी और मनोन्मनी ये नव देवियाँ ही चक्रदेवी कहलाती हैं।

१८. मण्डल पूजा में कुम्भ, अस्त्र, कलशीमण्डलस्थ, अनलस्थ और आन्मन्थ का अद्वय भावन आवश्यक है। इसे शिवात्मिका अद्वयव्याप्ति कहते हैं।

११. जो ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें मन्त्रनाडी प्रयोग करना चाहिये। मन्त्रनाडी प्रयोग एक आध्यात्मिक स्वात्म मण्डल निर्माण की विधि है। इसे अधिकरण चतुष्टयेक्य भी कहते हैं। इसमें प्राण की नमीलना किया द्वारा गुरु अपने शिष्य को परमाद्वय भाव में ला बिठलाता है। मण्डल पूजा से शिष्य की परमोकृति सिद्ध हो जाती है।

परमीकृति की सिद्धि मण्डल की पूजा से होती है। इसमें पोडशोचार या पड़ोपचार की विधि अपनायी जाती है। इसके अतिरिक्त विभु सर्वसमर्थ विश्वमभर शिव के समक्ष अन्य विभिन्न वस्तुओं के निवेदन करने की बात भी शास्त्र में विणित है। इनमें जाव, धातु, धातुओं से उत्पन्न पदार्थ, सिद्ध पक्व, असिद्ध अपक्व, सिद्धासिद्ध (कुछ पके कुछ कच्चे) और चराचर रूप नैवेद्य स्वीकृत हैं।

यहाँ विचार जीव रूप नैवेद्य पर करना है। जो जीवित हैं, वे जीव हैं। इनका नेवेद्य रूप से अर्पण पशुबिल का समर्थन करता है। ये जीव १. दृष्ट, २. प्रोक्षित, ३. संद्रष्ट्ट, ४. प्रालब्ध, ५. उपात्त, ६. शिमत, ७. योजित और ८. निर्वापित आठ प्रकार के होते हैं। निवेदन के बाद ये हिव होते हैं। इस हिव को ग्रहण करने का अधिकार समयाचार सिद्ध साधक को हो है, किसी अनिधकारी को नहीं। ऐसे पशुओं को पशुपित में समाहित करना उत्तम मानते हैं। इससे इनकी सबीजता समाप्त हो जाती है।

गुरु इन पशुओं की प्राणापान प्रक्रिया में दिव्यता भर देता है। अपनी चिति की चेतना से बिलपशु के कलाजाल के आवरण तोड़ कर स्वात्मसंविद् से पावन कर पशुपितत्व में समाहित कर देता है। इस रहस्य प्रक्रिया से पशु की मुक्ति हो जाती है। इसके लिये गुरु को कई प्रकार के आध्यात्मिक अग्नि-पामात्मक उपचार करने पड़ते हैं। तब जाकर पशु की निर्वापण-प्रक्रिया पूरी होती है। देवो चक्र से पशु प्राण का भावन होता है। 'कें' बीज से गुरु उसके प्राण का आकर्षण करते हैं। अनिधिकारों के लिये पशुबलि बिजत है। वीर पशु और भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। पशुबलि से पशु को बाठ लाभ प्राप्त होते हैं। शास्त्र इसमें प्रमाण हैं। पशुबलि में हिसा की बुद्धि नहीं रखनी चाहिये। विवाह में, स्वार्थ सिद्धि के लिये और उत्सव-समारोह में पशुबलि निषद्ध है।

मनु के अनुसार पशुष्त लोग पशुओं के रोमों की संस्था तक के जन्म जन्मान्तरों में उनके द्वारा मारे जाते हैं। त्रिक दृष्टि पशुबलि को हिमा नहीं मानती। श्रुति भी अग्निष्टोमीय हिंगा को हिसा नहीं मानतो। श्रीमृत्युत्त्रय शास्त्र पशुबलि को चित्ररूपिणी पशु दीक्षा मानता है। शिवोक्तियाँ जो आगम ग्रन्थों भरी हुई हैं, पशुबलि की समर्थक हैं। पशुबलि के लिये सर्वोत्तम पशु बह होता है, जो छः जन्मों तक बलि पा चुका हो।

आनन्द शास्त्र की मान्यता है कि, परम्परा के विरुद्ध आचरण करने बाला सात जन्मों तक पजुयानि में उत्पन्न होता है। आचार्य उसके लक्षणों की पहचान कर उसी की बिल देते हैं। इसके विभिन्न अङ्गों के चरु परमेश्वर की अपित करने का भी विधान है। अन्त में आचार्य शिव से रक्षा-प्रार्थना करना है। फलत: शिष्य की माण्डलिक सुरक्षा मिल जाती है।

मण्डल में विराजमान आचार्य कुण्ड में प्राज्वलित अग्नि की दी ित से दी ितमन्त रहता है। उसके व्यक्तित्व के ताप से बलिपशु एवं शिष्य दोनों के पाप ताप जल जाते हैं। वही यज्ञ कलश में वरुण बनकर, कुण्ड में अग्नि नारायण बन कर साक्षात् शैवविग्रह में विराजमान रहता है। शिष्यों के प्राणों का परिष्कार करता है। वह अनुग्रह का अधिकार रखता है और शिष्य की परीक्षा कर उसके आकांक्षित अध्ववर्ग की दीक्षा देता है। जैसे सामान्य दर्शन करने पर 'द्रष्टा', सुनने परश्रोता, स्पर्श करने पर 'स्प्रष्टा', चखने या खाने पर 'भोक्ता' सूँघने पर 'आन्नाता', और 'सोचने पर प्रकल्पक' होता है, उसी तरह आचार्य भी मण्डपस्य, कुम्भस्य, सस्त्रस्य, कलशस्य और आस्मस्य रहकर मन्त्रतादात्म्य प्राप्त कर सबके पाशों को दग्ध कर देने की शक्ति से समन्वित होता है। आचार्य का छः प्रकार का शक्तिमन्त रूप भी शास्त्र में विणित है। क्लोक १६।८७ द्वारा आचार्य इसके बाद स्वेच्छा से भी अध्वानुसार दोक्षा देता है। अनुसन्धि का वल उसके व्यक्तित्व को परिष्कृत करता है। वह महाव्याप्ति की संवेदना का पावन विग्रह होता है। एक तरह से वह शिवरूप ही हो जाता है।

शिष्य के शरीर में अभिलिषत अध्या का न्यास कर वह शिष्य को धन्य बना देता है। शोध्य अध्या के अनुकूल समुचित मन्त्रन्यास भी वह करता है। इस प्रक्रिया में भी वह पर, अपर और परापर विधि का प्रयोग करने में स्वतन्त्र होता है। ८४, ९६ और १०८ अंगुलों की शरीर व्याप्ति को वह जानता है। श्रीपूर्व शास्त्र में ६।२४-२७ में इस विधि का निर्देश है। मयतन्त्र में भो यह विधि समान रूप से विणित है। इसो तरह नवतत्त्व न्यास, पञ्च-तत्त्व न्यास चार, तीन और एकतत्त्व का न्यास गुरुदेव शिष्य के शरीर में अवश्य करते हैं।

संवित्ति देवी देहातीत स्थिति में विश्वान्त होती है। ब्रह्मरन्ध्र से १२ अंगुल ऊपर तक देहातीत स्थिति मानी जाती है। शरीर के ८४ अंगुल में कंचुकों, प्रकृति पुरुष के न्यास गुरु करता है। इसी में ११८ भुवनों का न्यास भी किया जाता है। पूरा भुवनाध्वा इस शरीर में व्याप्त हो जाता है। यह दीक्षा की न्यास पद्धति है। मातृका और मालिनो के न्यास भी गुरु करता है। इसके बाद वर्णाध्वा का न्यास भी बावश्यक होता है।

निवृत्तिकला, विद्या कला, प्रतिष्ठा कला, शान्ता और शान्तातोता कला के सन्दर्भ में भी मन्त्र पद वर्ण और भुवन आदि के न्यास दोक्षा में अपेक्षित हैं। एक वीर योग या यामल योगानुसार मालिनी का न्यास शास्त्र में विणित है। सृष्टि, स्थिति, संहार और अनास्य यह चार प्रकार का सृष्टिचक माना जाता है। इसे श्रुतिचक भी कहते हैं। ७० शोधक मन्त्रवर्ग भी न्यस्त होते हैं। यह सारा का सारा शोध्य शोधक मन्त्र वर्ग इसी सन्दर्भ में चरितार्थ होता है।

इसके बाद सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा का क्रम भी आता है। सारो दीक्षा पाँच लाख सत्तानवे हजार आठ सी भेदों वाली होती है। भेद की यह गणना एक सामान्य गणना है। यदि इसे,

- १. शोधक और शोध्य दृष्टि से
- २. इतिक तं व्यता के भेद से
- ३. सकल, निष्कल, साङ्ग, निरङ्ग आदि भेद को दृष्टि से,
- ४. सकीर्ण और असंकीर्ण दृष्टि से और

५. शोध्य और शोधक शक्ति रूप देवियों के दो या तीन के सामरस्य एवं स्वतन्त्र भेद को दृष्टि से आकलित किया जाये, तो कितने भेद होंगे, यह कहा नहीं जा सकता। यह प्रश्न किया जा सकता है कि, ये भेद अपनी सार्थकता नहीं रखते। ऐसा कहना किन्तु उचित नहीं। विमर्श वरिष्ठ आचार्य शिष्य की योग्यता और मान्त्रिक स्तरीयता के आधार पर इनमें से किसी एक का आश्रय ले सकता है। इस दृष्टि से इनकी सार्थकता स्वतः सिद्ध हो जाती है।

महामाहेश्वर शास्त्रकार इस सन्दर्भ में अपने लिये 'गुरु' शब्द का विशेष प्रयोग कर यह उपदिष्ट करना चाह रहे हैं कि, यदि अपने पास पुष्कल कोष हो, लक्ष्मी का विलास हो, देश और काल अनुरूप हों, अनुकूल हों, तो अपवर्ग की उपलब्धि में भी इस कर्म-विज्ञान का संग्रह आवश्यक और अनुसरणीय है। चित्त की वृत्तियों के वैचित्र्य का चिरन्तन चाञ्चल्य निनियन्त्रण नहीं होना चाहिये। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि, किसी रूढ़ि में न पड़ जाँय। रूढ़ियों को शिवात्मक बनाकर उनका परिष्कार करना शिष्य और आचार्य दोनों का कर्त्तंब्य है। इस प्रक्रिया से मूढ़ भी शिवात्मक हो जाता है। क्रिमक रूप से परिष्कृत शिष्य शैवतादात्म्य संवलित हो जाता है।

'गुरु शिष्ययोरभेदः' इस न्याय के अनुसार गुरु में तादातम्य भाव की उपलब्धि के साथ 'गुरु शिवयारभेदः' इस दृष्टि का मेल हो जाने पर शिव का तादात्म्य सहज संभाव्य हो जाता है और शिष्य शिवशक्तिपात पवित्रित हो जाता है। यदि जीवन में कहीं विकल्प वृत्ति का कुछ शेष रह भी जाय, तो देहान्त के अनन्तर उसे मोक्ष को उपलब्धि अवश्य हा जाती है।

ज्ञास्त्रकार तो मोक्ष को भी एक प्रकार की दिव्यता से दिव्य, चिरन्तन वैचित्र्य से युक्त भोग ही मानते हैं। जिसे निर्वीज दोक्षा दी गयी होती है, उसे संस्कार, शेषवर्तन और तमय लोप आदि के दोष नहीं लगते। ये जीवन्मुक्त ही हो जाते हैं। सबीज दोक्षा प्राप्त जिज्य के जीवन में अनेक प्रकार के शास्त्रीय और सांसारिक दोपजन्य विघ्न जाल आते ही रहते हैं। इन्हें भोगों के भोग लेने पर ही मोक्ष मिलता है।

समय छोप न हो, इसका ध्यान बुभुजु शिब्य को अबश्य रखना चाहिये। एक स्थान पर तो यहां तक कहा गया है कि, समय छोर से सी वर्षों तक कव्याद हाना पड़ता है। समयाचारपालन गुरु और शिब्य दोनों का कर्त्तव्य है। शास्त्रकार के अनुसार अभ्यास के बल पर ही नही, जिसने गौरवपूर्ण गुरुख़ को उपलब्ध कर लिया है, आचार्य बन गया है और कियायोग सिद्ध हो चुका है, वह शिब्य को भी परमकल्याण के उज्ज्वल पथ पर आरूढ़ कर सकता है।

शिष्य को मन्त्रात्मक और कई प्रकार के न्यासों से समन्वित करने की चर्चा पहले आ चुकी है। प्रमञ्जवा गुरुवर्य शिष्य को और किन न्यासों से ममन्वित करें, इसकी आवश्यकता का अनुभव गुरु को होता है। वह पहले शोध्य अध्वा का न्यास भी करता है। इसके बाद शोधक मन्त्रों का न्यास भी करता है। समस्त तत्त्व जाल को विशुद्ध करने के लिये वर्णाध्या का न्यास होता है। यद्यपि सभी अध्वा बन्ध के कारण माने जाते हैं फिर भी इनका शोधन कर इनके मायीय दोष का निराकरण करना चाहिये। वर्णाध्या भी शोध्य है। इसे शुद्ध कर शोधक भाव से संविलत करना चाहिये। वर्ण शोध्य है फिर भी ये शोधक हो जाते हैं। वर्ण मातृका और मालिनी क्रम के अनुसार निर्धारित हैं। परापरा मन्त्र के जितने वर्ण हैं, उनके पद पृथक्-पृथक् मान्य हैं। इनमें पञ्चत्रह्मवन्त्र का पड क्र न्यास समस्त तत्त्वों के साथ किया जाता

है। इस क्रम में मूलान्त, मायान्त, शक्त्यन्त और निष्कल दृष्टि से परा, अपरा और परापरामन्त्रों का न्यास विधिपूर्वक आचार्य करता है। इसके सविस्तर वर्णन इस आह्निक में उपलब्ध है। इन न्यासों का उद्देश्य देह शुद्धि, तत्त्व शुद्धि, भूत शुद्धि और वृत्ति शुद्धि है। इसमें सृष्टि और संहारात्मक दोनों क्रम अपनाये जाते हैं।

शोधक मन्त्रों की रिहमयों की प्रकाशात्मकता से समस्त पाशजाल ध्वस्त हो जाते हैं। गुरु का अनुग्रह ऊपर से जिष्य को कृतार्थ कर रहा होता है।

एक सिद्धान्त है कि, 'कर्मक्षय होने पर अपवृक्तना हाती ही है। कर्मक्षय भोग से होते हैं। वृत्तियों का परिष्कार दीक्षा से विभिन्न त्यासों द्वारा दिव्यता से सम्पन्त होता है। इस प्रसङ्ग में एक नया सन्दर्भ आ जुटता है। युगपद जनन और भोग का यह मिद्धान्त प्राचीन काल से मनोषियों की मनीषा की मन्थित करता है।

आत्मा एक व्यापक तस्त्व है। इसी व्यापकता के परिवेश में विश्वात्मक भावराशि उल्लिसन है। विश्व-भाव भावित आत्मा को यह अनुमन्थान नहीं होता कि, मैं इससे भावित हूँ। अणु को भी यही दशा होती है। क्यों ऐसा होता है? एक शब्द है, 'मनोनुसन्धि'। अनेक जन्मों का संकुष्तित अणु जय परिष्कृत अणु वनता है तो क्या होता है? पूर्व भोगों का अनुसन्धान यों भी व्यर्थ है पर अणु तो उन्हीं में डूबा हुआ है। यह विश्व के मंयोग का विषक्त है। अमृत में इसे परिवित्तत करना है। आत्मा मन से मन जाता है। मन इन्द्रियों में रम जाता है। इन्द्रियों का रस लेने लगती हैं और हो जाती है छुट्टी! आत्मा माया की शुट्टी पोने में आत्मिवस्मृत हो जाता है। इससे छुटकारा तभी मिल सकता है, जब अतान्द्रिय ज्ञान का प्रकाश विकसित हो जाये।

योगियों का अतीन्द्रिय ज्ञान तीन स्तरों पर होता है। १. योगानु-सन्धान, २. मन्त्रानुसन्धान और ३. क्रियायोग। इनमें अनवरत संलग्न साधक नैर्मल्य के उच्चस्तर पर आरूढ हो जाता है। प्रत्यय दीक्षा में भी परानुसन्धान होता है। दीक्षा में द्रव्य और मन्त्रयोग द्वारा यागिकया सम्पन्न करना आवश्यक है। तिल घी आदि हिविष्य मन्त्र द्वारा अग्निसात् होकर एक नयो दिव्यता को जन्म देते हैं। विज्ञान दीक्षा में इनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। विज्ञान दीक्षा में कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है।

मन्त्रों के बीजात्मक, पदात्मक या संहितात्मक प्रयोग भी स्थूल प्रयोग माने जाते हैं। जब प्रौढ़ शिष्य गुरु से मन्त्रग्रहण करता है, तो वह मन्त्रों के अन्तराल में प्रवेश कर रहस्य का दर्शन करता है। वह परामशं की भूमि पर मन्त्र के तेजस स्वरूप को स्वारम भूमि पर पड़ते देखता है। यह एक नयी अनुभूति होती है। इसे मन्त्र का 'संजल्प' कहते हैं। यह मन्त्रात्मक विमर्श होता है। स्वारम विमर्श से इसका तादात्म्य हो जाता है।

गुरु भी अपने संजल्प की सुधा से शिष्य को अभिषिक्त करते हैं। इधर शिष्य का संजल्प और उधर गुरु की संजल्प सुधा का अभिषेक। वह एक चामत्कारिक रहस्य क्षण होता है। वहाँ चमत्कार घटित होता है। शिष्य को शैव प्रकाश की रिश्मयाँ स्वात्मसात् कर लेती हैं। दीक्षा का वह अनमोल फल होता है।

संजल्प के सम्बन्ध में शङ्का भी होती है। संजल्प मध्यमा वाक् के माध्यम से होता है। मध्यमा वाक् शब्द व्यापार समाश्रिता वाक् है। पर-विमर्श में यह शब्दमयता नहीं रह जाती। विमर्श शुद्ध मन्त्रात्मक स्तर पर होता है। वहाँ शाब्दिक स्थूल भाव सम्भव नहीं। उस स्तर पर गुरु और शिष्य के संजल्प-विमर्श शिवता से संम्पृक्त हो जाते हैं।

इस स्तर पर ग्राह्यग्राहक रूपिणी मन्त्रशक्ति का आकलन होना स्वाभाविक है। यह ज्ञान हो जाता है कि, मन्त्र शक्ति परामर्श स्वभाव वाली होती है। आन्तर भाव से वह सतत समुच्चरद्र्षा होती है। साधक को सर्वार्थ-प्रतिपत्ति उसी भूमिका में होती है। मन्त्र माँ वन कर शिष्य साधक को अपनी दुग्ध सुधा से तृष्त और आप्यायित कर देता है।

मन्त्र शक्ति परामर्श स्वभाव वाली मानी जाती है। परामर्श भी दो प्रकार का होता है। १. शुद्ध परामर्श और २. अशुद्ध परामर्श। इस तरह परामर्श के आधार पर मन्त्र भी दो प्रकार के हो जाते हैं। इसे मन्त्रभेदक परामर्श कहते हैं। श्रो पीष्कर शास्त्र के अनुसार त्रेगुण्य से प्रभावित ब्रह्माण्ड सञ्चालक देवों के उपासक अशुद्ध परामर्शों से ग्रस्त होते हैं। शिवशासन के सभी मन्त्र शुद्ध और उनके परामर्श भी शुद्ध तथा इनकी उपासना भी उच्च श्रेणी की मानी जाती है। श्रो मतङ्ग शास्त्र के अनुसार शैवशासन विज्ञ मन्त्रज्ञ गुरु साक्षात् शिव स्वस्त्रप हो जाते हैं।

यहाँ गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। परामर्श को मन्त्रभेदक क्यों माना गया है ? वैष्णवादि उपासना मार्ग के मन्त्रों के परामर्श अशुद्ध माने जाते हैं। मन्त्रशिक्त को भी परामर्श स्त्रभाव वाली मानते हैं। अशुद्ध माने जाते हैं। मन्त्रशिक्त को भी परामर्श स्त्रभाव वाली मानते हैं। प्रश्न यह है कि, परामर्श होता कैसे है ? यदि हम यह कहें कि, स्वतन्त्र संजल्प से परामर्शीदय हाता है, तो तुरत दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है कि, यह संजल्प कहाँ से उत्पन्न हुआ ?

इस सन्दर्भ में एक अनुभवो उपदेण्टा की स्थिति पर विचार करें। वह उपदेश देता है। श्रोता सुनता है। उपदेश शिष्य में प्रतिसंकान्त होता है। यह संजल्प की सामान्य प्रक्रिया में घटित होता है।

वास्तविकता यह है कि, आदि गुरु परमिश्चव के संजल्प ही अमायीय और मायीय परम्पराओं में आज भी प्रतिसंक्रमित हो रहे हैं। यहाँ से भेद- अगर मायाय परम्पराओं में आज भी प्रतिसंक्रमित हो रहे हैं। यहाँ से भेद- मयता का यद्यपि आरम्भ होता है, पर यह परम्परा शाहवत है और अनवस्था रिहत है। लक्ष्य अमायीय भाव को हो आत्मसात् करना है। इस अव्याहत परम्परा के अनुमार शुद्ध मंजल्प शिक्त से समुदित परामर्श आदिगृरु के संजल्प का अनुजल्प बनकर विश्व में प्रवितित है। आदिम सूक्ष्म मंजल्प संजल्प को स्थल संजल्पों में प्रतिसंक्रमित है। इमीलिये सारे विकल्पों, मंजल्पों और परामर्शों को ज्यान में रखकर ही गुरु में मन्त्र तन्त्र वैशारद्य रूप गुण का प्राधान्य शास्त्र स्वीकृत करते हैं।

शिष्य गुरु प्रदत्त मन्त्र का अनुभावन करता है। वह तत्समानसांजल्प होता है। गुरु द्वारा मन्त्र संजल्प और शिष्य के संजल्प में समान कक्ष्यत्व स्वामाविक है। इस सन्दर्भ में एक उदाहरण पर विचार करना आवश्यक है। गोदर में कीट उत्पन्न होता है। उस बीट से भी कीट उत्पन्न होते हैं। गोमय के अतिरिक्त भी कीट उत्पन्न होते हैं। उनसे भी कीट उत्पन्न होते हैं। उनसे भी कीट उत्पन्न होते हैं। दानों से दो प्रकार के कीट उत्पन्न हुए। कीड़ों के भेद को देखने में उसके संजल्प में भी भेद हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी कीटोत्पत्ति रूप एक अर्थाक्या की अनुभूति का ही प्राधान्य होता है। उसी तरह मन्त्र और संजल्प में भेद रहने पर भी एक ही अर्थ क्रिया की अनुभूति का प्राधान्य रहता है। उसका यह सत्य रंजल्प श्विवात्मक हो होता है। वही तत्य रंजल्प समन्वित मन्त्र भोग और अप-र्ग दोनों को हस्तामलकवन् उपलब्ध कर देता है। इसीलिये शिव सूत्र में 'दरवा वथा ही जप हो जाती है' यह वहकर संजल्पात्मकता का हो महत्व प्रतिपादित किया गया है।

इस शास्त्रार्थ रहत्य को इस आिल्ल के अन्त में सम्यक्तया विश्लप्ट किया गया है। यह स्पाट रूप से उद्धांतात की वया गया है कि, मन्त्र और संजल्प की अनुभूतियों के तारसम्ययान के अभ्यास से भाव्यवस्तु का साप्ट अनुभूति हो जाता है। साथ ही नजल्प का निर्ह्णांस हा जाता है। संजल्प उपाय बनवर विगलित हो जाता है और मन्त्र के अधिष्ठातृदेव का स्वतः साक्षात्कार हो जाता है। उस सभय जिस विमर्स का सद्भाव हाता है, उसे अकृत्रिम विमर्स कहते हैं। सवित्तादातम्य समापन्त सिद्ध गुरु का संकल्प ही कल्याणकारी होता है।

इस विमर्श के उपरान्त हैयोपादेय-विज्ञान विज्ञ नाधक कियायाग दोक्षा और ज्ञान योग दोक्षा के द्वारा शाङ्कर साक्षात्कार के रहस्य का स्वयं भेदन कर होता है। इस तस्वेवय की सिद्धि के लिये मन्त्र का आश्रय ग्रहण करता है। शिव का अन्तः साक्षात्कार कर निर्दिकल्पान्त की उपलब्धि कर कृतार्थ हो जाता है।

इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हेतु एकमात्र दीक्षा है। पहले समयी वनता है। पुनः पुत्रक दीक्षा प्राप्त करता है। प्रत्येक स्थिति में इस आम्नाय के अनुसार दीक्षा ही मोचिका मानी जाती है। इसमें गुरु के लिये भी निर्देश है कि, उसे क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। जैसे— वुभुक्षु के कर्मों का कोधन अवस्य करणीय माना गया है। किसी भी स्थिति

में मुमुक्षु के शुभकायों का शोधन नहीं होना चाहिये। बुभुक्षु के शुभ कायों का शोधन नहीं होना चाहिये। बुभुक्षु के शुभ कायों का शोधन उस समय आवश्यक हो जाता है, जब वह राजभोग और स्वर्गादिका वासनाओं का परित्याग कर मात्र मोक्ष को आत्मसात् करने की भोग वासनाओं का परित्याग कर मात्र मोक्ष को आत्मसात् करने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाय! शैव शासन की मान्यता है कि, शाङ्कर योग कि सिद्धि के लिये दीक्षा अनिवार्यतः आवश्यक उपादान है। विना दीक्षा की सिद्धि के लिये दीक्षा अनिवार्यतः आवश्यक उपादान है।

इस तरह इस आह्निक में मण्डल अधिवास, मण्डल-रचना, श्री
पूर्वशास्त्र के अनुसार मण्डल का निर्देश, सिद्धातन्त्र को विद्या, और अपने
पत का प्रारम्भ में उल्लेख किया यया है। पुन: मण्डल के अन्नर्गत प्रतिष्ठित
मत का प्रारम्भ में उल्लेख किया यया है। पुन: मण्डल के अन्नर्गत प्रतिष्ठित
मत का प्रारम्भ में उल्लेख किया यया है। पुन: मण्डल के अन्नर्गत प्रतिष्ठित
मत का प्रारम्भ में उल्लेख किया यया है। पुन: मण्डल के अन्नर्गत प्रतिष्ठित
का
विवास और महत्त्व, परभीकृति रूप युद्धि, बिल (पशु) का समर्थन,
पशु बिल में हिसा बुद्धि का निषेध, श्विवहस्त विधि, मण्डलस्थ होम विधान,
पशु बिल में हिसा बुद्धि का निषेध, श्विवहस्त विधि, मण्डलस्थ होम विधान,
मन्त्र के सन्दर्भ में स्वारम को ६ प्रकार से देखने का महत्त्व, परोक्ष दीक्षा,
मन्त्र के सन्दर्भ में स्वारम को ६ प्रकार से देखने का महत्त्व, परोक्ष दीक्षा,
विभन्न न्यास विधान, वर्णाध्वा न्यास, षड्विथ अञ्चा का शोधन, मन्त्र,
बोध्य और शोधक रहस्य, दीक्षा के ५९७८०० भेद, परा, अपरा और परापरा
शोध्य और शोधक रहस्य, दीक्षा के ५९७८०० भेद, परा, अपरा और विमर्श
मन्त्रों के न्यास, जननादि वियुक्ता दीक्षा, विकल्प, संजल्प और विमर्श
परामर्श पर एक शास्त्रार्थ आदि का विशद वर्णन इस आह्निक में किया
गया है।

सप्तदशमाहिकम्

सार निष्कर्षः

यह सत्रहवाँ आह्निक भैरवतादात्म्य दायिनी प्रिक्रिया के रूप में प्रख्यात है। इसमें जननादि समिन्वता दोक्षा की परीक्षा और समीक्षा है। इसका नाम विक्षिप्त दीक्षा पकाशक आह्निक है। विक्षिप्त शब्द विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त है। यह दोक्षा महा प्रयोजना इतिकक्तंव्यता के रूप में जीवन की आवश्यक अंग मानी गयी है। इसके कुछ विन्दु बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। जैसे, १. मण्डल, कुम्भ, अग्नि, शिष्य और स्वयं गुरुदेव इन पाँचों को ऐवयप्रदा व्याप्ति का दृष्टिकोण। यह एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवेश है। दीक्षा के लिये मण्डल की रचना की गयी। उनमें अमृत कलश की प्रधान के रूप में प्रतिष्ठा हुई। उसी कलश पोयूष से दोक्ष्य को अभिषिक्त करना होता है। अङ्ग भूत अग्नि को स्थापना हुई। शिष्य का परिष्कार अग्नि में आहुतियाँ प्रदान करके ही सम्पन्न होता है। आचार्य इनका संयोजन कर भैरव तादात्म्य के नये आयाम का आविष्कार करता है। इसलिये इन पाँचों की साम्यप्रदा व्याप्ति इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

२. शिष्य के परिष्कार की दूसरी प्रक्रिया के अनुसार उसकी भुजा, ग्रीवा और शिखा में तीन गाँठों वाले, नर, शक्ति और शिबास्मक तिश्व की दृष्टि से त्रिवृत तथा आणव, कार्म और मायाय ग्रित्थयोग से युक्त, शरीर के ८४ अंगुल और ९६ अंगुल माप के बराबर सूत्र में बने यज्ञ सूत्र से आगन्तुक, सहज और शाक्त पाश पञ्जर को बाँधना आवश्यक माना जाता है। आह्निक के प्रारम्भ में ही इसके महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। छान्दोग्य के स्वेतकेतु के उपदेश प्रसङ्ग के उद्धरणां द्वारा इस प्रक्रिया का नमर्थन आचार्य जयरय ने किया है।

३. तीसरी प्रक्रिया तत्त्वशृद्धि भी अपनायो गयी है। सर्वप्रथम धरातत्त्व की शृद्धि के साथ नर तत्त्व की शृद्धि का विधान है। इसके बाद माया तत्त्व की उसके बीज मन्त्र से शृद्धि की जाती है। इसी मन्दर्भ में आबाह्न, यजन तर्पण आदि का स्वच्छन्द तन्त्रानुसारी वर्णन भी अत्यन्त विशद रूप से वर्णित है।

आवाहन एक प्रकार का सम्बोध माना जाता है। यह आदि तिद्ध आराध्य का ही सम्बोधन होता है। इसमें शाक्ती दशा का उल्लास अनुभूत होता है क्योंकि आराध्य की पूज्यता की आवेश्यमानता इसमें स्पष्ट रूप से झलकती सी जान पड़ती है। बिना पूज्य भाव के किसी का आवाहन नहीं किया जा सकता। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि, नर और शिव भाव में मन्त्रों का नियोजन न कर शाक्त भाव में ही करना चाहिये। सम्बोध, सम्बोधना प्रकाश और प्रकाशता के सन्दर्भ में प्रकाश्य की परकर्त्न का प्रकाश को समझाने का प्रयास करते हुए शास्त्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि, परकर्त्न का प्रकाशना में प्रकाश की प्रकाशना नहीं होती। इसलिये प्रकाशना की ही मुख्यना होती है। प्रकाशना ही स्वतन्त्रता मानी जाती है। यह भी निश्चित है कि, पूज्यना प्रकाश ओर प्रकाशना अर्थात् स्वतन्त्रता में होती है। प्रकाश्य में नहों। इसलिये जब प्रयोक्ता 'देवम् आवाह्यामि' यह प्रयोग करता है, तो यह ऊहन करना पड़ता है कि, देव कीन है? 'देव' गणेशम् आवाह्यामि' प्रयोग में ऊहन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पूज्यता का पता तुरत हो जाता है।

इस तरह धरातत्त्व का आवाहन होने पर शिष्य के शरीर पर विशेष न्यास कर गृह 'शिवहस्त' विधि का प्रयोग करता है। गृह अपनी गौरवमयो ऊर्जा को शिष्य की ऊर्जा में नमञ्जस कर देता है। शिष्य धन्य हो उठता है। शिष्य की वृत्तियों का परिकार हो जाता है और विकार निराकृत हो जाते हैं। शिष्य गृह के तेजस परिवेश में नाष्त्रदिक्य काञ्चन बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। गृह अपने कियायोग से शिष्य को नया जीवन देने में संलग्न होते हैं। शिष्य के सभी संस्कार भी गृह संपन्त करते हैं। उसकी विधि इस प्रकार है—

शिष्य के प्रकाश की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से गृह ऊर्जस्वल बनाता है। शिव की गंवित्तमयो ऊर्जा हो शिष्य के प्राण के रूप में पुलिकत होती है। गृह जब शिष्य के प्राण को अपनी ऊर्जा के परिवेश में समाहित करता है, तो वहाँ तीन क्रियायें होती हैं। १ शिष्य के शरीरवन्ध में वैधे प्राण में नयी गतिशीलता, २. गृह के शरीर को प्राण ऊर्जा में समाहित होने के कारण नवीन स्थान की उपलिध्ध और ३. अपने कर्म-स्वातन्त्र्य की उपलिध्ध । इन दिव्यताओं से संविलत शिष्य का दूसरा जन्म होता है। गृह उसके नये शरीर की संरचना कर लेता है। यह शिष्य के गभार्धीन पुंसवन, निष्क्रमण आदि मंस्कारों का प्रवर्त्तन है, जो गृह की कृपा से हो रहा होता है।

शिष्य के तत्त्वपाशों का उच्छेद करने के लिये गुरुदेव पराविद्या का प्रयोग करते हैं। आष्य में इनका

पूरा विवरण है। पाशच्छेद प्रक्रिया पूरी करने पर हवन करना भी आवश्यक है। इसमें घी तिल आदि हविष्यान्नों या द्रव्यों का प्रयोग होता है। हवन के बाद धरातत्त्वेश्वर का आवाहन कर गुरु यह निवेदन करता है कि, हे ब्रह्मदेव! आप अनामय पथ के पिथक मेरे शिष्य के मुक्तिपथ को सदा प्रशस्त रखें। कभी किसी प्रतिबन्ध की सम्भावना न हो, ऐसी कृपा करें।

इसी प्रकार जल आदि तत्त्वों की प्रक्रिया में ये विधियाँ अपनायों जाती हैं। फिर कलातत्त्वगत पाशों का भेदन कर शिष्य को निष्कलता की ओर प्रेरित करते हैं। कार्ममल को मन्त्र के वैश्वरूप्य के साहाय्य से विह्नसात् करने की प्रक्रिया भी शिष्य के प्राण परिष्कार की एक अंग होतो है। कर्मपाश के मन्त्र भी ऊह विधि से भाष्य में स्पष्ट उल्लिखित हैं।

माया तत्त्वान्त पाशप्लोषण करने के वाद शुद्धविद्या स्तर में अनुप्रवेश होता है। शुद्धविद्या से ईश्वर, ईश्वर से सदाशिव पद में अनुप्रवेश में गुरु ही प्रमाण माना जाता है। यह ध्यान देने की वात है कि, सदाशिव पद में भी आणवमल की उपस्थित बनी रहती है। यह दो प्रकार को हाती है। १. अधिकार की सूक्ष्मतम अहम् भावना और २. भोग की सूक्ष्मतम संस्कारवादिता। इन अधिकार और भाग के संस्कारों का निराकरण गुरु के अनुग्रह द्वारा ही सम्भव है। इस प्रक्रिया में स्वयं प्राप्त प्रज्ञा के कारण शैवशक्तिपात की भी महती उपयोगिता मानी जाती है।

इस तरह आणवपाश को दग्ध करने के उपरान्त मायोय पाश का दहन भी आवश्यक होता है। शास्त्रकार ने १७।७६ में इसकी स्पष्ट चर्चा की है। गुरु की छुपा, शास्त्रवर्ग के अनुसरण और स्वात्मसंवित्समुल्लास के वल पर साधक शिष्य उत्तरोत्तर तत्त्वों में अनुप्रवेश करते हुए शैवसंवित्ति की महामहनीय चैतना में अनुप्रवेश पा लेता है। इन विययों का उल्लेख इसी ग्रन्थ के ८।७-८, १५।२२६-२३८, २६५-२७३, २६४; १६।७७, ९०-९२; १५।३१० के प्रसङ्घों में किया गया है। अन्येता को इन सन्दर्भों का अध्ययन कर इसमें प्रीहता प्राप्त करनी चाहिये।

शास्त्रकार ने अपनो सिद्ध अनुभूतियों को इस आह्निक में विशव अभिव्यक्ति दो है। मूलाधार से शून्यधामावन की साधना यात्रा को सारो रहस्यवादिता का उद्घाटन कर महामाहेश्वर ने सार्वयुगीन साधकों का परम कल्याग किया है। इसे स्वयम् अभ्यास के द्वारा उपलब्ध हुआ जा सकता है। शास्त्रकार श्लोक ९१ द्वारा यह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि, इस पथ का पथिक 'न भूयः पश्चतामेति' अर्थात् वह शाश्वत मुक्त हो जाता है। पूरा सत्रहवां आह्निक इसी चर्चा में चरितार्थ है।

अण्टाबशमाह्निकम्

सार निष्कर्षः

विधित्त दीक्षा के बाद इस प्रकरण में शास्त्रकार में संकित्त दीक्षा को विवेचना की है। यह दीक्षा शिवतापित्तप्रदा दीक्षा मानी जाती है। इसमें न तो रजः प्रयोग की प्रक्रिया अपनायी जाती है, न अधिवास की आवश्यकता होने। है। मण्डल निर्माण के लिये भूपरिग्रह आवश्यक होता है। इसमें उसकी भी कोई अपेक्षा नहीं होती। जहाँ कहीं भी मनःपून स्थान में शिव की पूजा की जाती है। मानसिक रूप से अध्वाओं का ध्यान कर सारे ऐसे आयोजन समान्त किये जाते हैं, जिनसे जननादि रहित दीक्षा प्रक्रिया पूरी हो मके। गृह के ऊपर ही यह सब निर्भर है कि, वह इसे किस तरह कहाँ और कब पूरी करे। शिष्य के तत्त्वों का शोधन परामन्त्र से ही हो जाता है। स्वनिर्मित परामन्त्र युक्त, स्वाहा समन्वित पर से तत्त्व शोधन करता हूँ—इस भाव से भरित बाव्य योजन ही मन्त्र बन जाता है। इससे शोधन कर आह्तिक सी या हजार बार आहुन्तियाँ भी प्रदान को जाती है।

इस दोक्षा का नारा उत्तरदायित्व स्वभ्यस्तज्ञानवान् गृह का होता है। गृह जिस विधि का निर्देश करे, शिष्य को उसका आचरण करना चाहिये। मालिनी विजयोत्तर तन्त्र में इस विषय का दिशा निर्देश है। इस सम्बन्ध में साधनात्मक विधि का निर्देश परामन्त्र प्रयोग के आदेश में संकेतित है। परामन्त्र को साधक हो जानता है। इसीलिये स्वभ्यस्त शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एकतत्त्वान्ता दीक्षा है, जिसे शिवभावेक-भावित गुष्ठ ही दे सकता है। किरण शास्त्र आदि में भगवान् शिव ने स्वयम् इसका प्रवर्त्तन किया है।

इसमें मातृका-युग्म वर्णों के प्रयोग की चर्चा की गयी है। इन्हीं से तत्वों का शोधन हो सकता है। अथवा पिण्डमन्त्र से भी तत्त्व शोधन करने की परम्परा है। श्री ब्रह्मयामल शास्त्र कहता है कि, संक्षिप्त दीक्षा में अभ्यासी और ज्ञानवान् गृह का वड़ा महत्त्व है। सर्वाध्व-सामान्या व्याप्ति का दृष्टिकोण अपनाते हुए याग को विस्तार न देकर संक्षेप में ही सम्पन्त करना चाहिये। वास्तव में विक्षिप्त (विस्तृत) याग में तन्मयीभूति की सिद्धि नहीं होती। निरन्तर करने से वह हो भी सकती है किन्तु इसे उत्तम पक्ष नहीं माना जाता। दीक्षोत्तर तन्त्र और किरण तन्त्रों में इसका विशव वर्णन उपलब्ध है। संक्षिप्त दीक्षा को मोक्ष विधि का पालन मरलता से सभी लोग कर सकते हैं। अकृत धन राश्चि खर्च कर उपलब्धि से विञ्चत रहने में कोई वृद्धिमानी नहीं मानी जा सकती।

एकान्नविशमाह्निकम् सार निष्कर्षः

इस आह्निक में सद्यः समुत्कान्ति दीक्षा का निरूपण किया गया है।
मन्त्र के प्रयोग से तत्काल मृत्यु को वरण करने को आकुल मरणासन्त व्यक्ति
के लिये यह अत्यन्त उपयोगी दोक्षा मानी जाती है। मृत्यु तत्काल घटित हा
जाय और आसन्तमृत्यु जीव अपनी पुनर्जन्म की नयी यात्रा शुरू करे, उसमें

यह सहायक होती है। देहपात होने पर शिवता की प्राप्ति हो जाय, इस उद्देश्य से भी मालिनी विजयोत्तरतन्त्रानुसारी यह दीक्षा दी जाती है। शांकरी दीक्षा को प्राप्त कर तत्काल शैवमहाभाव को उपलब्ध हो जाय, एतदर्थ गुरुवर्य शम्भुमूत्ति शंभुनाथ द्वारा आदेश प्राप्त कर शास्त्रकार इसे लेखन करने में प्रवृत्त हो सके।

गुरु के लिये इस आिंह्नक में यह स्पष्ट निर्देश है कि, वह उत्कान्ति दीक्षा कब दे, कैसे दे और किन स्थितियों में दे। सब का विचार करने के बाद ही वह इस प्रक्रिया में प्रवृत्त हो। उसे यह भी निर्देश दिया गया है कि, अपवयमल, शेपका मक विग्रह व्यक्तियों का उत्क्रमण न करे। यह गह्वरशास्त्र का भी निर्देश है। शिष्य जरा ग्रस्त हो, व्याधि से परिपीडित हो, उस कष्ट मुक्ति एवं परामुक्ति के उर्श्य से ही सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा के द्वारा व्यक्ति को शेयमहाभाव में योजित करे। इस दीक्षा को परतत्त्व नियोजिका और समुत्क्रमण दीक्षा भी कहते हैं।

उचित नमय का निर्णय कर गुरुदेव इनको तत्काल व्यवस्था करें, यही उचित है। नर्व प्रथम इसलिये मर्मक्रन्तनी धुरिका के प्रयोग का आदेश हैं। अत्यन्त दीप्तिमती इसे धुरिका-न्यास भी कहते हैं। कालानल के समान प्रज्वलित यह देतीली होनी चाहिये। इसके बाद आग्नेयी धारणा द्वारा शिष्य के मर्म को भी उद्दोष्त कर लिया जाता है। इसको अन्य विधियों का प्रयोग कर लेने के बाद चार उपायों का आश्रय लेना चाहिये। वे हैं—१. पोडशाधार २. पट्चक, ३. लक्ष्यत्रय और ४. खपञ्चक का अनुमन्धाम।

१. षोडश आधार निम्नलिखित हैं—

१. कुल, २. विष, ३. मूल, ४. अग्नि, ५. पवन, ६. घट, ७. सर्वकाम, ८. संजोवनी, ९. कूर्म, १०. लोल, ११. सुधाधार, १२. सौम्य, १३. गगनाभोग, १४. विद्याकमल, १५. चतुष्पय और १६. नाडी। इन आधारों को भाष्य में परिभाषित किया गया है।

२. षट्चक्र-

 नाडीचक (जन्म स्थान) २. माया चक, ३. योगी चक, ४. भेदन चक, ५. दीष्ति चक्र और छठाँ शान्त चक्र। इनका उपयोग आवश्यक है।

३. लक्ष्यत्रय—

१. अन्तर्लक्ष्म, २. मध्यलक्ष्य और ३. बहिलंक्स्य

४. खपञ्चक —

१. अनन्त (जन्म स्थान), २. व्योम (नाभि), ३. हृद्व्योम (अनाहत चक्र परिवेश) ४. मध्य व्योम (आज्ञा का विन्दु परिवेश) और ५. नाद व्योम (इसका स्थान नाद और नादान्त का परिवेश है।

इसके अतिरिक्त साधनात्मिका दोक्षा का एक अन्य पक्ष भी जास्त्र में

स्वीकृत है। उसका क्रम इस प्रकार है-

ज्ञानात्मक ज्ञाञ्चल प्रकाश के प्रतीक त्रिश्लाब्ज सहस्रार के अधीमुख कमल के ऊर्ध्वनाल में समृदित होता है। उसमें मध्य शूलाब्ज में परावाग्देवी का उल्लास है। दक्षपाद्य में अपरा और वाम पाद्य में परापरा देवियों का उल्लास होता है। जिस समय परा संविद् साधना का अनुसन्धान साधक कर रहा होता है, उस समय इन देवियों को दोष्ति का परिचेश उसे भी प्राप्त हो जाता है। गुरु के निर्देश के अनुसार उसे वेदन, बोधन, भ्रम, दीपन, ताडन, तोदन और चलन नामक सात कियाओं को सम्पन्न करन हुए आगे बढ़ना पड़ता है।

नासिक्य द्वादशान्त शिविवन्दु और शक्ति विन्दु युगल के अन्तराल में विश्वल के विलय को आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनाना पड़ती है। कुल गह्नर शास्त्र के अनुसार ऐसा साधक शिष्य स्वयं मस्कार सम्बन्त हो जाना है। गुरु को उसके सस्कार करने की चिन्ता नहीं करनो चाहिये। न तो उनका निर्वाप या श्राद्धादि सस्कार करना चाहिये क्यों कि वह इस स्तर से बहुन कार उठ चुका होता है। यह सारा वर्णन दीक्षोत्तर तन्त्र में वर्णित है। साथ हो यह स्पष्ट संकेत है कि, इच्छा मृत्यु के लिये विह्न से संगुटित हंन को रह-विन्दु से समन्वित कर जिस बीज गन्त्र की निष्यत्ति होती है, उसका जय करना चाहिये। इस प्रक्रिया से मृत्यु प्राप्त साधक को तत्काल मुक्ति हो जाती है।

यह सब सिद्धयोगीश्वरी मत में भा उपत्रणित है। यह उस्कामणी दीक्षा कहलाती है। इसे सामान्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिये। जिस व्यक्ति को बागचार [प्राणापानवाह] का अभ्यास नहीं है, वह इसे झेल नहीं सकता। इस विद्या को गुरु स्वयं साधक के कर्णकुहर में अपित करे या किसी प्रतिनिधि आत्मीय या पुरोहित से भी सम्पन्न करा सकता है। इसे ब्रह्मविद्या कहते हैं। इसमें होम का विधान है। सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा देने का अधिकारी गुरु हो होता है। वहां यह निर्णय करता है कि, वह किसे दे और किसे न दे। अपने ज्ञान, मन्त्र, कियायोग और ध्यान से वह सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा देने में समर्थ होता है। जो कुछ हो, शास्त्रकार का यह सम्मत है कि, ज्ञान के सद्भाव में ही ब्रह्मविद्या की शक्ति का चमत्कार देखने को मिलता है।

यहाँ कुछ समस्यायें भी आतो हैं। मान लीजिये, गुरु ने सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा दी। शिष्य के प्राणपखेरू उड़ गये। मृत्यु हो गयी। कभी कभी मृत्यु के बाद शिष्य के अवशेष कमं बच रहते हैं। समस्या यह है कि, उनका भोग तो करना हो पड़ेगा। कहा गया है कि, "भोग से हो कमंक्षय होता है।" शास्त्र-कार की यह मान्यता है कि, सारे भोग इस ब्रह्म विद्या के प्रभाव से तत्काल ही भुक्त होकर क्षय हो जाते हैं। कुछ क्षीण वचे कमं निष्प्रभावी हो जाते हैं।

गुर इतना प्रभावशाली हाता है कि, प्राण पखेरू के उड़ जाने को अकुल दशा में विना किया के भी उत्क्रान्ति विद्या का प्रयोग कर शिष्य के प्राणों को कञ्चुकों के जाल से निकाल कर अभीष्ट तत्त्ववर्ग में योजित कर देता है। गुरु के उपलब्ध न होने पर समयी या पुत्रक भी यह दीक्षा देकर शिष्य का उद्धार कर सकता है। इससे इनके समय का लोप नहीं होता। वरन् एक प्रकार का पुष्य ही होता है। मुमूर्य का उपकार ही हो जाता है।

सद्यः उत्क्रान्ति नामक यह दोक्षा बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। इसे घास्त्रकार ने अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हो इस आह्निक में वर्णन का विषय बनाया है। मालिनो विजयोत्तर तन्त्र में इस विद्या का उल्लेख है। इसका स्वयं प्रयोग भी किया जा सकता है। गुरु इस विद्या के प्रयोग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। बिष्य नियतियन्त्रणाविधि के द्वारा अपने ऊपर नियन्त्रण रखता हुआ साधना में संलग्न रहता है। उसके लिये निर्विद्य है कि, वह अपने मन्त्र और अपनी अक्षमाला को गुरु को भी न सुनाये न दिखलाये। भगवान् शास्त्रकार कह रहे है कि, यह सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा प्राण के समान संगोपनीय है।

विशतितममाहिनकम्

सारनिष्कर्षः

यह आह्निक प्रत्ययदायिनो तुलाशुद्धि दोक्षा का प्रकाशन करता है। इसिलये इस आह्निक का नाम ही तुला दोक्षा रखा गया है। शास्त्रकार ने इस दोक्षा को 'मूटाजनाश्वासदायिनों गंजा से विभूषित किया है। विज्ञ जन तो सर्वदा सचेत रहता है। मूढ जन को सोयी हुई मनीषा कुछ प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर विश्वास करती है। इसके लिये सबसे पहले इस आह्निक में एक उदाहरण का आश्रय लिया गया है। आग को लपटों वाली धोरणों को प्रदर्शक अपने हाथ में उठाकर कुछ निर्धारित दाने डालता है। वे जल जाते हैं। अब वे बोज जम नहीं मकते। उससे लाग यह विश्वास कर लेते हैं। इस बात को श्रीमान गुरुदेव श्री शम्भुनाथ ने कहा था।

जो गुरु जप, होम, अर्चा, ध्यान आदि में सिद्ध होकर इस सप्रत्यया, दीक्षा का प्रयोग करता है, वह लोक पूज्य हो जाता है। अवधूत, आचार-रिहन व्यक्ति और तत्त्व ज्ञानी व्यक्ति को यह दोक्षा नहीं दी जानी चाहिये। यह सर्वमान्य तथ्य है कि, स्वप्रत्यय ज्ञान निक्चायक होता है। स्वात्म विश्वास के आधार पर सामान्य व्यक्ति कह उठता है कि, उस महात्मा ने अपनी हथेली से विभूति की वर्षा की। वह महात्मा आग के अंगारों पर और बहते हुए जल में भो चल सका। न जला और न डूब सका। प्रत्यक्ष स्वप्रत्यय ज्ञान फलान्तर की उत्पत्ति नहीं करते। ध्यान आदि से उत्कर्ष जनक फलान्तर उत्पन्न होते हैं। श्रीतन्त्रसद्भाव और श्री पूर्व शास्त्र में इन विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

आनन्द उद्भव, कम्प, निद्रा और घूर्णि ये पाँचां प्रत्ययदायी कियायें हैं। इनसे आविष्ट शिष्य की परोक्षा गुरु करता है। इन्हीं के आधार पर पाशस्तोभ, पश्याह और शेषवर्त्तन की कियायें गुरु पूरो करता है। लाधवमन्त्र के प्रयोग से शिष्य के भार को हल्का बनाकर तुला के पलड़े पर विठाने पर शिष्य का पलड़ा उठ जाता है। इससे सामान्यजन को तुरत

शास्त्र पर, गुरु पर और मन्त्रों पर विश्वास जम जाता है। इस विषय के प्रसिद्ध मन्त्र का उद्घार भी शास्त्र में किया गया है। श्री तन्त्रालोक नामक इस ग्रन्थ के ३०।९३-९४ में भी इसका उद्घार किया गया है।

श्री तन्त्रराज नामक ग्रन्थ में तुला शुद्धि का सन्दर्भ है। आचार्य जयरथ ने उसका उदाहरण भी अपनी विवेक व्याख्या में दिया है। उसके अनुसार कुछ सीमा तक समतील पाषाण या २७ फूल से बनी माला को तुला के एक ओर और दूसरी आर शिष्य को बिठाने पर शिष्य का पलड़ा हल्का हो जाता है। इस दीक्षा के उपरान्त शेष वर्त्तन की प्रक्रिया गुरु पूरी करता है।

एकविशतितममाहिनकम्

सार निष्कर्षः

परोक्ष दीक्षा प्रकाशन नामक इस आह्तिक में शास्त्रकार ने उन विशिष्ट विधियों का उल्लेख किया है, जिनके प्रयोग से देश और काल दोनों दृष्टियों से परोक्ष व्यक्तियों को दीक्षा देकर उनका उद्घार किया जा सके। परोक्ष व्यक्तियों में कई प्रकार के लोग आते हैं। जैसे—

१. गुरु को सेवा में शिष्य लगा हुआ हो। भक्ति भावना से ओत प्रोत शिष्य की वहीं मृत्यु हो गयो। अभी उसे दीक्षा भी नहीं मिली थी कि, वह देश और काल दोनों से परोक्ष हो गया।

२. दीक्षा की इच्छा लिये मर गया व्यक्ति।

३. अधर शास्त्र में दोक्षित वह व्यक्ति, जो ऊर्घ्व शास्त्र की दोक्षा के इच्छुक हैं और गुरु से दूर देश में निवास करते हैं या मर चुके हैं।

४. समय दीक्षा से दीक्षित किन्तु पुत्रक दीक्षा के आकांक्षी जीवित या मृत पुरुष ।

५. डिम्बाहत, योगेशोभिक्षत, अभिचारमृत, शस्त्रधात, लूटपाट यन्त्रधात और समयाल्लङ्कन-पश्चात्ताप में मृत व्यक्तियों को परोक्ष दीक्षा दो जा सकती है।

इस विषय स्कन्द-शिव संवाद के उदाहरण द्वारा भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि "मरणोपरान्त दोक्षा मुक्ति के उद्देश्य से दी जातो है और उसे पारोक्षी दोक्षा भी कहते हैं।"

इसके कुछ ऐसे लोगों की गणना भी की गयी है, जिन्हें पारोक्षी दीक्षा दी जा सकती है—

पहाड़ की चाटी से गिरकर मृत, पेड़ की डाल टूटने या प्रमादवश पकड़ हीली पड़ने से गिर कर मृत, गले में फाँमी लगाकर मृत, ट्रक आदि शकटों से कुचल कर मृत, आग से जलकर मृत, घर हह जाने से मृत, निदयों, जलाशयों, कूपों समुद्रादि में हूबकर मृत, मृहगर्भ, गर्भस्राव से मृत, भैंमे या दुष्ट जानवरों के हमले से या काटने से मृत, आत्मधात से मृत, गोघ्न, इह्याच्न, मातृष्ट्न, पितृष्ट्न, रोगमृत लूतादिविस्फोट मृत तथा अन्यान्य राजा, आलसी आदि अरांस्य कारणों से मृत व्यक्तियों को दीक्षा यद्यपि पारोक्षी ही है किन्तु इसे 'मृतवती पारोक्षी' दीक्षा के नाम से जाना जाता है।

शिवदायिनी मृतोद्धारो दोक्षा उस समय भी दी जानी चाहिये, जब कि, उसके वन्धु वान्धव, उसकी स्त्री, मित्र, पुत्र अथवा अन्य कोई शुभेच्छु प्रणत भाव से गुरु से प्रार्थना करे कि, उस व्यक्ति का उद्धार होना चाहिये। प्रणत भाव से गुरु से प्रार्थना करे कि, उस व्यक्ति का प्रयत्न करे। ये वातें उस समय गुरु अवस्य इस मृतोद्धारी दोक्षा का प्रयत्न करे। ये वातें श्री मृत्युञ्जय और सिद्धा आदि शास्त्रों में भी उल्लिखित हैं।

मृतोद्धारी दीक्षा में अधिवास, चह प्रक्रिया, मण्डल निर्माण, शय्या प्रकल्पन आदि की कोई आवश्यकता नहीं होता। इस प्रक्रिया में मन्त्र सिन्निधान की आवश्यकता होती है। इसके दो भाग किये जाते हैं। १. किया भाग और २. ज्ञान भाग। किया भाग में १. किया २. उपकरण, ३. स्थान,

४. मण्डल, ५. आकृति और ६. मन्य। इन छः का आश्रय गुढ लेते हैं। ज्ञान भाग में १. घ्यान, २. योग, ३. मिक्त, ४. ज्ञान, और ५. तन्मयत्व इन विन्दुओं का गुढ यथा सन्दर्भ आश्रय लेते हैं। इन प्रयोगों में यद्यपि किसी बाहरी आदमी का प्रवेश विजत है, फिर भो ऐसा हो जाने पर घ्यान नहीं देना चाहिये।

किया भाग के विन्दुओं के सम्बन्ध में कहा गया है कि,

- १. किया बहुत सक्षेप नहीं करना चाहिये।
- २. उपकरण स्वच्छ और पवित्र हों।
- ३. स्थान ऐसा हो, जहाँ मन रम जाय।
- ४. आकृति बनाने में कुश और गामय का प्रयोग करना चाहिये।
- ५. मण्डल त्रिश्लाब्ज होना चाहिये और
- ६. मन्त्र का अधिकार गुरु का है। उसे दीप्त मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये।

इसके बाद गुरु देव आकृति में उस मृत का अध्याहार कर 'महाजाल' विधि का प्रयोग करे। समस्त अध्वाओं के मध्य से मृत चित्त का आकर्षण कर उस आकृति में सिन्नधापित करे। महाजाल प्रयाग तन्त्रशास्त्र का अभिनव और अपना आविष्कार है। उसको संक्षिप्त विधि में ये प्रयोग किये जाते हैं—

- १. स्वात्मावस्थान द्वारा स्व में अवस्थिति का प्रयोग।
- २. मूलाधार में अध्विनी मुद्रा का प्रयोग।
- ३. मेर दण्डों में चक्र चालन।
- ४. नाडचध्व का नियन्त्रण और प्राण को दण्डाकार रूप प्रदान करना।
 - ५. स्वप्राण को विश्व प्राण सत्ता में प्रक्षेपण।
- ६. विश्व को मायात्मकता में भी अपनी प्राणवत्ता को प्रदोष्त रखने की सावधानी।

७. गुरु के प्राणों को संवित्तिमयी ऊर्जा से रिश्मयों का जाल वन जाता है। उसमें से विश्व को प्राणसत्ता की मायामयी इन्द्र जालिका में फैसा प्राण दीख जाता है। गुरु तुरत उस प्राण का आकर्षण कर लेते हैं।

८. उस प्राण को सर्वप्रथम अपने प्राण के वात्सल्य से पुलकित कर मण्डल में निर्मित कुश और गोमय से बनी शवाकृति में डाल देता है।

 गुरु अब मन्त्र का प्रयोग करता है। सम्भवतः वह माया वीज ही होता है।

१०. बीज मन्त्र के साथ मृतात्मा का नाम जोड़ कर उस शवाकृति में मन्त्र की कर्जा का बल प्रदान करता है।

११. विघ्नों से बचने के लिये आचार्य आत्म-कवच रूप से अपने को दोवमहाभाव से भावित रख कर किया शक्ति को उदीप्त करता रहता है।

१२. महाजाल के प्रयोग से सारा अध्यचक गुरु की मन्त्रमयो महाविधा से प्रभावित रहता है। परिणामतः वह जीव स्वर्ग, तिर्यग्योनि और नरक आदि कहीं भी हो, उसे आना ही पड़ता है।

१३. केवल मनुष्य शरीर में आ जान वाला वह प्राण शवाकृति में आता है फिर भी देहान्त होने पर इस प्रयोग के फलस्वरूप उसकी मुक्ति हो जाती है।

१४. मनुष्य देह में स्थित उसका प्राण उस शवाकृति में निष्ठ तो होता है पर प्रतिभात नहीं होता है। इसे स्वाधिष्ठित की व्यापकता कहते है।

१५. यद्याप वह जोव उस कुश गोमयाकृति में आ जाता है पर श्रान्ति और सुष्टित के कारण न स्पन्दित होता है, न कुछ जान पाता है, न बाल ही पाता है। इच्छा तो उसमें होती ही नहीं।

१६. जब उस दर्भादि निर्मित आकृति की मन्त्र के माध्यम से अग्नि में निक्षेप करते हैं, तो उस समय उसको मुक्ति हो जाती है।

१७. मन्त्र के बल से उस दर्भज शरीर में स्पन्दन हो जाता है। उससे लोगों को विश्वास हो जाता हैं कि, यह महाजालनामक प्रयोग कितना महत्त्व-पूर्ण है। यह मृताद्वारो दीक्षा का एक शब्द-चित्र है। इसी तरह जीवत्परोक्ष-दीक्षा भी जा सकती है। व्यक्ति अमेरिका में निवास कर रहा है। गुरु भारत वर्ष में है। वहाँ से वह प्रार्थना करता है कि, मेरी पारोक्षी दीक्षा सम्पन्न करने की कृपा करें। आचार्य इस पर विचार कर यहीं से उसे, दीक्षित कर देता है। इस दीक्षा को जीवत्पारोक्षी दीक्षा कहते हैं।

इसमें जाल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। इससे उसके मरने का भय बना रहता है। मंकल्प मात्र से परोक्षस्थित जीव आकृष्ट हो जाता है। आचार्य इस बात के लिये सावधान रहते हैं कि, दीक्षा का यह मङ्गल अमङ्गल में न बदल जाय। इसलिये इसमें पूर्णाहुति और आकृति का अग्निदाह आदि कर्म नहीं किये जाते। मन्त्रों के प्रयोग द्वारा श्रीजीवत्पारोक्षी दोक्षा सम्पन्न हो जाती है। इस किया को अनुभूति उस पुरुष में हो जाती है।

कुछ अवस्थायें ऐसी होता हैं, जिनमें महाजाल प्रयोग निषद्ध है। जैसे—

- १. यदि आचार्य का ज्ञान परिमित है, पूरी तरह जालाकृष्टि प्रयोग में यदि दक्ष नहीं हैं, तो उनमें पारिमित्य दोष आ जाता है। उन्हें तब यह नहीं करना चाहिये अर्थात् जालाकृष्टि को असमर्थता का अनुभव कर अस्वीकार कर देना चाहिये।
- २. ईश्वरता जीवन का वरदान है। अणु पुरुष स्वयं संकोच ग्रस्त रहता है। अतः उसमें ऐश्वयं का भाव नहीं आ पाता। इसे अनैश्वर्य दोष कहते हैं। अनैश्वर्य दशा में भी स्तरीयता के अभाव के कारण आचार्य जालाकृष्टि प्रयोग न करे, यही उचित है।
- ३. नियतियन्त्रण—नियति एक कञ्चुक है। कञ्चुक का कसाव ही नियतियन्त्रण कहलाता है। यह एक दोष है। इस आवरण से मुक्त पुरुष हो यह दोक्षा दे सकता है। नियति यन्त्रित आचार्य को जालाकृष्टि प्रयोग नहीं करना चाहिये। रागद्वेष आदि कारण से भी उसे नहीं करना चाहिये। अर्थात् कभो भी अनिधकार चेष्टा अनुचित होतो है।

कभी एक विचित्र घटना घटित हो जाती है। एक व्यक्ति के चार पुत्र हैं। पिता वृद्ध हैं। वे चिन्तित हैं। पुत्र अलग अलग दूर देशों में रहते हैं। सम्पर्क नहीं हो पाता। चारों ने चार आचार्यों से अलग अलग पारोक्षी दीक्षा पूरी करा ली। ऐसी अवस्था में ऊर्ध्व सम्प्रदायाम्नाय के आचार्य की दीक्षा हो बलबती मानी जाती है। उससे सभी दीक्षाओं के संस्कार हो जाते है।

समान सम्प्रदायामनाय के कई आचार्यों हारा दो गयीं दोक्षायें भी पुष्ट और वलवती हो जातों हैं। भाग लिप्सु की भीग याजना भी इस दोक्षा हारा सम्पन्न हो जातों है। भीग में बिराग बड़ा कठिन है। भोगेप्सु के लिये तो और भी कठिन माना जाता है।

श्रीमान् धर्म शिव नामक आनार्य की कर्म पद्धति में एक नयी बात की ओर संकेत किया गया है। पारोक्षी दीक्षा की पूर्णाहुति के समय हविष्य जलने पर जो शब्द होते हैं, उनसे इस दीक्षा की अधिकारिता और स्तरीयना की सूचना हो जाती है। जैसे अग्नि में जलते समय चिटचिट शब्द होना, व्यं का आधिक्य, नीलमेच की छाया को समानता भरा दृश्य, कम जलना, लपटों की भभक, घोर रूपता, पृथ्वी की ओर चिपकना, कीवे की सो आवाज आदि होने पर जिसे दीक्षा दी जानी है, वह स्तरीय नहीं है यह सूचित होता है। उसे दीक्षा नहीं दी जानी चाहिये।

ब्रह्म हत्या जेसे घोर पातकों और उपपातकों से ग्रस्त जीव की दीक्षा में सावधान रहना चाहिये। उसे देते समय निर्दिष्ट मन्त्र का प्रयोग कर आचार्य संकल्प करे कि, मैं इसके पापों को अग्नि के हवाले कर रहा हूँ। इसमें एक सहस्र होम का विधान है। इसमें नवात्मा मन्त्र के निष्कल, सकल, मायात्रितय कालनियति, राग, प्रधान, बुद्धि, विद्या और पाधिवांश में निर्धारित प्रयोग कर मन्त्र निर्माण कर लेते हैं। संन्निहित जीवित व्यक्ति के लिये भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि, तत्त्ववेत्ता साधक आचार्य पशुभाव से जिस किसी प्रकार से मोचन करे, वही मार्ग उचित है। इस यज्ञ में कृपणता विजत है।

द्वाविशतिममाहिनकम्

सार निष्कर्षः

यह आह्निक लिङ्गोद्धार दीक्षा की अभिनव आविष्कृत विधि के प्रवर्तन के उद्देष से प्रवित्त है। किसी दूसरे आम्नाय में इस दीक्षा की परम्परा नहीं है। इसीलिये इसे 'शिवशासनैकिनिटिष्टा' विधि कहते हैं। बहुत लोग अन्यान्य अधर शास्त्रों के अनुसार अधर दीक्षा ले लेते हैं। जानकारी मिलने पर वे अध्वीम्नाय के आचार्य के पास जाते हैं और सब कुछ बताकर दीक्षा लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों का लिङ्गोद्धार करना पड़ता है। इसीलिये इसे लिङ्गोद्धार दीक्षा भी कहते हैं। ऊध्वीम्नाय को यह मान्यता है कि, सभी अनुपाद्ध हैं। जेव शासन सबका उद्धार कर सकता है। इस शासन से पितत का कोई सम्प्रदाय उद्धार नहीं कर सकता क्योंकि सभो अधर शासन हैं। इसी ग्रन्थ के १३।३५७-३५९ इलोकों में ये तथ्य पहले ही प्रतिपादित हैं।

लिङ्कोद्धार दोक्षा का आसूत्रण श्रोपूर्व शास्त्र में भी है। धारणाओं के सन्दर्भ में यह उल्लेख वहाँ किया गया है कि, जो पाधिव धारणा में योजित है, वहाँ मे निवृत्त नहीं होता। अन्त में शिब में समायोजित होकर विराग के मार्ग में अग्रमर हो जाता है। मिद्ध योगोश्वरो मत के अनुसार स्वयं महेश्वर ने किपल मे इस वैद्यान्तिक विज्ञान को व्याख्या की थी। इन सन्दर्भों से यह ध्वनित होता है कि, अधर शासनस्थ यदि उज्वेशासन में समायोजित किये जाते हैं, ता उनका उद्धार हो जाता है। यही लिङ्कोद्धार दोला का उत्स है।

लिङ्गोद्धार दीक्षा का एक विशिष्ट कम है। वह इस प्रकार है-

१. शक्तिपात—गुरु एवं परमेश्वर शिवद्वारा साधक पर शक्तिपात होता है, जिससे उसके अस्तित्व का परिष्कार हो जाता है। इससे शिवतापित का पथ प्रशस्त होता है। शिष्य का संस्कार करने में आणवी, बोधिनो और शोधिनी शक्तियाँ भी सहयोग करती हैं।

- २. मलहानि—सकल पुरुष में आणव, कार्म और मायीय ये तीनों मल रहते हैं। इन मलों का निराकरण आवश्यक होता है। इनको हटाने के उद्देश्य से ही गुरु निर्मलता के विज्ञान से शिष्य को समन्वित करता है।
- ३. घियासा—इसो भावना से भावित शिष्य सद्गुरु की शरण में पहुँचता है। शरणागत होने पर ही गुरु शक्तिपात करता है।
 - ४. दीक्षा-इसके वाद ही दीक्षा का कम आता है।
- ५. बोध-बोधिनी शक्ति के अनुग्रह से ही स्वात्म संविद् वपुप् परमेश्वर का अभेदतादात्म्य सिद्ध हाता है।
- ६. हेयोपादेयभाव भोगवाद हेय और निवृत्ति मार्ग उपादेय है। इस विज्ञान का होना अनिवार्यतः आवश्यक है।
- ७. पतिकच्वृंत्वसंक्षय-- भेदवाद पर आधारित समस्त मान्यताओं का क्षय भी आवश्यक है।
- ८. स्वात्म संस्थिति—स्थितप्रज्ञता के लिये शिष्य की स्वात्म-सत्ता का उत्कर्ष करना चाहिये।

उक्त आठ विन्दु प्रधानतया साधक के इति कर्त्तव्य माने जाते हैं। जहाँ तक वेष्णव बाँद्ध आदि अधर मान्यताओं का प्रश्न है, उनके मन में शेवप्रेरणा से अध्वंशास्त्रज्ञान का संकल्प समुदित होता है। संकल्प के अनुसार वह अध्वम्नायनिष्ठ गुरु के पास जाता है। उस समय गुरु लिङ्गोद्धार की प्रक्रिया अपनाता है। इस कम में जो दीक्षा दी जाती है, उसे लिङ्गोधृति दीक्षा कहते हैं। श्री तन्त्रालोक १३।२८१-२८३ में इस विषय की चर्चा है। उसके अनुसार,

- १. ऐसे जिज्ञासु दोक्ष्यों की द्विगुणित संस्क्रिया आवश्यक होती है।
- २. अधर-शासनदीक्षा प्राप्त ऐसे लोगों को शिव की कृपा से ही इधर प्रवृत्ति होती है।

इस दोक्षा के क्रम

श. शिष्य को दिन भर उपवास कराकर दूसरे दिन नित्यक्रियोपरान्त
 स्थिण्डल में भगवान् की पूजा कर समयाचार की शिक्षा देनी चाहिये।

२. गुरु भगवान् से, अधिकार प्राप्त देवों से यह प्रार्थना करता है कि, भगवन् ! इस दोक्षा में प्रवृत्त इस शिष्य की आप रक्षा करें। इसे पूर्विल क्र-परित्याग का पश्चात्ताप न होने पाये।

३. स्नान और अभिषेक के बाद पञ्च गव्य दन्तकाष्ट का समर्पण कर उसके नेक्नों पर पट्टो बाँध देते हैं और मण्डल में बने निर्धारित स्थान पर उसे बिठला कर ग्रु चरणों में नमन का उपदेश करते हैं। इसे प्रणिपात कहते हैं।

मन्त्र विवरण—जिन मन्त्रों से पूजा सम्पन्न की जाती है, उनका संक्षिप्त विवरण शास्त्रकार ने प्रस्तुन किया है। इनमें से किसी एक मन्त्र से ही पूजा होती है। ये सात प्रकार के होते हैं—

१. प्रणव, २. मातृका, ३. माया, ४. व्योमव्यापी, ५. वडक्षर, ६. बहुरूप और ७. नेत्रमन्त्र ।

ये साधारण मन्त्र माने जाते हैं। इनमें से किसी एक मन्त्र से ही पूजा करानो पड़नी है। आचार्य इन्हीं सातों में मे एक को शिष्य के लिये अपित करना है। शिष्य नियमतः उस मन्त्र का जपकर सिद्धि प्राप्त करता है। आचार्य उसके बाद उसके प्रायश्चित्तों का शोधन करता है। शोधन करने के उपरान्त हवन और पूर्णाहृति करने मे उसको लिङ्गोद्धृति हो जानी है।

लिङ्मोब्रृनि के अनन्तर दोक्षा कर्म प्रारम्भ होता है। इसमें अधिवास से लेकर स्वेब्ट दोक्षा पर्यन्त मारी विधियाँ पूरी की जाती हैं। यद्यपि आचार्य उसे दोक्षित करता है फिर भी उसको मोक्ष दोक्षा नहीं प्रदान करता। ऐसे शिष्य को पूनर्भ कहने हैं। ऐसे पुनर्भ शिष्यों में भो यदि ज्ञान की ज्योति से उनका अस्तित्व ज्योतिष्मन्त हो जाय, तो उन्हें ज्ञानेद्ध पूनर्भ शिष्य कहते हैं। इन्हें मोक्ष को दोक्षा दो जा सकती है।

उनमें से कुछ ऐसे भो भाग्यशाली होते हैं, जो ज्ञानेद्ध होकर गुरुख के स्तर तक पहुँच जाते हैं। वे दूसरे के मोक्ष मार्ग का प्रशस्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। श्री देव्यायामल और कामिक शास्त्रों की भी यही मान्यता है कि, ज्ञानेद्ध सर्वाधिकारी हो सकता है। कामिक शास्त्र की एक ऐसी उक्ति है, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि, कुछ भी हो, रहस्य का

प्रकाशन नहीं करना चाहिये। एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, अज्ञ गुरु का शिष्य भी 'अज्ञ' ही होता है। ऐसे शिष्य और गुरु दोनों का संस्कार आवश्यक होता है।

अज्ञ आचार्य के मुख से मिला मन्त्र भी निर्वीर्य ही होता है। ऐसे मन्त्रों से दीक्षित शिष्य पुनः दीक्षा योग्य होता है। सद्गुरु ऐसे शिष्यों की पहचान कर उन्हें दीक्षा योग्य बनाकर दीक्षा दे। कुछ लंगों के अनुसार दीक्षा किसी भी दशा में दी जा सकती है। शिष्य की परीक्षा रहस्य संवल्ति ज्ञान की दीक्षा देते समय करनी चाहिये। कुछ भी हो, दीक्षा योग्य, शिष्य को ही दी जाना चाहिये। शिष्य का भी यह परम कर्त्तव्य है कि, सद्गुरु समझकर हो शरणापन्न होवे। यदि उसकी समझ में यह बैठ जाय या उस गुरु की अज्ञता का बोध हो जाय, तो वह उस गुरु का तत्काल परित्याग कर दे।

तिरोहित शिष्य की तो सबसे बड़ी पहचान यही कि, यदि बहु तिरोहित होता, तो सद्गृह की शरण में जाने की प्रवृत्ति ही उसमे न होती। उसके मन में ऊर्ध्वापाय विवेक की आकाङ्क्षा ही न होती। सिद्धान्त मतवाद के अनुसार शिष्य को चौसठ भेद वाले भरवीय सम्प्रदाय में दीक्षित करना आवश्यक है। एक शिष्य को सिद्ध वीरावलो शास्त्र के अनुमार पुनः भैरव सद्भाव तन्त्र के अनुसार दीक्षा दी गयी। इसके बाद उसे इसमें भो ऊर्ध्वाविस्थित कुल मार्ग की दीक्षा दी गयी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, सारे अधरस्य शिष्य लिङ्कोद्धार दोक्षा से अनुगृहीत किये जा सकते हैं।

शास्त्रकार का यह मत है कि, हृदय देश में विराजमान भगवान् महेश्वर की प्रेरणा से जो शिष्य विस्तृत शास्त्र-ज्ञान चाहता है, वह निष्टिचत रूप से सद्गुरु की शरण में पहुँचता ही है। उसे यह भी ध्यान रखना है कि, विविध ज्ञान प्राप्त करने के लिये विविध गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिये। श्री 'मत' शास्त्र में लिखा है कि, आमोदार्थी भृङ्ग जैसे एक पुष्प का परित्याग कर दूसरे पुष्पों का रस पान करने के लिये

अन्यान्य पुष्पों पर पहुँचता है, उसी तरह विज्ञानार्थी शिष्य एक गुरु को छोड़ कर अन्यान्य गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसका उत्तम पक्ष यह है कि, शिष्य पहले गुरु से पूछकर दुसरे गुरु के पास जाये।

यह ध्यान देने की बात है कि, विद्या की प्राप्ति और ज्ञान की उपलिख कोई भृद्ध की आमोद-यात्रा नहीं है। इस जिगमिषा में मोक्ष का मर्मस्पृक् मनोज्ञ मधुपान छिपा हुआ है। इसिलिये सर्वज्ञान निधान गृष्टेव की शरण ग्रहण करनी चाहिये।

त्रयोविशतितममाहिनकम्

सार निष्कर्षः

इस आह्निक में अभिषेक विधि का उपक्रम है। शिष्य की समय-दीक्षा के उपरान्त पुत्रक दीक्षा दी जाती है। यह सबीजा दीक्षा भी होती है। यह दीक्षा गुरु और साधक दोनों के लिये आवश्यक होती है। यह अधिकारिणी दीक्षा कहलाती है। दैशिक परम गुरु सामान्य गुरु और साधकों की तपस्या को, मेधा को, विद्या और विज्ञान को अपने अनुभव के निकष पर निकपायित करते हैं। उसके बाद ही अभिषेक-सम्पन्न करते हैं। अभिषिक्त करने के उपरान्त वे अपना अधिकार भी उसको सौंप देना चाहते हैं। उनको यदि यह विश्वास नहीं हुआ कि, यह दीक्षा के उपरान्त विज्ञानवान् हो गया है, तो वह अभिषिक्त करने को बाध्य नहीं।

श्रीमत्कामिक शास्त्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, जो विज्ञानवान् नहीं है। वह दैशिक का अधिकार अभिषेक के उपरान्त भी नहीं पा सकता। गुरु स्तरीय शिष्य के तीन गुण बड़े ही महत्त्वपूर्ण होते हैं।

१. वह बुभृषु हो, २. भविष्यत् उत्कर्षं के प्रति जागरूक हो और ३. ज्ञान विज्ञान के संवर्धन में सतत संलग्न हो। इन गुणों से विभूषित ध्यक्ति को अभिषेक के बाद देशिक अपना अधिकार सींप सकता है। अधिकार सींपे जाने के उपरान्त भी देशिक का सर्वाधिकार सुरक्षित रहता है। उसका कोई निपेध नहीं कर सकता।

सिद्ध यागेश्वरी और कचभागंव शास्त्रों के अनुसार ज्ञानवान् गृह हो सर्वोत्तम गृह हो सकता है। उसे पद वाक्य प्रमाणज्ञ, शिवभक्तियोगसम्पन्न, समस्तिश्ववास्त्रार्थवोद्धा और कारुणिक होना चाहिये। श्री देव्यायामल शास्त्र में अयोग्य के लक्षणां पर भी प्रकाश डाला गया है। श्रीपूर्वशास्त्र के अनुसार शिष्य के हृदय कमल को ज्ञान सूर्य की रिश्मयों में विकसित कर देने वाला गृह ही वास्तिवक गृह है। योगवार तन्त्र के अनुसार जो जिस तन्त्र में दीक्षित है, उसे उसी मार्ग में अधिकार का प्रयाग करना चाहिये। इसिलये गृह स्तरीय दीक्षित भो ऐसे गृह का हा वरण करे, जो नम्पूर्णज्ञातवान् हो। ऐसे ज्ञानी गृह के देश कुलाचार और देह आदि लक्षणों का विचार नहीं करना चाहिये। दैशिक गृह के चरणों में उपस्थित होकर साधक शिष्य सर्वप्रथम गृह पूजन करे। नियमित हवन प्रक्रिया पूरी करे। पुनः गृह चरणों में उपस्थित होकर अपने मनोरथ को उसे मुना दे। साधक शिष्य मन्तव्य को सुन और गुन कर चौसठ कलशों के जल से उसे अभिष्ति करे।

अभिषेक के उपरान्त देशिक आचार्य अभिषिक्त शिष्य की इति-कर्त्तंच्यता का उपदेश दे। अभिषेक के उपरान्त अभिषिक्त को जिस अधिकार की प्रााप्त होती है, उसे सब सुना दे। उसे यह भा बता दे कि, भविष्य में अब वह भी शिष्यों को अमिषिक्त कर सकता है। ज्ञानोत्तर तन्त्र में लिखा हुआ है कि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, श्रूद, स्त्रो, नपंसक आदि जितने भी हों, इस सम्प्रदाय के लोगों को बिना किसी पराक्षा लिये दीक्षा देनो चाहिये। ज्ञान और रहस्य प्रकाशन के समय भले हो साधक शिष्य को स्तरीयता की परीक्षा ली जा सकती है।

गुरु को ज्ञान का मूल माना जाता है। वह शिष्य के लिये सप्तसन्नी का उपदेश करे। सप्त-सन्नी में सात मुख्य बातों का समावेश होता है— १. दोक्षा, २. व्याख्या, ३. कृपा, ४. मैत्रो, ५. शास्त्रचिन्तन, ६. शिवेक्य और ७. अन्नादि दान । शिष्य इन बिन्दुओं को व्यावहारिकता को चरितार्थ करे । इसमें परोपकार के साथ स्वात्म कल्याण भी निहित है ।

यथार्थ उपदेश देने वाले को ही आचार्य कहते हैं। किया सम्पादन आदि सभी अवसरों पर कभी भी उसकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिये। वह तो संमार मागर मे पार उतारने वाला है। कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

अभिषिक्त गुरु समाज और सम्प्रदाय दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनका यह कर्त्तंच्य है कि, वह छः माह की सीमित अविध में अपने ज्ञान को असीमित सन्दर्भों के रहस्यित्व्य से विभूषित कर छें। अपने को और अनुजनों को शैवमहाभाव की तन्मयता में प्रवृत्त कर दें। उनके पाशों को छिन्न भिन्न करने का भरपूर प्रयत्न करें।

शैव-तन्मयता के सम्बन्ध में शास्त्र को मान्यता है कि, गुरु शास्त्र-विहित विद्यात्रत की विधाओं का अनुमरण करे—

हुचक से उठाकर नाद ख्या शक्ति को द्वादशान्त में निरूढ करने को प्रक्रिया अपनाये। इसमें सौपुम्न पथ का आश्रय ले। हुदय से द्वादशान्त तक की कुण्डलिनी जागरण के क्रम में ज्वलत्प्रम मन्त्र को जय प्रक्रिया से अपने को दिव्य बनाकर प्राण सूर्य की ज्वाला में अपानचन्द्र के सोमरस ख्यों आज्य की आहुति करे। इस प्रक्रिया में साधक मोक्ष का अधिकारो हो जाता है। श्री देव्यायामल शास्त्र में भी मूलाधार से लेकर उन्मना तक को अन्तर्यात्रा का बड़ा विशद वर्णन है। उसमें स्पष्ट घोषणा है कि, उन्मना के अन्त में परम शिव का साक्षात्कार हो जाता है। मन्त्रवीर्य की सिद्धि के लिये विद्याव्रत का अनुपालन आवश्यक माना जाता है। स्पन्द शासन में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि, इस बत को पूरी तरह आकान्त कर सर्वज्ञवलशाली साधक के मन्त्र इतने शक्तिमन्त हो जाते हैं कि, जैसे इन्द्रियाँ विषयाधिकार में प्रवृत्त करती हैं, उसी तरह ये मन्त्र साधक को सर्वधिकार सम्पन्न बना देते हैं। वह दीक्षा देने का भी अधिकारो हो जाता है।

इस सन्दर्भ में परीक्षा की चर्चा भी की गयी है। विपरीत प्रश्नों के उचित उत्तर से योग्यता का परिज्ञान हो जाता है। ब्रह्मयामल शास्त्र भी इसका समर्थन करता है। वह नित्याओं के अर्चन का उपदेश भी करता है। १६ स्वरों में पोडश नित्याओं का मृष्टि और संहार कम से अर्चन इस ब्रत का ही एक अंग माना जाता है। शास्त्र के अनुशासन में रहते हुए देशिक अपने शिष्यों को भी इसी तरह प्रतिष्ठित करने के लिये अपनी देशना का प्रयोग करे। विजलों की तरह कौंध कर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा यदि विलीन हो जाये, ता उन शिष्य को अयोग्यता स्पष्ट हो जाती है। ऐसे शिष्य से भविष्यत्-उत्कर्ष की आशा नहीं करनी चाहिये। उससे लोकापकर्ष ही सम्भव है, उत्कर्ष नहीं।

ऐसी दशा में विज्ञान का अपहरण करने का आदेश भी शास्त्र देता है। विज्ञानापहृति का विज्ञान भी आश्चर्यंजनक विज्ञान है। इससे शिष्य को विया हुआ गौरवज्ञान समाप्त हो जाता है और शिष्य मूढ़ का मूढ़ ही रह जाता है। उसको गुरु प्रदत्त शक्ति समाप्त हो जाती है। किन्तु यह विज्ञानापहृतिकी प्रक्रिया खेल, मनारञ्जन और और द्वेषवश नहीं अपनानी चाहिये। यह प्रक्रिया तिरोभावमयी प्रक्रिया होती है। गुरु शिव रूप होता है। उसने अनुग्रह कर मन्त्र दिया, विज्ञान को दीक्षा दी। शिष्य ने उसका दुरुपयोग किया। विवश होकर हो गुरु विज्ञान का अपहरण करता है। उस समय यह विज्ञान था। आज इसकी जानकारो नहीं प्राय है। दुर्भाग्य की बात तो यही हाती है कि, शिष्य ने गुरु विज्ञान के विपरोत आचरण कर समाज का, स्वात्मको और गुरु परम्परा को धता बताया। अन्यथा उससे विज्ञान का अपहरण हो क्यों करना पड़ता।

गृह और शिष्य का सम्बन्ध बड़ा पिवत्र होता है। सूर्य की किरणों से कमल कोष विकसित होता है और किरणाभाव में मुकुलित ही रह जाता है। शिष्य का भी यह कर्तव्य होता है कि, यदि उसके ज्ञान की भूख किसी एक से शान्त न हा, तो वह अन्य गुरु को शरण में जा सकता है। इस सन्दर्भ में अधर और ऊध्वं शासन के अन्तर पर भी ध्यान देना चाहिये। त्रिकदर्शन ऊध्वं दर्शन है, अन्य सभो अधर दर्शन। इसलिये सभी परिस्थितियों पर ध्यान

देते हुए किसी त्रिक दैशिक का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है। यह निश्चय है कि, ज्ञानवान् गुरु ही श्रेष्ठ है। ज्ञान उसका गुण है, अज्ञान उसका दोष। इन दोषों गुणों का ध्यान में रखकर सर्वदा सर्वथा अपने श्रेयः साधन की सिद्धि के उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रहना चाहिये।

शास्त्र में गुरु पर नियन्त्रण या उसका परित्याग करने की भी चर्चा है। उत्पथ में प्रतिपन्न, कार्य और अकार्य के विवेक से रहित, लोक विरुद्ध आचरणरत गुरु का अनुशासन या परित्याग अच्छा माना गया है। यह भी कहा गया है कि, समयाचार भ्रष्ट आचार्य का परित्याग कर देना चाहिये। आमोदार्थी भृङ्ग की पुष्पान्तर यात्रा की तरह गुर्वन्तर यात्रा भी करनी चाहिये। जो भी हो गुरु शिष्य के उत्कर्ष का सहभागी बने और शिष्य गुरु के हितचिन्तन के साथ आत्मोत्कर्ष की चिन्ता करे, यही उचित और श्रेयः संधक मार्ग है।

चतुविशतितममाह्निकम्

सारनिष्कर्षः

यह आह्निक अत्येष्टि संस्क्रिया की रहस्यवादिता का उद्वाटन करता है। अन्य शास्त्रों में विणत अन्त्येष्टि विधि में आडम्बर का आश्रय लिया गया है। उससे इष्टि के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। वस्तुतः इसके रहस्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। वास्तव में इसे यज्ञ का रूप प्रदान किया गया है। इसका लक्ष्य यह है कि, अधर मार्गी, अदीक्षित, शिक्तिपात रहित, ऊर्ध्वशासन में दीक्षित होकर भी समयाचार रहित, समयोपहित, प्रक्रियोपहित और श्रद्धोपहित से सदोष अवस्था में मृत्यु हो जाने पर ऐसा कुछ करना चाहिये, जिसमे इनकी मुक्ति हो जाय। दीक्षोत्तर शास्त्र की ही यह मान्यता है कि, प्रमादवश उपघात हो जाने के कारण सदोष लोगों का भी कल्याण हो जाय।

सिद्धान्त में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, मृतोद्धारो दीक्षा के समय या तो श्वाव-शरीर उपलब्ध होता है, या कुश आदि का पुतला बना कर उसे प्रतिष्ठित कर दीक्षा का कार्य किया जाता है। दोनों अवस्थाओं में शास्त्रोक्त विधाओं का प्रयोग करना चाहिये। किसी प्रकार का प्रमाद व्यक्तित्व को दूषित करता है। इस द्वण से उद्धार का यही एक मार्ग है। इसमें प्रयुक्त मन्त्रों का संहार कम से प्रयोग होता है। संहार कम अन्त्य से प्रारम्भ होता है और आदि उत्स तक पहुँचता है। इसल्यिय मन्त्र के अन्त्यवर्ण से प्रारम्भ कर आदि वर्ण तक पहुँच कर अर्थात् प्रयोग कर इसे सफल बनाने का उपकम करते हैं।

यह सारी विधि इमशान विधि होती है। इसमें मण्डप निर्माण आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुलगह्धर शास्त्र में लिखा गया है कि, रोधन, वेधन, घट्टन और ताडन कियाओं के बाद योजन द्वारा दीक्ष्य को परतत्व में योजित करना चाहिये। आचार्य इन चारों कियाओं का विशेषज्ञ होता है। वह इन आध्यात्मिक और मान्त्रिक प्रयोगों द्वारा ऐसा चामत्कारिक प्रयोग करता है, जिससे मृतात्मा का उद्धार हो जाता है। यदि उसके मंस्कार-जन्य दोषों से मुक्ति न भी मिले, तो भी वह खेचर तो अवश्य हो जाता है। कभी कभी शवशरोर के वाम अंगों में स्पन्दन भी हो जाता है। उसमें सद्यः प्रत्यय होता है। दर्शक चमत्कृत हो उठते हैं। इस प्रक्रिया में शव के जीवन काल के पुर्यंष्टक प्रकल्पन के साथ साथ प्राण का आकर्षण, तर्पण और हवन भी आवश्यक होता है।

इसमें चक्रों और चक्रदेवताओं का उपयाग आचार्य करते हैं। अनेक आगमिक प्रमाण देकर जयरथ ने इस आह्निक को मुरज्जित किया है और इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। माध्य कुछ नामक शास्त्र को विशेष रूप से अपनाने का आग्रह इस आह्निक में है। शिव की पूजा, चक्राची, प्रथम, तृतीय चतुर्थ दशम एकादश दिवसों में पूजा, वत्सर पूजा, वर्णपूजा अनापर्व-पूजा आदि सारे प्रयोगों का उल्लेख इस आह्निक में है। आधुनिक सन्दर्भ में इस इिट विधा पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

पञ्चिवंशतितममाह्निकम्

सारनिष्कर्षः

इस आह्तिक में सामान्यतया श्राद्धविधि का वर्णन है। सिद्धातन्त्र से यह सूचना मिलतो है कि, त्रिकमार्ग में भी श्राद्ध आवश्यक है। अन्तयेष्टि प्रक्रिया से जो विशुद्ध हो जाते हैं, अथवा अभी अशुद्ध हो रह जाते हैं, उनके लिये इसका उपयोग आवश्यक है।

इसमें भी आचार्य को दक्षता और योगसिद्धि आवश्यक मानी जाती है। सवंप्रथम पूर्वोक्त विधि से हवन, पुनः नैवेद्य हाथ में लेकर अन्तमयी शिक्त-रूपिणी वृंहिका शिक्त से समन्वित मानकर साध्य को उसमें समाविष्ट करने का पूरा प्रकल्प पूरा करे। पुनः इसके भो भाग्यांश को भोक्त्र श में नियोजित कर दे। इस प्रक्रिया से साध्य में सद्यः शिवीभाव उत्पन्न हो जाता है। इस एक विधि से हो साध्य की कृतार्थता सिद्ध हो जाती है फिर भी अन्य शान्ति के लिये अन्य विधियाँ अपनाना भो अच्छा माना जाता है।

जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनकी मृत्यु के उपरान्त कोई विधि उनके लिये उपयोगी नहीं होता। वे तो तत्त्वज्ञानार्क से विध्वस्त-ध्वान्त होते हैं। उनका श्राद्ध अनावश्यक होता है। उनके परिवारजन शिष्य जन, उनके पुत्रों पौत्रों के लिये उनके मृत्यु दिवसको पर्व के रूप में मानते हैं क्योंकि वह दिन ब्रह्म सायुज्य का दिन होता है। इसी तरह उनके जन्म दिन को जयन्ती की तरह मानते हैं हैं क्योंकि वह दिन प्रकाश अवतरण रूप पर्व होता है।

इस प्रक्रिया की एक विशिष्ट विधि नाडी प्रवाहण है। माता, पिता, गुरु और गुरु पत्नो के पर्वदिन पर मातृपक्ष के लिये वामनाडी प्रवाह और पिता या गुरु के लिये दक्षनाडी प्रवाह अपने अनुकूल कर उसमें ही नैवेद्य आदि का निवेदन करना चाहिये। किसी ऊर्घ्वमार्गस्य प्रज्ञा-पुरुप के श्राद्ध में गुरु, देव और अग्नि का तर्पण आवश्यक है। इसमें चक्रेष्टि को सम्पादन का भी विधान है। कभी भी श्रौत विधि नहीं अपनानी चाहिये क्योंकि वह पाजव विधि है। पाशव विधि से यही तात्पर्य निकालना चाहिये कि, श्रौत श्राद्ध में स्वर्ग प्राप्ति और पुनः संसृति का संसरण ही उद्देश्य होता है। तान्त्रिक विधि में मोक्ष ही लक्ष्य होता है।

जैसे टूटे घंटे से अनुरणनपूर्वक क्वणन नहीं होता, उसी तरह श्रीत विधि से किसी लक्ष्य को सिद्धि नहीं होती। नाडी प्रवाहण की विधि का बास्त्र में उल्लेख है। इससे सरलना पूर्वक अनुकूल नाडो प्रवाहण हो जाता है। यक्तियान के कम में दैशिक जोव को मुक्त बनाने को जिन विधियों को अपनाता है, वे सभी निर्वाणप्रद होती हैं। मतङ्ग शास्त्र में कियापाद, योगपाद और चर्या पाद आदि माध्यमों से मुक्ति को चर्ची शिव और नारद के कथापकथन के रूप में की गयो है। यह भो कहा गया है कि, परमेश्बर शिव के सर्वानुप्रह सामर्थ्य में किसी का मत्देह नहीं करना चाहिये। मतङ्ग तन्त्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि, पृथ्वी से प्रारम्भ कर शिव पर्यन्त ३६ तत्वों का विवेक जिसे हो जाता है, उमे मुक्ति के लिये तरसना नहीं पड़ता। इसलिये तत्विवेक, दोजा जार स्वात्मसासिद्धिकता से मुक्ति हस्तामलकवन् हो जाती है। यह भक्ति से सिद्ध होतो है।

यह भी इस सन्दर्भ में सोचना चाहिये कि, मृत्यु का बास्तविक कारण क्या है? क्या विषपान, योग, चस्त्राधात, असाध्य व्याधिया, आकस्मिक यन्त्राधात, गन्त्रीधात आदि मृत्यु के कारण हो सकते हैं? नहीं। लोग जहर पीकर भो जोते रहते हैं। सर्ग ने दंशित, असाध्य व्यधिग्रस्त आदि भी चङ्गे हो जाते हैं। अतः यही निर्वय करना चाहिये कि, भोगक्षय हो मृत्यु का कारण है। भोगक्षय होने पर छोटे कारगों से भी मृत्यु हो जातो है। उसिलये मृक्ति के लिये भोगक्षय स्थिति में पहुँचना सर्वस्वर के प्रसाद पर निर्भर करता है। उसे पाने के लिये भक्ति का आश्रय लेना चाहिये।

दीक्षादि औपचारिक उपाय मात्र हैं। वास्तिवक मुक्ति की उपाय शक्तिपातैकलक्षणा अनुध्या रूपा मिक्त हो है। अध्यभिचारिणो भिक्ति का समर्थन सभा शास्त्र करते हैं। पाश्चन शास्त्रों में विणत भिक्त हैत भाव को पोषिका होती है। अतः वह उच्च स्तरीय भिक्त नहीं। उच्चस्तरीय भिक्त तादात्म्यलक्षणा भिक्ति है। इसमें अद्वयवाद को कुसुमावलो का सौरभ भरा होता है। इसी प्रकार की श्राद्धविध अपनानी चाहिये। यह समस्त सन्देह-सन्दोह के आतङ्ककलङ्ककलुप का निराकरण करती है।

वर्डावंशतितसमाहिनकम्

सारनिष्कर्षः

शेष वृत्ति नामक यह लघुकाय आह्निक कई दृष्टियों से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इस शास्त्र में समयदाक्षा से लेकर श्राद्धान्त विधियों का निरूपण किया गया है। इस निरूपण का लक्ष्य हो यह है कि, शिष्य संस्कार सम्पन्त हो सके। भोग और मोक्ष या शेनों को प्राप्ति कैसे सम्भव हा, उसके लिये सके। भोग और मोक्ष या शेनों को प्राप्ति कैसे सम्भव हा, उसके लिये शिष्य प्रयत्नशाल तभी रह सकता है, जबिक प्रेरक गुरु का वरदहस्त सदा शिष्य पर उठा रहे। दोक्षा ताला। गोनिका नहीं हाती। वह मंस्कार शिष्य पर उठा रहे। दोक्षा ताला। गोनिका नहीं हाती। वह मंस्कार सिद्धि में ही चरितार्थ हातो है। ऐंग दोक्षित व्यक्तियां के जावन में कुछ ऐसे कार्य शेष रह जाते हैं। जिनका अनुवालन आवश्यक हाता है। उसे सास्त्र में शेषवर्त्तन कहते है।

जहां भोग का व्यवचान नहीं हाता, ऐसा पुत्रकादिका दा गया निर्वीत दोका नाक्षान् मोचिका माना जाता है। सासिद्धिक प्रज्ञा-पुरुष आर निर्वीज दोका प्राप्त पुरुषों को क्षेप वर्तन के लिये शास्त्र भा छूट देते हैं। चाह बुभुक्ष हा या मुमुभु दानों त्रिप्रत्यय ज्ञान अर्थात् गुक्तः, शास्त्रतः और स्वतः बुभुक्ष हा या मुमुभु दानों त्रिप्रत्यय ज्ञान अर्थात् गुक्तः, शास्त्रतः और स्वतः प्राप्त ज्ञान के आधार पर स्वास्त को संस्कार सम्पन्त रखने के लिये समान प्राप्त ज्ञान के आधार पर स्वास्त है। अपने शासन में रहकर मुक्ति अयवा स्वतः सं प्रत्यतः सिक्य रहना चाहिये। परापेक्षा को उपेक्षा कर स्वतः सक्षम भाव से संलग्न रहने पर ही माक्षलक्ष्मी का साक्षात्कार होता है।

इसके लिये सन्ध्या का अनुष्ठान, देववर्ग, गृष्ठ, अग्नि और शास्त्र का अभिनन्दन वन्दन, श्रद्धापूर्वक अर्चन एवं स्वाध्याय, प्राणि वर्ग के प्रति दया भाव, समस्त निश्य और नैमित्तिक पर्व गत समारोह और आराधन, जप, पवित्रक विधि, दोक्षा के अनुशासन सम्बन्धी नियमों का अनुसरण और स्वात्म संविद्वपुष् परमेश्वर के तादाम्य का समावेश ये सभी आवश्यक इतिकर्त्तव्य रूप से सम्पन्न करने चाहिये। गृष्ठ इस बात के लिये निध्य सावधान रहे कि, मेरा शिष्य अपने कर्त्तव्यों का पूरो तरह पालन कर रहा है। शिष्य को वीर्य व्याप्ति समन्वित मूल मन्त्र से समन्वित करे और परमेश्वर की तन्मयता का रहस्य उसको अभिव्यक्त कर दे।

आगम कहता है कि, ''जिसके हृदय में स्वतः समर्थ सत्तर्क उदित होते हैं, उसे सर्वत्र अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह स्वात्म-सर्वित्त देवियों से अभिषिक्त हो जाता है।''

गुरु ऐसे उत्तम कोटि के शिष्य को वितत विधि का उपदेश करे। प्रत्यय हो जाने पर उसे मुख्य मन्त्र को भो अपित कर दे। वास्तव में मन्त्र यद्यपि वर्णात्मक होते हैं, किन्तु उनका परामश्रत्मिक रूप ही महत्त्वपूर्ण होता है। पुस्तकस्थ मन्त्र निर्वीर्य होते हैं। उनका तेज पुस्तक से प्रस्फुटित नहीं होता। अतः मन्त्र गुरु से हो ग्रहण करना चाहिये।

इन तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि, मन्त्रों की वीर्यवत्ता का ही महत्त्व है। सिद्धातन्त्र भी यही मानता है। इस सम्बन्ध में शास्त्रकार ने एक महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर अध्येता का ध्यान आकृष्ट किया है। उनका कहना है कि, पुस्तकलब्ध मन्त्रों की वीर्यवत्ता का ज्ञान जिन्हें हो जाता है, वे सामान्य पृष्ठव नहीं होते। वे भैरवीय संस्कारों से सम्पन्न होते हैं। उन्हें सांसिद्धिक प्रज्ञापुष्ठव कहते हैं। यह उनके स्वात्मविज्ञान का चमत्कार माना जा सकता है।

गुरु गुप्ति नामक मर्यादा की रक्षा करते हैं। सबको मुख्य ज्ञान अपित नहीं करते हैं। एक शिष्य का अनुष्ठान दूसरा शिष्य तक नहीं जान पाता। शिष्य को वे शोधनत्रयी प्रक्रिया की पद्धति से परिचित कराते हैं और यह निर्देश देते हैं कि, पूजा का सामान्य कम न्यास, ब्यान, जप, मुद्रा प्रदर्शन और पूजा के क्रम के अनुसार अपनाया जाता है।

कालाधिकार में, चार सन्ध्याओं का वर्णन है। वे एक सन्ध्या में भी सम्पन्न की जा सकतो हैं क्योंकि इसमें सौविष्य होता है। आवाहन का विशिष्ट अर्थ है। त्रिकदर्शन के अनुसार आवाहन परमेश्वर शिव का नहीं होता वरन् वासना ही आवाहित होती है। वासना ही विसर्जित होती है। इष्ट आराध्य तो सूक्ष्म और स्थूल रूपों में सर्वत्र विद्यमान है। मन्त्रों के आवाहन के वाद पुष्प और आसव आदि से पूजा भी करनी चाहिये।

पूजा के बाद तर्पण का भी विधान है। तर्पण न करने पर वह हानिप्रद हो जाता है। वुभुक्षु और मुमुक्षु साधकों में वड़ा अन्तर होता है। वुभुक्षु साधकों की विधि नियति नियन्त्रित होती है। मुमुक्षु की विधि में कोई विधि निषेध नहीं होता। जैसे लाल कपास से ही लाल तूल की निष्पत्ति सम्भव है और लाल तूल का चाहने वाला लाल कपास ही वायेगा। उसी तरह फला-काङ्क्षा फलेच्छा साधिका पूजा करना आवश्यक मानता है। वहीं मुमुक्षु को नैश्रेयस विधि में काई 'विशेष' आवश्यक नहीं माना जाता।

चित्तत्त्व स्वातन्त्र्यसार माना जाता है। स्वातन्त्र्य आनन्दघन होता है। इमिलये चित्तत्त्व की उपलब्धि के लिये हृदयाह्नाददायिनी पूजा हो अपिक्षत मानो जाती है। शास्त्रकार ने स्वातम पूजा के स्वोपन्न तीन क्लोकों का प्रस्तुन कर अध्येता वर्ग का विधिगत प्रेरणा देने के लिये इस तरह सम्बोधित किया है, जिससे उनका अन्तर्याग सिद्ध हो सके। मुद्रा, जप, पूजा के अनन्तर विसर्जन में बाधैकातम्यभाव के रहस्य का ध्यान रखना आवश्यक

है। इसमें हवन की अपेक्षा भा होती है।

प्रसाद बितरण के बाद गुरुवृन्द और अन्य पीठादिकों को वितरण के बाद जा बचता है, उसका यज्ञ शेष भाग स्वयं ग्रहण करे। शेष भाग अगाध जल में प्रक्षिप्त कर देना चाहिये। अगाध जल में रहने वाले मोन श्रीमन्मोननाथ द्वारा पूर्व में ही दीक्षित कर दिये गये होते हैं। उनके यज्ञ शेष खाने से पुण्य हाता है। अदीक्षित जीव जन्तुओं द्वारा इसे खा लेने पर बड़ा दोष होता है, एसा शास्त्र कहते हैं। मकर, वानर, खर, विडाल, कलविद्ध, सारिका, काक, उन्दुर, सारमेय, श्रुगाल, सूकर, नकुल और नास्तिक आदि के खाने से अनेकानेक विघ्नों और रोगों आदि का भय होता है, ऐसा गुरुजन कहते हैं।

निष्कर्यतः पण्डित पुरुषों को कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये, जो लोक विरुद्ध हो। श्रीमत नामक शास्त्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, जिनसे आदर्शों की सुरक्षा की आशा समाज करता है, उन्हें अशुद्ध आचरण नहीं करना चाहिये। जीवन को उल्कर्ष की दिशा में अग्रसर करने वालों ये विधियाँ बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। सदा सावधान रहकर इन्हें सम्पन्न करते रहना चाहिये।

सप्तविशतितममाहिनकम्

सार निष्कर्षः

श्रीमालिनीमत नामक शास्त्र में एक विशिष्ट पूजा का उल्लेख है, जिसे लिङ्गपूजा कहते हैं। इस ग्रन्थ में भी उक्त शास्त्र के आधार पर शास्त्रकार ने इसकी चर्चा की है।

नियम यह है कि, आध्यात्मिक लिङ्ग की पूजा करनी चाहिये। रहस्य-समावेश सिद्धिप्रद की बाह्य पूजा अनुचित है। ज्ञानोत्तरा बास्त्र के अनुसार याग प्रिय शिव को बाह्य प्रतिष्ठा नहीं होनो चाहिये। इस विषय में अन्य शास्त्रों के अतिरिक्त अपनी शास्त्र गत मान्यता की चर्च विस्तार पूर्वक की गयी है।

पुत्रक और साधक को गृरु से आज्ञा लेकर हो बाह्य प्रतिष्टा करनी चाहिये। लिङ्ग के कई प्रकार और भेद होते हैं। बाण, रस्न, मौक्तिक, रीप्य, आन्न, वास्त्र, गन्ध धानु, स्वर्ण, द्रब्यात्मक लिङ्गों की पूजा तो की भी जा सकती है किन्तु पाषाण लिङ्ग-पूजा कभी नहीं करनी चाहिये।

लिङ्ग के मान के सम्बन्ध में कहों चर्चा नहीं को गयी है। न यह आबश्यक है। लक्ष्य पूजा है। नाप तोल नहीं। मन्त्र शुद्धि आबश्यक कार्य है। सूत्र, पात्र, ध्वज, वस्त्र, स्वयम्भू, वाण और नदी प्रवाह गत नर्वदेश्वर सदृश लिङ्ग विशिष्ट रूप से पूज्य हैं। जैसे लिङ्ग में पूजा सम्पन्न करने का विधान है, उसी तरह 'तूर' में भी पूजा की जातो है। इस तूर-पूजा का भी सिद्धि की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है। जालजर्जर, छिद्ध युक्त, जंग लगे तूर का प्रयोग विजत है। पिचुशास्त्र, सिद्धातन्त्र आदि शासनों की दृष्टि का श्री तन्त्रालोक भी समर्थन करता है। उत्तम पक्ष यह है कि, वच्च सूची से से नये तूर को निर्मापित कर उसी में पूजा करे। ऐसा तूर प्रत्येक दृष्टि से सुन्दर दोख पड़ना आवश्यक माना जाता है।

इसी तरह के विधान अर्घपात्र के सम्बन्ध में भी व्यक्त किये गये है। श्री ब्रह्मयामल में भी अर्घपात्र सम्बन्धी चर्चा है। उसे गाय के मुख के समान होना चाहिये। उसको पेंदी हस्ति उदर अथवा कूर्म की पेंदी की तरह को होनी चाहिये। ऐसे अर्घपात्र को पूजा में प्रयुक्त करना उचित माना जाता है।

इसी तरह पूजा में अक्षसूत्र का प्रयोग होता है। वीर धातु, मुक्ता रतन, सुवर्ण धातु और जल से उद्भूत और विशेष कर रौद्राक्ष अक्षसूत्र अत्यन्त उत्कृष्ट माना जाता है। सभी अक्ष सूत्रों में रौद्राक्ष उत्तम होता है। १०८, तदर्ध अर्थात् ५४ मिणयों से, उसका भी आधा अर्थात् २७ मिणयों की भी अक्षमाला पर जप किया जा सकता है। इद्राक्ष में ५ पाँच मुख स्वाभाविक इत्य में होते हैं। इनकी संगति विशेष क्य में चित्, आनन्द, ज्ञान इच्छा और किया क्य शिव के पाँच गुणों से विठायों जा सकती है। इन में अक्ति और शक्तिमान् की भावना की दृष्टि ने द्वेष का आकलन किया जा सकता है। उस तरह पांच मुखां से पाँच चिदादिशक्तियों का गुणन ५ × ५ = २५ हो जाना है। आद्यन्त शक्तिशक्तिमान् योग करने पर २७ और मध्य मिण सुमेष के भिलाकर एक माला २७ मिणयों की पूरो माला हा जाना है।

इसी तरह ५१, १०८ और ११५ मिणयों की मालायों भी निर्मित की जाती हैं। मालिनीविजयोत्तरतन्त्र ११५ मिणयों को माला को ही महत्त्व देता है। इसके अनिरिक्त कोई देशिक-शिरोमणि तत्त्व, भुवन, कला, मन्त्र, पद और वर्ण की गंख्या मिलाकर माला का नया रूप दे नकता है। मानुका और मालिनी वर्ण माला के मूल मन्त्रों का जप क्ट्राक्ष को इन्हीं मालाओं पर किया जाना चाहिये।

जहाँ तक अर्घपात्र का प्रश्न है, यह नारिकेल, बिल्ब, स्वर्ण, रजन अथवा किसी यज्ञाङ्क रूप से स्वोकृत काष्ठ मे बनाने चाहिये। अर्घपात्र में 'वीर' निष्कम्प रस भर कर की गयो पूजा महत्त्वपूर्ण होती है। इने अधोमुख रखने का विधान है। कार्य के समय उसे रिक्त नहीं रखना चाहिये। पूजीप-रान्त उसे पुन: अधामुख रखना हो उचित है।

श्री भैरवकुल नामक शास्त्र के अनुसार, कुलपर्व पूजा में स्यण्डिल, अग्नि, मृत्ति वस्त्र, लिङ्क, पात्र, पद्म, मण्डल, घट, अस्त्र समुदाय कलश और सूत्र आदि उपकरणों का प्रयोग करना चाहिये। इसो तरह, घर की पूजा भीर श्मशान पूजा के भी पृथक् पृथक् उपकरण प्रयुक्त होते हैं। अकाम पुरुषों को इन उपकरणों और पूजा विधियों में प्रवृत्ति नहीं होतो।

किसी साप्ताहिक, मासिक, अर्धवाधिक या वाधिक सत्रों में अपनो स्तरीयता को सतत परिष्कृत करते हुए पूजा सम्पन्न करनी चाहिये। सभी तरह की पूजा का उद्देश्य तन्मयीभाव की प्राप्ति ही मानी जाती है। आवाहन न्यास पूजन तर्पण आदि का भी यही उद्देश्य है। अधीरेश और स्वच्छन्द तन्त्र में भी इस विषय का वर्णन उपलब्ध है। वहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि, मण्डल के सम्बन्ध में शास्त्रों द्वारा जिस प्रकार के या जैसे 'मान' निर्धारित किये गये हैं, उनके अर्धमान या अर्द्धार्थ मान के भी मण्डल वन सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि, सामाजिक, आधिक और शास्त्रोंय मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में ही ये कर्मकाण्ड सम्बन्धों कार्य भी सम्पन्न किये जा सकते हैं।

वस्तुतः इस आह्निक का नाम लिङ्गार्चा प्रकाशन है। लिङ्ग क्या है? उसके कितने प्रकार के भेद हो सकते हैं या उनमें कीन लिङ्ग उत्तम होता है, इन विषयों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार प्रसङ्गानुकूल अर्घपात्र आदि विषयों का आर उनके निर्धारित समय आदि का वर्णन किया है। अन्त में शास्त्रकार ने स्वयं कहा है कि,

'लिङ्गाची बहुप्रकारभिन्ना मानी जाती है।'

इति शिवम्

विषयानुक्रमः

ग्रन्थनिष्कर्षभाग

[8]

क्रमाङ्क विषयवस्तु	पूष्ठसंख्या
१. स्वास्मविमर्श	१-६
२. सारनिष्कर्ष	७-५२
अ-पोडशतमआह्निक	७-१९
आ-सप्तदशआह्निक	१९-२३
इ-अब्टादश आह्निक	₹ - ₹
ई-ऊनविश आह्तिक	78-79
उ-विश आह्निक	२८-२९
ऊ-एकविश आह्तिक	78-38
ऋ-द्वाविश आह्निक	34-38
ऋ-त्रयोविश आह्निक	३९-४३
रु-चतुर्विश आह्निक	85-88
ॡ-पञ्चिवश आह्तिक	४५-४६
ए-पर्विश आह्निक	४७-४९
ऐ-सप्तिवंश आह्निक	५०-५२

३. विषयानुक्रम [ब-ओ]

१-६४१

ग्रन्थभाग

[7]

षोडशतममाह्निकम्

37	[१-१६0]
१. जयरथकृत मङ्गल श्लोक	8
२. समयो को पुत्रकत्व, गुरुत्व और साधकत्व की दोक्षा के	सन्दर्भ में
अधिवास की प्राथमिकता, मण्डल लेखन, मण्डल में पाँच	चका का
निर्माण, श्रीपूर्वदास्त्र, त्रेशिरस और सिद्धातन्त्र के मत	5-8
३. त्रिश्लाब्जमण्डल निर्माण और उसमें देवीत्रय का उल्ल	ास, अन्त-
र्देवता पूजन, बाह्यगदेव पूजन, गुरुपङ्क्त पूजन, त्रिश्ला	इज में देवी-
त्रय पूजन, सचित्र भैरव-न्यास	4-19
४. देवीत्रयार्चन और त्रिशिराभैरव मत	6-8
५. लोकपाल, अस्त्र, भैरवाष्टक, यामल और चक्रदेवी पूजा,	10-18
६. मन्त्रनाडी प्रयोग, पाँच यज्ञाङ्कीं का अद्वय अनुसन्धान	88-88
७. विशेष पूजा, परमीकृति,	१६
८. सिविधि पशुवलि प्रपञ्च	१७-४४
९ ब्रह्मपञ्चक मन्त्रों का 'शिवहस्त' में निवेदन	88-86
१०. गुरु का पोढाभिन्नत्व, पाशप्लोपक इद्ध मन्त्र, गुरु	का वर्चस्व
शिवानुसन्धि का अनुसन्धान	86-48
११. अनुसन्धि विधि	५५-५६
१२. अध्वानुकूल दीक्षा की गुरु की इच्छा, शोध्य-साधक	न्यास, देवी-
त्रयार्चन की योजना श्रीपुर्वशास्त्र की न्यास विधि	4:0-67

१३. मयतन्त्र, व्यस्त न्यास विधि	६३–६६
१४. त्रिसिवः शास्त्रोक्त देहातीत उस्थान, उसमें विश्रान्ति	६६-६७
१५. भीवनन्यास	६८-७३
१६, पदाच्वान्यास	26-86
१७. मन्त्राच्वा वर्णाच्वा न्यास, वर्णों के द्विविध, षड्विध भेद,	
उपदेश, अतिदेश,	199-68
१८. पद, मन्त्र और कला में पर, परापर और अपर क्रम, पाँच कलाओं में वर्णक्रम	63-68
१९, शोधक वैचित्र्य, शोध्य, शोधक और शोधन का विश्लेषण,	
शोधकता संमतमन्त्रप्रभेद	68-60
२०, चतुावध सृष्टिचक, शाधक मन्त्रों के सत्तर भेद, शोधनपद्धति	८५-८९
२१. शाध्यशोधक भावमया दाक्षा विधि आर भेद, प्रत्यक्ष-दाक्षा में	
शाच्य शांधक का अनुसन्धि, वासना भेद से फल भेद	59-93
२२. शुभकर्मसद्भाव में भाग वेचित्र्य, सद्यः उत्क्रान्ति और अभ्य देहान्त की स्थिति में भेदप्रकल्पन, ३२ भेद, गह्वर शास्त्रोक्त भे	द ९२–२४
२३. जराग्रन शिष्य को मद्यः उल्कान्ति दोक्षा से परतत्त्व में नि	योजन,
स्वभ्यस्त ज्ञानसिद्धि हेनु प्रसंख्यानाख्यान, मालिनी तन्त्र के व	मनुसार • • • • • • •
भेद और भेदान्तर, कारणभूयस्त्व में फलभूयस्त्व	98-96
२४. श्रीमदिभनवगुष्त गुरु के अनुसार अपवर्ग में भो विस्तीर्ण कर्म	विज्ञान
संग्रह, क्रमसंवित्ति से मूढों को शिवात्मकता, भक्तिवलात् शैव	भाव,
मोक्ष में वैशिष्ट्य का खण्डन	96-200
२५. समयोल्ल ह्वन का कुफल स्वम्यस्त ज्ञानवान् गुरु का महत्त्व	909-907

२६. शिष्य शरीर में शोधक तत्वानुसार मन्त्रन्यास, तत्त्व विशु	द्धि के
लिये मातृका मालिनी वर्णकम न्यास, वर्णाध्वा का शो	
परवाङ्मय शिवात्मा शोधक, सद्योज्योति के अनुसार पाशात्म	
शिवात्मक शब्द	१०२-१०४
२७. श्रीपूर्वशास्त्र का मत, पट्त्रिशतत्व न्यास, एकोनविंशति	
परापरापद न्यास, परापरा मन्त्र की अक्षर संख्या और न्यास	१०४-१०८
२८. मूलान्त, मायान्त, शक्त्यन्त और निष्कल शब्द कूटों का	
आश्रय, परा और अपरा मन्त्र न्यास, न्यास के विभिन्न क्रम	१०८-११२
२९. तत्त्वगतकमन्यास, मालिनी तन्त्रोक्त वर्ग विद्या विभेदक	
न्यास, परापरा देवो का स्वतन्त्र न्यास	११२-११७
३०. शोधक मन्त्र रिक्मजाल से पाशजाल का नाश, कर्मक्षय	
में अपवृक्तता, मनोऽनुसन्वि	११७-१२१
३१. प्रत्ययदोक्षा में भुवन दर्शन, शोध्य-शोधृ-न्यास में	
जननादिकमानुसरण, जनादिविसर्जन में विधि परिकल्पन	१२१-१२३
३२. विज्ञान दीक्षा, संजल्पमय विकलप, मन्त्रात्मा विमर्श, दैशिक	
विकल्पों की शिवता प्राप्ति	१२५-१२६
३३. श्रीसारशास्त्रोय मत, मन्त्रशक्ति की परिभाषा,	
परामर्श भेद, श्रीपीष्कर और श्रीमतङ्गशास्त्रानुसार	
परामर्श भेद का परिणाम	१२६-१२८
३४. संजल्प शास्त्रार्थ	१२८-१३६
३५. मन्त्रार्थवेत्ता गुरु के अभाव में मन्त्रतन्मय गुरु, सर्वसाम्य	
सिद्धान्त, अर्थिकया पर प्रभाव	१३६-१३८
३६. संजल्पान्तर और अर्थ क्रिया, सत्यसंजल्प शिव,	
भोगापवर्गप्रद मन्त्र	१३८-१३९

३७. श्रीमदिभनवगुप्त का मत, दृष्टान्त	139-188
३८. मन्त्रसंजलप और विकल्पाभ्यास वशात् भाव्यवस्तु का स्फुट	ो भाव,
अकृत्रिमविमर्शात्मक अविकल्प वस्तु का स्फुरण	१४५-१४६
३९. संविदधीना वाह्यवस्तु सत्ता, अमायीय शिवताभेदशाली	गरु का
संजल्प, शिष्य के मोक्ष का उपाय, श्रीगमशास्त्रीय मत	१४६-१४८
४०. श्रीमालिनी की मान्यता, मुनि कात्तिकेय संवाद	१४८-१५०
४१. शाङ्करयोग में दीक्षा से अधिकार, १. कियायोग दीक्षा और	
२. ज्ञानयोग दोक्षा नामक दीक्षा के दो भेद, मन्त्राश्रय महत्त्व,	
गुरु शिष्य की योजनिका का महत्त्व	१५१-१५२
४२. संस्क्रिया संस्कृत शिष्य की स्वात्मबलवत्ता, विज्ञान-	
योगादिवन्च्य का अन्धत्त्व	१५२-१५४
४३. दीक्षोचित योजनिकायुक्त शिष्य का तन्मयत्व, दीक्षित को	
गुर्वधीन सिद्धि	१५४-१५५
४४. द्रव्यमयी दीक्षा और ज्ञानमयी दीक्षा में गुरु का दायित्व,	
साधक के कर्त्तव्य	१५५-१५७
४५. मायालयान्त भोग और निष्कल में प्रवेश की अवस्थायें	240-246
४६. योजनिका शक्ति और उपसंहार	१५८-१५९

सप्तदशतममाह्निकम्

ता— [१६	१-२३४]
१. जयरयकृत मञ्जलक्लोक	१६१
२. भैरवतादातम्यदायिनी प्रक्रिया की प्रतिज्ञा	१६२
३. मण्डल, कुम्भ, अग्नि, शिष्य और गुरु इन पांचों में मन्त्रमयी शिष्य में अनुकूल अध्वान्यास, कामं, मायाय और आणवमल त्रिवृत्सूत्रप्रान्थ के बाहु, गला और शिखा में प्रक्षेप को विधि द्वारा प्रवत्तंन	गनुविद्ध-
४. बहिग्रंन्थ्युपकल्पन और बाह्वादि में प्रक्षेप का उद्देश्य, त्रिवृत् प्रयोजन	सूत्र का १६४-१६६ १६६-१६८
५. शास्त्रान्तरीय प्रक्रिया ६. तत्त्वगुद्धि प्रक्रिया का निर्देश एवं विधि	१६८-१६९
७. आवाहन में मातृकाणं प्रयोग, पूजन में पालिन्यणं एव कहमन्त्र, आवाहन का महस्व	१७०.१७२
८. शाक्ती मूमि और मुख्य पूज्यता, नरात्मकता और शिवा मुख्य पूज्यता का अभाव, जडाभासतत्त्वों में पूर्ण सत्ता क श्रीमत्स्वच्छन्द शास्त्र का दृष्टिकाण	ा प्रकल्पन १७३-१ ७५
९. पारमेश्वर स्वातन्त्र्य को दुर्घटकारिता, प्रकाशमयता को मुख	
१०. स्वातन्त्र्यशक्ति के चमत्कार के सन्दर्भ में ऊहात्मकवाक्यप्र का स्वरूप, 'स्वा' और 'हा' प्रयोग	१७७-१७८
११. कर्माभ्यूहन की आवश्यकता	१७९-१८

- १२. शिवहस्तिविधि से शिष्यहृदयामर्शन, स्वनाडीमार्ग से उसमें गुरु द्वारा प्रवेश, शिष्य में प्रकाश की तेजस्विता और ऊर्जा का समावेश, शिष्य को त्रिविध लाभ
- १३. वागीबोरूप माया में बिाष्य करीर का संसृजन एवं संस्कार विधि तत्त्वपाश समुच्छेद, परा, परापरा और अपरा मन्त्रों का शिष्य शरीर में मन्निवेश गर्भाधान आदि कर्म और स्वाहान्त आहुति १८६-१९२
- १४. धरातत्त्व में भुवनाच्व का अपरा मन्त्र से शोधन, मन्त्र का ऊहन १९३
- १५. कला मन्त्र, पद और वर्णों के साधन में तीन तीन आहुति कम, अपरा मन्त्र से शिष्य का हृदय में आनयन मतान्तर प्रदर्शन १९४-१९६
- १६. परामन्त्र से शिष्य के हुच्चकको शुद्धि, एवं पूर्णीहुति, विशुद्धधरा तत्त्व और गुद्धवारि के मिश्रण का महत्त्व १९७-१**९८**
- १७. तत्त्वावलो गृद्धि, मायातत्त्व और मुक्ति का सन्दर्भ, जल, बिल्ल तत्त्वों का विमिश्रण व महत्त्व, कलातत्त्व की शृद्धि, कार्ममल दाह, बिल्ल में मन्त्र व्यक्ति और पाशप्लोपकत्व १९८-२०१
- १८. मायान्त संगृद्धि में मन्त्र का ऊहन
- १९. गृष्ठ, देव और शास्त्र में भक्ति का सन्दर्भ, माया से सदाशिवतक शृद्धि, शिखाच्छेदन, आणवमलदाह
- २०. आणव और मायीय पाश की सीमा, अधोवाही शिखारूप, आणव मल के दग्ध होने पर शर्वाचित स्नान और दैशिक द्वारा शचमन
- २१. योजनिका विधि का विस्तार ओर प्रशान्तकरणात्मिका स्थिति २१०-२२०
- २२. शिवमूर्तिरूप गुरु द्वारा परतत्त्व में नियोजित शिष्य की पाशवभाव से मुक्ति, शिष्य-प्रेप्सानुसार पुनः गुरु द्वारा योजनिका, सबीज,

निर्वीज दीक्षा के सन्दर्भ, श्री दीक्षोत्तर शास्त्रानुसारी दीक्षा, सबीज दीक्षा में समयशोधन का निपेध, शिवसंबोधजलिध में तत्त्वजाल का 228-228 पूर्णाहति की तरह ध्यान

२३. विगुद्धतत्त्व सृष्टि सम्बन्धो मतान्तर की चर्चा, तत्त्व शृद्धि का प्रकार और विधि, तत्त्वशुद्धि से शिष्यशृद्धि, मालिनीविजयोत्तर तन्त्र २२५-२२९ का मत, निगृहोत और विमुक्तत्व

२४. सिद्धयोगीश्वरो मत, श्री विद्या गुरु की मान्यता का उल्लेख, मन्त्र-विनियोग नियम आहुतिसंख्याओं का आकलन 230-238

अष्टादशतममाह्निकम

[२३५-२४४]

१. संक्षिप्त दीक्षा का उपक्रम

734

- २. रजः प्रयोग, अधिवास, भूक्षेत्रपरिग्रह सादि विस्तारपूर्ण आडम्बर का निषेध, एक तत्त्वान्ता उपासना, परामन्त्र से तत्त्वशोधन, पूर्णाहृति, शक्त्यनुसार होम, विण्ड मन्त्र प्रयोग से बोधन का निर्देश 335-280
- ३. स्वभ्यस्तज्ञानवान् गुरु के उत्तरदायित्व, श्रीब्रह्मयामल का मत, 285-585 संक्षिप्त विधि अपनाने का निर्देश

४. दीक्षोत्तर और किरणशास्त्र के मत

5x3-588

अनिवंशतममाह्निकम्

mile .	
C =	-
62	

[२४५-२८३]

- १. जयरथ मञ्जल क्लोक एवं सद्यः समुत्कान्तिदीक्षानिरूपणीक्ति २४५
- २. माजिनोशास्त्राक्ति द्वारा इस दोक्षा की सूचना का समर्थन, शम्भु मूर्त्ति गुरुदेव, शम्भु के मत का उल्लेख २४६-२४७
- ३. सद्यः समुस्क्रान्ति दोक्षा में शक्तिपात का महत्त्व, इस दोक्षा के उचित काल २४८-२५०
- ४. अपक्वमल, शेपकामिकविग्रह पुरुषों को इस दीक्षा का निषेध, श्रो गह्वर शास्त्र का मत, जराग्रस्त शिष्य का इस दीक्षा द्वारा परतत्त्व में नियाजन
- ५. श्री सम्भुनाथ का मत, आसन्त मृत्यु पुरुष को दीक्षा के समय-समय शुद्धि और मर्मकर्त्तरीक्षुरिका प्रयोग विधि, आग्नेयी धारणा और विधि का भी मालिनी मत सम्बन्धी निर्देश २५२-२५५
- ६. पक्षान्तर में पोडशाधार, षटचक लक्ष्यत्रय और खपञ्चक का प्रदर्शन (इष्टधामनियोजनिविध) २५६-२५९
- ७. पुनः पक्षान्तर प्रदर्शन और विधि २६०-२६२
- ८. दोक्षोत्तरशास्त्रमान्यता (शिष्य का परधाम) में नियाजन, दोपन, ताडन, तोदन, चलन आदि का प्रयोग और कन्दादि चक्र चालन का निर्देश और विधि, शिष्य की निमेष मात्र में परधाम प्राप्ति २६२-२६३
- ९. घास्त्रान्तर मान्यतायं, अनभ्यस्त प्राणचार गुरु के लिये इस दोक्षा
 का निवेध', पर योजन विधि, ध्यान, मन्त्र और किया योग के प्रयोग
 द्वारा दोक्षा का निर्देश

- ्र ॰. इस विद्या में सकल-निष्कल, ब्रह्मविद्या का प्राधान्य, स्वयं गुरु द्वारा कमं सम्पादन का निर्देश, पूर्णाहुति प्रयोग, सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा २६४-२६५ में गुरु हो समर्थ
- ११. प्राणों के सद्यः निष्क्रमण का उपक्रम, ब्रह्मविद्या से गुरु द्वारा पुद्गल २६६-२६७ का सकल-निष्कल में योजन
- १२. समयो ओर पुत्रक द्वारा ब्रह्मिवद्या के प्रयोग का निर्देश. ब्रह्मिवद्या के श्रवण का पुष्य, अदीक्षित द्वारा शास्त्रपद्धांत की रू६८-२७१
- १३. कुडच और जड़ के समक्ष ब्रह्मविद्यापाठ का प्रभाव, मध्य प्रबोध, मन्त्रामसं', संस्प्तामसं पुद्गल का प्रबोध २७२-२७५
- १४. दीक्षा रूप नंस्कार, शास्त्र पाठ का महत्त्व, शास्त्र निन्दा का निषेध, मन्त्र योजन के विविध आयाम, नियति यन्त्रण २७५-२८०
- १५. सद्यः उत्क्रान्ति की मालिनी मत द्वारा सूचना, दोक्षित समयो की २८०-२८३

विश्वातितममाह्निकम्

-		
-5-	_	-

[२८४-२८६]

- १. मूह जनाश्वास दायिनी दोक्षा, बोज को निर्वीजता का विधि में अन्तर्याग का स्वरूप
- २. बीज का स्वसूतिकरणाक्षमन्व, मल और मायीय कर्मी का मन्त्र एवं ध्यान द्वारा दाह, निर्वीज प्रत्यय का उपक्रम, सुदोप्त दोक्षा द्वारा स्थावर पर्यन्त को मोक्ष प्राप्ति २८८-२८९
- सप्रत्यया दीक्षा और गुरु, अवध्त, निराचार और तत्त्वज्ञ के प्रति
 इस दीक्षा का निषेध, स्वप्रत्यवज्ञान और फलान्तर का अभाव २८९-२९०
- ४. तुलायुद्धि परोक्षा. श्रीतत्त्रसङ्काव का मन, श्रो पूर्वशास्त्र मत, आनन्द, उद्भव, कम्प, घूणि और निद्रा के क्रम में शक्तितारतम्य २९०-२९१
- ५. आनन्द और उद्भव आदि की परिभाषा, शाकिनीस्ताभन मर्म, प्रहीणावरण शिष्य २९१-२९४
- ६. गुरुद्वारा अशेष कर्म सम्पादन का निर्दश, उपसंहार

२९४-२९६

एकविशिततममाह्निकम्

[290	-383]
१. पराक्ष दोक्षा वर्णन को प्रतिज्ञा, मालिनीविजयोत्तर के	
उद्धरण द्वारा यियासुता का समर्थन	२९७-२९८
२. भृक्तिमृक्तिसिद्धि मे सद्गुर का महत्त्व, गुरु सांमुख्य, सान्निक	य
और आराधन, गुरु कृपा और अपवर्ग, गुरु कारुण्य का महत्त्व	२९८-३०१
३. पाराक्षी दोक्षा के अधिकारी	३०२-३०६
४. शिवदायिनी मृतोद्धारी दाक्षा सन्दर्भ	३०७-३०९
५. विधि निर्देश	३१०-३१२
६. मण्डलसन्दर्भोक्त मन्त्रसन्निधान का स्वरूप	३१२-३१५
७. मृताद्वारार्थं विशिष्टिविध	३१५-३१६
८. महाजाल प्रयाग से मृत प्राण का आकर्षण, आकृष्टि	विधि,
शम्भुनाथागमपरिगमित महान् याग, स्वजालवशोकृत ज	
निजानुगुण्यमया स्वाभाविकता का सन्दर्भ	३१६-३२४
९. योगों की उपमा, जाबद्वारा दार्भशरोर व गामयशरार प्रवे	ाश,
गुरु प्रभाव से मानव देह का भी परित्याग, जातोफलादि ह	
देहप्रकल्पन	३२५-३२८
१०. आकृष्ट जीव की दशा, सप्रत्यया घटना	३२८-३३१
११. मृताद्वारा और जीवत्पराक्षदाक्षा की विधिक तुल्यता, जा	लाकृष्टि
प्रयोग को स्थितियाँ और निषेधात्मक स्थितियाँ	
१२. एक संप्रदायाम्नात दोहरो दीक्षा का प्रभाव, कर्म और भोग	वेचित्र्य,
भोगानीप्सा का दुर्लभत्व	३३३-३३५
१३ स्वात्मसंवित्ति को बलवत्तरता	३३६

१४. श्रीमान् धर्म शिव को मान्यता, पारोक्षो दीक्षा और पूर्णाहुति प्रयोग में होम से उस्पन्न लक्षणों से शिष्य की परीक्षा, विपरीत लक्षण में परोक्ष दीक्षा का निषेध ३३७-३३८

१५. पूर्णाहुति, परयोजनपर्यन्त तत्त्विवशोधन, मन्त्र प्रयोग विधि ३३८-३३९

१६. प्रत्यक्ष स्थित शिष्य की दीक्षा और विधि का निर्देश, प्रायश्चित, दान, प्राणायाम, आदि द्वारा तत्त्वशोधन के उपरान्त दीक्षा, तत्त्ववेत्ता के लिये दीक्षा द्वारा शिष्य मृक्ति का निर्देश ३४०-३४

१७. दीक्षोत्तर तन्त्र की मान्यता, उपसंहार ३४२-३४३

ब्राविशितितममाह्निकम्

死—

[४४४-३७४]

१. लिङ्गोद्धार दीक्षा का वैशिष्टच

388-384

- २. श्री मालिनीविजयोत्तर तन्त्र की मान्यता, पार्थिष धारणा, योग्यता के अनुसार तत्त्वयोजन, शिव योजन से अपवर्ग, शुद्ध शिष्य की शिवत्व सम्प्राप्ति, वैदान्तिक विज्ञान
- ३. अधर शासन दीक्षितों को पुनरुद्धरणीता, सर्वागम विशिष्ट शेवागम, शिव ज्ञान के विना पशुता समृद्धव ३४८-३४९
- ४. यियासा, मल हानि, दीक्षा, बोध, हेयोपादेयविज्ञानोल्चि, भोग्यत्वपाशवत्व त्याग, पतिकर्त्तृत्व संक्षय, स्वात्म स्थिति, आदि परिज्ञान सौर उद्घार ३५०-३५२

- ५. प्राग्लिङ्गान्तसंस्य की लिङ्गोद्धार दीक्षा से उद्धार, इति कर्नव्यता का निर्देश, गुरु के लिये निर्देश, गुरु का संकल्प और शिष्य का बद्धनेत्र दशा में प्रवेश, सात सामान्य मन्त्रों में से किसी एक का जप, वत शुद्धि समाचार
 - ६. ऊह मन्त्र प्रयोग, जप, होम, पूजन, विसर्जन विधि और मन्त्र, अधिवास से स्वेष्ट दीक्षा पर्यन्त विधि, पुनर्भु शिष्यों की मोक्ष दीक्षा विधि, ज्ञानेद्ध पुनर्भु का गुरुतास्पदस्व ३५९-३६२
 - श्री देव्यायामलोयोक्ति, कामिक तन्त्र मत, रहस्य प्रकाशन का निषेध
 - ८. स्वीयतन्त्रस्य शिष्य का भी लिङ्गोद्धार, अज्ञाचार्य मुखायात

 मन्त्रों का निर्वीर्यस्व, अज्ञ गुरु से दीक्षित शिष्य की गुद्धि, ऐसे
 शिष्यों द्वारा सद्गुरुशरणगमन और उनकी दीक्षा, शिष्य द्वारा
 स्वातम योग्यता का प्रदर्शन, अज्ञ गुरु को जान लेने पर अन्य गुरु
 को अपेक्षा

 ३६४-३६८
 - ऊर्ध्व ज्ञानेच्छ शिष्य में तिरोहितत्त्व और अधः स्पृक्त्व का निषेध,
 अन्य तन्त्र दीक्षित के अन्य तन्त्र में दीक्षा का दृष्टान्त, पञ्च दोक्षा
 क्रम का उल्लेख, अनुत्तर दीक्षा
 - २०. सुविस्तृतशास्त्रज्ञानेच्छु द्वारा कई गुरुओं से सम्पर्क का निर्देश, आमादार्थीभृङ्ग का उदाहरण, संविद्विज्ञानोपलिच्य की मुख्यता, ज्ञानदायक गुरु ही गुरु, दोक्षा से महत्त्वपूर्ण विज्ञानोपलाव्यि ३७०-३७२
 - ११. सर्वज्ञान निधान गुरु की आराधना और उनसे ज्ञान प्राप्ति का निर्देश, उपसंहार। ३७२-३७४

त्रयोविशतितममाह्निकम्

१. अभिषेक विधि प्रकाशन प्रतिज्ञा	401
२. गुरु-साधक उभय को अधिकार सम्पन्न बनाने वाली सबीज	ा पुत्रक
दीक्षा, प्रधान गुरु द्वारा इन्हें अधिकार समर्पण के पूर्व ज्ञान स	सम्बर्धन
दाक्षा, प्रधान गुरु द्वारा इन्हें जायनगर ताना न ते ते ते ते	

दीक्षा, प्रधान गुरु द्वारा इन्हें आधकार समपण के पूर्व ज्ञान सम्बन्ध की संलग्नता, बुभूषुता और भावी उत्कर्व की जागरूकता सम्बन्धी परीक्षा, श्रीमत्कामिक शास्त्र का मत

- सिद्ध योगीश्वरी मत, सर्वलक्षणहीन ज्ञानवान् गुरु का महत्त्व,
 कच भार्गवोक्ति गुरु लक्षण, लक्षणहोन गुरु करने का निषेध ३७७-३८०
- ४. श्री पूर्वशास्त्रोक्तगु इलक्षण, योगचारतन्त्र मत, परिवर्ज्य गुरु श्री देव्यायामलादिशास्त्रोक्तियां ३८०-३८४
- ५. देश, कुल, आचार और देह लक्षण की उपेक्षा कर ज्ञानवान गुरु को स्वीकरण का निर्देश, अभिषेक विधि का उपक्रम, योग्यतम के लिये रहस्य का प्रकाश, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नप्सक, स्त्री सभी दीक्ष्य, ज्ञान, सम्बन्धी विचार का निर्देश ३८५-३८७
- ६. सप्तसत्री प्रवर्त्तन, सप्तसत्री पालन का निर्देश, अभिपेकानन्तर गृह दक्षिणा विधि, ज्ञान हीन गृह द्वारा अधिकार समर्णण के बाद, दोक्षा का निपेध ३८७-३८९
- ७. स्वाधिकार समर्पक गुरु का कर्त्तव्य और अधिकार, मान्यता,
 सिद्धातन्त्र की आचार्य परिभाषा
- ८. आचार्य द्वारा पालनीय विद्यावत, मालिनी विजय का उदाहरण, स्पन्दोक्ति, मन्त्र पद्धति और मन्त्र जागरण विधि, विद्यावत की पूरी विधि और उद्देश्य

९ सिद्ध विद्यावती के अधिकार और कर्त्तव्य, कीमशासन मत	चीर्ण
विद्यावत व्यक्ति के विषय में ब्रह्मयामल का मत	४०१-४०२
१०. देह सम्बन्ध संखन्त सर्वज्ञ देशिक द्वारा दाम्भिक शिष्य की	दोक्षा
में भी दूषणाभाव, अयोग्यता के ज्ञात होने पर दीक्षा का	निषेध,
विष्य परीक्षा, यथोचित नियोग	803-808
🤋 जिज्ञासान्यथानुपपत्ति, ईशाधिष्ठितेच्छा द्वारा योग्यताः	संसूचन,
इच्छा रूढि और अभाव के प्रसङ्ग में भी परमेश्वरेच्छा का	प्रभाव,
अयोग्य में विज्ञानार्ण का निषेध,	४०५-४०७
१२. विज्ञानापहृति के प्रसङ्ग, श्री पूर्वशास्त्र का मत, विज्ञान	ापहरण
सम्बन्धी तर्क वितर्क, गुरु का शिवाभिन्नत्व, पञ्चिवधकृत्य	कारित्व,
अनुग्रहशील गुरु द्वारा तिरोहिति प्रयोग की विवसता	४०८-४१४
१३. गुरु का वैशिष्ट्य, तिरोहित की परिभाषा	४१५-४१६
१४. गुरु का क्रोधजित् भाव, अनुग्राहकत्व, स्वात्म कण्ठ	में शङ्क
निर्णादक जिष्य और गृरु के कत्तंव्य और व्यक्तित्व	४१७-४१९
१५. अधर प्रपत्ति का परित्याग कर ऊर्व्वप्रपन्न शिष्य उ	इरणीय,
दुष्टान्त	४२०-४२१
१६. गुरु का अप्रतिम स्बरूप, गुरु और शिष्य सूर्य और	कमल के
उपमान, पञ्चिका का प्रमाण	४२२-४२३
१७ सर्य, चन्द्र और त्रिकज्ञ गुरुवर्य का स्वरूपाख्यान, लक्षणोपे	तगुर्वाश्रय
का विधान, गुरु के दोषों का विश्लेषण, मालिनीविजय	गेत्तर का
मत, शिष्य द्वारा गुरु दोष दर्शन का निषेष, दोष निवा	रण समर्थ
शिष्य	858-850
१८. उत्पथप्रतिपन्न गुरु के परित्याग के विधान व अन्य	शास्त्रीय
दल्यान	४३१-४३

- १९. तीव्रशक्तिपातपवित्रितशिष्य और उसके हृदय में विज्ञान सूर्य का प्रकाश संस्फुरण, दृढानुराग का दृष्टान्त ४३३-४३४
- ्२०. सर्वग चित्स्पन्द का महत्त्व, और वैचित्र्य, तिरोभूत शिष्य का आत्मीन्म्ख्य, दैशिक के विना भी विमुक्ति का वरदान फिर भी गुरु कृपा का सहारा अपेक्षित ४३५-४३७
 - २१. गुरु द्वारा अवश्य पालनीय सार शास्त्र का मत, अर्धनारोशपुर की प्राप्ति का कारण, समयोल्लङ्घन का निषेध, समयोल्लङ्घन दुष्परिणाम
 - २२. कर्मप्रधान और ज्ञानी गुरु के अन्तर, साधक का अभिषेक और प्रभाव, अभिषेक, उपदेश और अधिकारों के अपंण के सन्दर्भ, उपसंहार

चतुर्विशितितममाह्निकम्

.....

ए-

[४४५-४६१]

- १. शाम्भवशासनोक्त अन्त्य संस्क्रिया के वर्णन की प्रतिज्ञा, अधिकारि-स्वरूप निरूपण, श्री दीक्षोत्तर शासन का प्रमाण ४४५-४४७
- २. मृतांद्वारो दीक्षा विधि का अन्त्येष्टि विधि में उपयोग, सिद्धातन्त्र का विशेष द्ष्टिकोण, अन्त्येष्टि झाब्द की नैरुक्त साभित्रायता, द्वितीय प्रक्रिया, पूजादि समय च्युत नाधक के विषय में विशेष विचार ४४८-४४९
- तत्त्वसम्पन्न आचार्य की अन्त्येष्टि का निगेध, समयोपहतादि की अन्त्येष्टि का विधान एवं विधि का निर्देश
- ४. श्रीकुल गह्वर शास्त्र मत, रोधन, घट्टन, वेथन और ताडन किया कम
- ५. साध्य (मोक्ष) की अनुमेयता, जालाकृष्ट प्राण द्वारा शवस्पन्य से प्रत्यय और गुरु के अतीन्द्रिय ज्ञान पर विद्यास, श्वास्त्रान्तर दृष्टि-कोण, पुर्यष्टकविशोधिनी दीक्षा ४५५-४५८
- ६. माधवकुल का मत, स्वशास्त्रीय दृष्टि, अन्त्येटि याग का उपसंहार ४५८-४६

पर्ञ्चांबशतितममाह्निकम्		
एं— [४६:	[\$28- 9	
१. श्राद्धविधि वर्णन की प्रतिज्ञा	४६२-४६३	
२. सिद्धातन्त्रोक्त मूर्तियाग निरूपणप्रसङ्ग में श्राद्ध की सूचना	, विधि	
विशेष का वर्णन	४६३-४६५	
३. भोग्यता रूप शरीर, साव्यशरीर और अन्त में उनकी शिव	रीकृति,	
समस्त विधियों को समान्न करने के निर्देश	४६५:४६६	
४. किया और अभ्यास, बुभुधु की फलांत्पत्ति के हेतु, ज्ञानी वे	ह लिये	
अन्त्येष्टि अनुपयोगी	४६७-४६८	
५. पर्वदिन (परमेश्वर सायुज्य दिवस,) बोधोद्रेक दिवस भ	गि पर्च	
दिवस	४६९-४७०	
६. पुत्रक कत्तंव्य और आन्तर विधि	800-808	
७. श्री भरुणतन्त्र का मत, नाडी प्रवाहण को युक्ति	४७२-४७३	
८. आगमिविधि की मान्यता और पाशव विधि का निवेध,	साधक	
वाधक प्रमाण, सिद्धयोगीस्वरी मतानुसार नाडी चालन	४७४-४७६	
९. श्राद्ध का भोग मोक्षदान हेनुत्व, देशिक का महत्त्व, श्रोमतङ्ग	शास्त्र	
का मत, मुनि प्रश्न	४७३-४७९	
१०. अनुच्या का मुक्ति कारणत्व, बाह्यां छङ्ग, पराभक्ति का	समा-	
श्रमण	४७९-४८०	
११. भिवत विषयक महाभारत प्रसङ्ग, भोगक्षय ही मृत्यु का	कारण,	
अनुच्यान का बल, भिनत से शिवत्वोपलिब्ध, उपसंहार	\$28-828	

षड्विंशतितममाह्निकम्

-	
271	
OIL	_

[868-430]

- श्विषवृत्ति, उपयोगिता, दीक्षा मात्र से कार्त्तार्थ्य की स्थिति में शेष-वृत्ति की उपयोगिता पर सन्देह, उत्तर और उद्देश्य का प्रकाशन ४८४-४८७
- २. वुभुक्षु और मुमुक्षु दोनों के स्वात्म, शास्त्र और गुरु के तोन प्रमाण, दोक्षाप्राप्ति के अनन्तर स्वात्मचिन्तन और आन्तरदर्शन के लिये अनुष्ठान आवश्यक ४८८-४८९
- ३. आचार्य द्वारा भुक्तिमुक्ति के प्रत्यूहिवध्वंस हेतु वर्त्तनोपदेश आवश्यक ४८९-४९०
- ४. शेववृत्ति की देशना का महत्त्व, सांसिद्धिक और निर्वीजदीक्षित के लिये शेववृत्ति अनावश्यक, नित्यनैमित्तिक और काम्य कर्मों का सन्दर्भ और विवरण ४९०-४९५
- ५. शिष्य की योग्यता और अयोग्यता के अनुसार गुरु द्वारा मीलिक सार संक्षिप्त विधि का निर्देश, लिखितमन्त्र देने का निर्पेध ४९६-४९७
- ६. मन्त्र का वर्णात्मकत्व, परामर्शान्मकत्व और गुरुसंविदिभिन्नत्व, शिशु में मन्त्र का संक्रमण, लिपिस्थमन्त्र को निर्वीर्यता ४९७-४९८
- ७ सिद्धामत, सांसिद्धिकगुरु की परिभाषा और महत्त्व, योग्यशिष्योचित-व्यवहार का निर्देश, गुप्ति के संवाहक गुरु ४९८-५०२
- ८. नित्यविधि शिक्षा, सन्ध्याचतुष्टयी, एक सन्ध्या में सभी सन्ध्याओं के अनुष्ठान का आदेश, तादारम्य, ध्यान, पूजा और जप आदि का सविस्तर वर्णन ५०२-५०८

- २. दृष्टान्त से सिक्त्यता का समर्थन, चतुष्क पञ्चाशिका मत, निर्मयदि शास्त्र मत, वासना और आवाहन विसर्जन, वासनात्मकता का प०८-५१२
 १०. आवाहनानन्तर कर्त्तव्य, मन्त्र तपंण, पूजाद्रव्यचयन में मनोविकास का महत्त्व, बुभुक्षु-मुमुक्षुसाधक विधियों का अन्तर, भोग में विशेष वैचित्र्य ५१३-५१५
 ११. मोक्ष में विशेष का अभाव, ब्रह्म में बाहुल्याल्पस्वदशा का अभाव वित्स्वातन्त्र्य और किया की हृदयाङ्काद कारिता ५१६-५१७
 १२. बुध की पूजा में अपंणीय रस, शास्त्रकार विरचित स्तव और इससे देवतपंण, जप और समपंण, विसर्जन, प्रसाद प्राशन और अगाधजल में प्रक्षेप, अगाधजल में प्रक्षेप का कारण ५१८-५२३
- १३. अन्य भक्षण में दोष

५२४-५२७

१४. लोकानुग्रहकी दृष्टि और पण्डित का कर्तव्य

476

१५. श्रीमतङ्ग महाशास्त्र का मत, पुष्प आदि का भी अगाधजल में प्रक्षेप

१६. उपसंहार, स्यण्डिलयाग का नित्यकर्मीय सन्दर्भ ५२९-५३०

सप्तविशतितममाह्निकम्

क्षौ—	५३१-५६५]
१. लिङ्गपूजा बर्णन की प्रतिज्ञा, आध्यात्मिक लिङ्ग यजन व मत का निर्देश	५३१-५३२
२. ऊर्ध्वशास्त्रों की महत्ता, उनके मन्त्रों की महत्ता और रा के बहिष्कार अर्थात् उद्घाटन का निषेध, रहस्यत्व की प्र	हस्यशालिता तिष्ठा से ही
सिद्धि, रूपविच्युति निन्दनीय ३. शिवको भोक्त्रात्मकता, भोगलाम्पट्य का विच्छेद, हि	५३३-५ ३ ४ ाव की निग्र-
हात्मकता, निग्रहात्मकता के दुष्प्रभाव ४. ज्ञानोत्तरतन्त्रमत, यागिप्रय शिव, रहस्यशास्त्रीय मन्त्र	५३४-५३५
प्रतिष्ठा का निषेष, मृत्युक्षय शास्त्रीय उक्ति का विश्लेपण ५. तादान्म्य सिद्धि और अभीष्ट फलादय पर्यन्त पुत्रकादि ।	प ३६-५३८
व्यक्ताव्यक्तिलङ्ग का समाश्रय उचित, गुरु का आश्र कर्तंव्य	५३९-५४०
६. लिङ्गों के भेद, लिङ्गों में मानादिकल्पन का निषेध, स लिङ्ग का मर्म और अर्चाविधि	५४१-५४३
 अब्यक्त लिङ्ग में अकल्पित का प्राधान्य, सूत्र, पात्र, स्वयंभू, बाण, नदी-प्रवाह प्राप्त लिङ्गों के आवाहन निषेध, पीठ, प्रसाद, मन्त्रांश, वेला आदि के नियम भं व्यक्त लिङ्ग भी अमान्य, पिचुशास्त्रीय मत से तूर का अ दृषित तूर के प्रकार और इनके प्रयोग का निषेध, का 	विसर्जन का गो अस्वोकार्य, श्रिय ५४३ -५ ४१ म्यकर्म में हो
तूर प्रयोज्य, कुछ शास्त्रों का मत, सिद्धान्तन्त्रोक्त सर्वावयव सुन्दर तूर ही ग्राह्य	त तूरलक्षण, ५४५-५४

484-488

- अर्घपात्र का लक्षण, श्री ब्रह्मामलीय मत, अक्षसूत्र लक्षण, पाँच वक्त्र,
 शक्ति और शक्तिमान् रूप द्वैविच्य, अक्षसूत्र मणियों में मातृका-मालिनी वर्णों के न्यास
- १०. पञ्चदशक (परापरामन्त्र) न्यास, अक्षसूत्र को स्थण्डिलवद् पूजा विधि, ऐसे अक्षसूत्र से ही जप, मालिनी विजयोत्तर मत ५५३-५५६
- ११. अर्घपात्र के प्रकार और प्रयोगिविधि, अर्घपात्र सम्बन्धी इति-कर्त्तव्यता ५५६-५५७
- १२. पूजा के अन्य आधार, श्रीमत्कालोमुखाक्ति, श्री भैरव कुल का मत, पूजा के काम्य आदि सन्दर्भ, बकाम पुख्य की पूजा के प्रकार ५५७-५५९
- १३. पूजा के भेद, विभवपूर्वक तर्पण का महत्त्व, तर्पण का अविच्छित्नस्व, तन्मयोभाव की निद्धि के उपरान्त पुत्रक साधक के कत्तंच्य, प्रतिष्ठान विधि निरूपण की चर्ची, वाण स्वयम्भू और परप्रप्रतिष्ठित लिङ्ग आसनपक्ष में न्यास पूर्वक पूजा का विधान ५६०-५६२
- १४. स्वयं स्वादिलिङ्ग की सर्वाध्वोत्तीर्ण रूप से पूजा की सङ्का का समाधान, आवाहन विसर्जन सम्बन्धी आचरण का निर्देश ५६३
- १५. अघोरेश ओर स्वच्छन्दतन्त्र की कमवत्ता के अभिधानपूर्वक मण्डलार्चन का निर्देश ५६४-५६५
- १६. आह्निक उपसंहार

४. परिशिष्ट भाग—[३]

१. मूलश्लोकों का अकारादिकम	[५६७-६४१]
**	५६७-५७८
अ-सोलहवां आहित	402-423
बा -सत्रहवा आह्निक	423
इ-अट्टारहवाँ आह्निक	468-468
६ -उन्नोसवां आह्निक	464-469
उ-बोसवाँ आह्तिक	420-429
ऊ-इक्कीसवाँ आह्निक	५९०-५९१
ऋ-वाईसवां आह्तिक	५९२-५९५
ऋ-तेइसवाँ आह्तिक	५९६-५९७
ए-चोबोसवाँ आह्निक	4819-486
ऐ-पन्चीसवाँ आह्निक	५९८-६०१
भो-छब्बोसवां आह्निक	407-408
भी-सत्ताईसवाँ आह्निक	
२. उद्धरणश्लोकादिपिङ्ककमः [१६-२७]	६०५-६१६
३. विशिष्टशन्दादिकमः	६१७–६३२
४. शास्त्रकमः	६३३-६३५
५. गुरवः ग्रन्थकाराश्च	६३६
६. सुक्तिकमः	६३७-६३९
७. सङ्के तग्रहः एवम् अपमुद्रणक्रमः	६४०–६४१
a,	

भोमन्ममाहेश्वराचार्यंवर्यंश्रोमदिभनवगुप्तपादाचार्यविरिचतः श्रीराजानकजयरथाचार्यंकृतिविवेकच्यास्यया विभूषितः डॉ॰ परमहंसिमश्रकृत-नीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंविलतः

श्रीतन्त्रालोकः

[बच्छो भागः]

श्रीतन्त्रालोक

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते धोजयरथकृतविवेकास्यव्यास्योपेते डॉ॰ परमहंसमिधकृत-नीर-क्षीर-विवेक-हिन्वीभाष्यसंवलिते

षोडशमाह्निकम्

प्रणमामि निखलपाशप्रवाहसंभेदवलभद्रम् । बलभद्रं प्राणाश्वप्रचारचातुर्यपूर्णंबलम् ॥

इदानीं नमयदीक्षानन्तरं भाविनीं पुत्रकदीक्षां निरूपियतुं द्वितीयार्धेन प्रतिजानीते

अय पुत्रकत्वसिद्धचै निरूप्यते शिवनिरूपितोऽत्र विधिः।

श्रोमन्महामाहेश्वराचार्यंवयंश्रोमदभिनवगुप्तपादविरचित श्रोराजानक-जयरथकृतिववेकास्यन्याख्योपेत डा० परमहंसिमश्रविरचित-नीर-क्षोर-विवेक-हिन्दीभाषाभाष्य-संवलित

श्रीतन्त्रालोक

[भाग ६]

सोलहवाँ आह्निक

जय बलभद्र ! प्रणाम नित, पाश्चज-महाप्रवाह । सबल-नियामक नय-चतुर, शोधक रवि-शशि-वाह ॥

वलभद्र परमकल्याणकारी उस शक्तिमन्त तत्त्व की संज्ञा है, जो रवि-शशि रूप प्राण और अपान के प्राकृतिक प्रवाह को बलपूर्वक नियन्त्रित कर जीवन का वरदान विश्व को प्रदान करता है। प्राण रूपी तुरंग इस तमेवाह

यदा तु समयस्थस्य पुत्रकत्वे नियोजनम् । गुरुत्वे साधकत्वे वा कर्तुमिच्छति दैशिकः ॥ १ ॥

दिव्य नियामक के नियन्त्रण में रहकर अपने संचरण के सत्पथ मे विचिलित नहीं हो सकता। उसकी प्रचार-पद्धित की चातुर्यपूर्ण बलवत्ता मे विभूपित बलभद्र की कृपा से जयरथ परम सन्तुष्ट हैं।

विश्व पाशों के अभिशाप से ग्रस्त है। पाशबद्ध पशु ही पशु होता है। समस्त जीव जगत् पाश के प्रवाह में बहने की बाध्य है। यह प्रवाह महामाया के कुहकसिन्धु में समा रहा है। सिन्धु के नंगम को 'नंभेद' कहते हैं। प्राण-प्रवाह के सिन्धु-मंगम रूपी मंभेद को भी भेदने में दक्ष बलभद्र सदा समा-दरणीय है। इस आह्निक के प्रारम्भ में ऐसे नवल बलभद्र को जयस्थ इस मङ्गल-श्लाक के माध्यम ने प्रणाम कर रहे हैं। उनकी सदा जय हो।

प्रकरण पुत्रक-दीक्षा के निरूपण का है। "आत्मा वै जायते पुत्रः" के अनुसार पुत्र भी प्राण सवान ही प्रिय होता है। उसे चातुर्य पूर्वक त्रिक-पथ में प्रवृत्त करने का कार्य बलभद्र सहुश दैशिक जिरोमणि गृरु ही कर सकता है। गुरु ही पाश प्रवाह संभेद को भिन्न कर सकता है। वह भैरव की भद्र साधना से सबल होता है। उमल्पिये उसे बलभद्र कहते है। वह शास्वत प्रणम्य है।

बलभद्र जयरथ के बड़े भाई जान पहते हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रिय अनुज को इस मुक्तिप्रद त्रिक-पद्धति की दीक्षा दी होगी। बलभद्र भैरव के ब्याज से अपने अग्रज का नाम-नग इस क्लोक की अंगूठी में जड़ देने के शिल्पी का चातुर्य भी अनुपम है।

पन्द्रहवें आह्निक में नमय-दीक्षा के सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन किया गया है। समय दीक्षा के बाद ही पुत्रक-दोक्षा दी जाती है। शैलीगत सरणों के अनुसार द्वितीय अद्धीली से पुत्रक-दीक्षा के सन्दर्भ का श्रीगणेश कर रहे हैं। श्लोक की प्रथम अद्धीली पन्द्रहवें आह्निक के उपसंहार में प्रयुक्त है। तदाधिवासं कृत्वाह्मि द्वितीये मण्डलं लिखेत्। सामुदायिकयागेऽथ तथान्यत्र यथोदितम्।। २।। सामुदायिकमेव यागं निरूपयति

पडण्टतद्द्विगुणितचतुर्विशतिसंख्यया । चक्रपञ्चकमास्यातं शास्त्रे श्रीपूर्वसंज्ञिते ॥ ३ ॥

समयी शिष्य को पुत्रक दीक्षा के लिये शिव-निरूपित उस विधि का शास्त्रकार द्वारा कथन किया जा रहा है, जिससे उसके पुत्रकत्त्व की सिद्धि सम्पन्न हो सके।

उस विधि को अवतारणा के लिये इस प्रथम कारिका को विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं—

त्रिय नमय समय-दीजा में उपस्थित जिज्य की पुत्रक-दीक्षा में नियोजित करने की प्रक्रिया अपनाने की आवस्यकता का गुरु अनुभव करता हो, अथवा गुरुत्व में गौरवान्वित करने के लिये थिजिज्य साधना की सिद्धियों में संलग्न करना नाहता हो, उस नमय दैजिक गुरु इस प्रक्रिया की अवस्य अपनावे ॥१॥

इसके लिये उसे क्या करना चाहिये उसका निर्देश करते हुए शास्त्र-कार कह रहे हैं कि, उस समय अधिवास करने के उपरान्त दूसरे दिन एक नये मण्डठ का जास्त्र में कह गये नियमों के अनुसार लेखन करना चाहिये। बहां सामुदायिक याग की व्यवस्था होनी चाहिये।

यह सामुदायिक याग कैने हो, इसका स्पष्ट कर रहे हैं कि ६,८,१६ और २४ नंख्या के चक उसी मण्डल को परिधि में निर्मित करना चाहिये। सामुदायिक याग का तात्मर्य सभा ५ अध्वावर्ग को साथ ही अचित करने से हैं। इसमें तस्व, वर्ग, पद, मन्त्र और कला ही गृहीत हैं। श्रीपूर्वशास्त्र के नवम अधिकार के ८०-८२ इलोकों में इनका संकेत है किन्तु वहाँ २,२,४,८,१६ और बीस की संख्याओं का उल्लेख सर्वाध्वसंशुद्धि के प्रकरण में है। सर्वाध्वसंशुद्धि ही सामुदायिक याग है॥ २-३॥

द्वात्रिशत्तद्द्विगुणितं श्रीमत्त्रैशिरसे मते।
असख्यचक्रसंबन्धः श्रीसिद्धादौ निरूपितः॥४॥
अत्र चोभयत्रापि त्रिश्लान्जमेव मण्डलमुचितिमत्याह—
तस्माद्यथातथा यागं यावच्चक्रेण संमितम्।
पूजयेद्येन तेनात्र त्रिश्लत्रयमालिखेत्॥५॥
त्रिश्लित्रतये देवौत्रयं पर्यायवृत्तितः।
मध्यसव्यान्यभेदेन पूणं संपूजितं भवेत्॥६॥
वर्तना मण्डलस्याग्रे संक्षेपादुपदेक्ष्यते।
आलिख्य मण्डलं गन्धवस्त्रेणैवास्य मार्जनम्॥७॥

३२ और इसके दूने ६४ चक्र निर्माण का उल्लेख श्रीमत्त्रैशिरस-शास्त्र में है। श्रासिद्धातन्त्र आदि में तो यहाँ तक निरूपित किया गया है कि, इतने चक्र निर्मित किये जाँय, जो असंख्य हों। उनकी गिनती करने की भी आवश्यकता नहीं।। ४॥

चाहे वह पुत्रक-दीक्षा हो अथवा, गुरुत्व और साधकत्व में नियोजन करने के लिये मण्डल निर्माण का सन्दर्भ हो, दोनों स्थलों पर त्रिशूलाब्ज-मण्डल निर्मित हो योग्य है। यही कह रहे हैं—

जैसे भी हो, जितने चक्कों से अन्वित यागस्थल का निर्माण करना हो, अथवा याग के आदर्श का निर्वाह करना पड़े, वहां त्रिश्लाब्ज की रचना अवश्य करनी चाहिये। तभा वह मण्डल त्रिश्लाब्ज मण्डल माना जा सकता है। उसी मण्डल में यह पूजा करनो चाहिये॥ ५॥

पर्याय वृत्ति से त्रिश्लत्रय में देवीत्रय परा, परापरा और अपरा का उल्लास शास्वत रूप से होता है। इन देवियों का मध्य, सब्य और अपसब्य कम से पूजन करना चाहिये॥ ६॥

यह त्रिशूलान्ज मण्डल आगे कैसा हो ? इसमें किस आचार शैली का

कृत्वा स्नातो गुरुः प्राग्वन्मण्डलाग्रेऽत्र देवताः । बाह्यगाः पूजयेद् द्वारदेशे च द्वारदेवताः ॥ ८ ॥ मण्डलस्य पुरोभागे तदेशानदिशः क्रमात् । आग्नेय्यन्तं गणेशादीन् क्षेत्रपान्तान् प्रपूजयेत् ॥ ९ ॥ गणपितगुरुपरमाख्याः परमेष्ठी पूर्वसिद्धवाक्क्षेत्रपितः । इति सप्तकमाख्यातं गुरुपिङ्क्तिवधौ प्रपूज्यमस्मद्गुरुभिः॥१०॥ तत आज्ञां गृहीत्वा तु पुष्पधूपादिपूजितम् । पूज्यमाधारशक्त्यादि शूलमूलात्प्रभृत्यलम् ॥ ११ ॥

निर्वाह करना चाहिये, इसका उपदेश संक्षेप में यहाँ कर रहे हैं। मण्डल का आलेखन कर मुगन्धित वस्त्र से उसको सफाई करनी चाहिये॥ ७॥

मार्जन करने के बाद स्नान आदि से निवृत होकर गृहरेब पहले की तरह पुनः अन्तर्देवताओं की पूजा करें। पुनः बाह्यग देवताओं को पूजा होनी चाहिये। हार पर द्वार-देवताओं को पूजा भी अनिवार्यतः आवश्यक है॥८॥

मण्डल के पूर्व भाग में ईशान कोण से आरम्भ कर अग्नि कोण तक गणेश आदि से क्षेत्रगल पर्यन्त गुरुजनों को पूजा होनी चाहिये ॥ ९ ॥

गणपित, दोक्षागृह, परमगृह, परमेष्ठी गृह, पूर्वसिद्धवागीकोह्नपा गृह और क्षेत्रपित गृह ये सात गृह पित में पूज्य गृह माने जाते हैं। इस गृहसप्तक का कथन हमारे पूज्य गृहजनों ने किया है। पूर्वसिद्ध वे गृह हैं, जिन्होंने इस दर्शन का आविष्कार किया। उनकी परम्परा का अब पता भो नहीं है। वर्तमान गृह कम इस पित्त में सिम्मिलित नहीं होता। इससे यह सिद्ध हो जाना है। बाक शब्द बागोशी शित्त का द्योतक है।।१०।।

गुरु परम्परा के इस सन्दर्भ से परिचित हो जाने के बाद पूजन का विशेष कार्यक्रम अपनाना चाहिये। इसके लिये भी सर्वप्रथम गुरुदेव की आज्ञा लेनी चाहिये। उनका आदेश मिलने के बाद पुष्प, धूप आदि

शिवान्तं सितपद्मान्ते त्रिशूलानां त्रये क्रमात्।

पर्यायवृत्तित इति क्रमेण । अग्र इति एकत्रिशाह्निके । बाह्यगा देवता इति बाह्यपरिवारः । पूर्वसिद्ध इति एतद्दर्शनावतारक आद्यो विच्छिन्नसन्तानः, यस्तु अद्यतनः प्रतिनियतप्रकान्तशास्त्रनिष्ठो विशिष्टो गुरुकमः स न बाह्य-पूजायां पूज्य इत्यनेन कटाक्षितम्, यद्वा विशिष्टायामेव गुरुपङ्को पूज्यायामे-तदादीतरमिप प्रपूज्यमिति । बागिति वागीश्वरी ॥

अत्रैव गुणप्रधानभावेन सभैरवस्य देवीत्रयस्यावस्थिति दर्शयितुमाह मध्यशूले मध्यगः स्यात्सद्भावः परया सह ॥ १२ ॥ वामे चापरया साकं नवात्मा दक्षगं परम् । त्रिशूले दक्षिणे मध्यश्रृङ्गस्थो रतिशेखरः ॥ १३ ॥

पूजन-योग्य पदार्थों से गुरु की, आधार शक्ति की और एतदतिरिक्त अर्चनीयों की अर्चना कर लेनी चाहिये।

इसके बाद त्रिश्लाब्ज-पूजा को विधि अपनानो चाहिये। यह शूल-मूल से प्रारम्भ होतो है और शिवान्तपर्यन्त समाप्त होतो है। त्रिश्लाब्ज में दक्ष, मध्य और वाम तीन शूल होते हैं। इन तोनों में अद्वय शिवभट्टारक स्वेत पद्म में हो समुल्लसित रहते हैं, जहाँ उनको अन्तर्याग के ही माध्यम से पूजा होती है ॥११॥

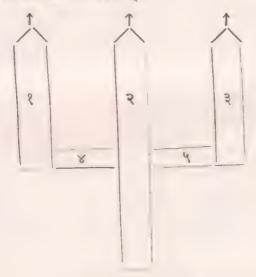
त्रिशूलाब्ज के मध्य, दक्ष ओर वामशुलों में भेरव के साथ परा, परापरा और अपरा नामिका ये तोन देवियाँ कहाँ-कहाँ रहतीं हैं, इसी का उपदेश

कर रहे हैं-

मध्यशूल में मध्यम भैरव सद्भाव, परा देवा के साथ रहते हैं। वाम शूल में नौ भेद भिन्न भेरव अपरा देवी के साथ विराजमान होते हैं। अन्तिम दक्षिण शूल में मध्य शृङ्गस्थ रितशेखर परापरा देवी के साथ विद्यमान रहते हैं। त्रिश्ल में वाम-दक्षिण भाग मध्यश्रङ्ग को अपेक्षा से माने जाते हैं। यदि साधक की दृष्टि से देखा जाय, तो यह कहा जा सकता हैं कि, दक्ष भुजा को ओर ब्रह्मरूप भैरव सद्भावपूर्वक भवानो परापरा के साथ हैं। बाँयें त्रिश्ल में नवात्माभैरव अपरा देवी के साथ विराजमान हैं। इसके स्यात्परापरया साकं दक्षे भैरवसत्परे। वामे त्रिज्ञूले मध्यस्थो नवात्मापरया सह।।१४॥ स्यात्परे परया साकं वामारे संज्ञ्च भैरवः।

वाम इति मध्यापेक्षया। पर्रामित अन्यदविशिष्टं रितिशेखरपरापरल-क्षणम्। दक्षिण इति नाधकापेक्षया। दक्ष इति तत्रैव, अर्थादविशिष्टायामरा-याम्। वाम इति नाधकापेक्षयैव। पर इति अन्यस्मिन्नविशिष्टे वामारे। संइच भैरव इति मद्भावभैरवश्चेत्यर्थः। च पूर्विपक्षया। येषां पुनः

अतिरिक्त पर वामार में सद्भाव भैरव परा देवी के साथ विद्यमान हैं। इसे इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है—

- १. नवात्मा भैरव सद्भाव अपरा
- मध्यग भैरव सद्भाव परा
 रितशेखर सद्भाव परापरा
- र. रातराखर सञ्जाप परापरा ४. अविशष्ट भैरव वामार ५ अविशष्ट भैरव दक्षार

'स्यात्परे परया साक वामारे संइच भैरवः।' इत्यर्धं नास्ति, तैः पूर्वतो दक्षे भैरवसत्पर इत्येव योज्यम्।

'स्यात्परापरयाः साकं वामारे रतिशेखरः।'

इत्येवं तु गतार्थंत्वादुपेक्ष्यमेव। एवं मध्यश्ले परायाः प्राधान्यम्, दक्षिणे परापरायाः, वामे चापरायाः, इतरह्वीद्वयं पुनरङ्गतया सर्वत्र पादवयोरि-त्युक्तं स्यात्। एवमपि परादेव्या एव त्रिश्लेश्वयोऽपि साक्षादवस्थानमन्ययोः पुनः हिलप्रतया न तथा इत्यन्यवैलक्षण्येन प्राधान्यात् तस्या एव सर्व-गतत्वम्।।

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि कुछ लोगों के अनुसार श्लोक १५ की पहली अर्धाली में बामारादि शब्द प्रयुक्त नहीं है, उन्हें बामार शब्द की जगह दक्ष शूल में ही भैरव सद्भाव का अर्थ लगाना चाहिये।

इसी तरह जिनके अनुसार क्लोक १४ की प्रथम अर्थाली में 'वामारे रितशेखरः' पाठ नहीं है, वे मध्य शृङ्गस्थ रितशेखर का ही अर्थ गृहीत करें। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि,

मध्य शूल में परा का प्राधान्य है। दक्ष शूल में परापरा का प्राधान्य है और वाम शूल में अपरा देवी शक्ति का प्राधान्य है। इस प्रकार देवीत्रय के साथ भैरव सद्भाव में समावेश प्राप्त करना उत्तमोत्तम साधक का अन्तिम सोपान माना जाता है। इलोक १४ में परापरा और अपरा इन दो देवियों का वर्णन है, वे मात्र अङ्ग रूप में मध्य शूल के उभयपाइव में उल्लिसत होती हैं।

एक दृष्टि से देखा जाय, तो परा देवी ही तीनों शूलों में साक्षात् विद्यमान रहती हैं। अन्य तो परा देवी से शिलष्ट रहकर ही अपने पृथक् अस्तित्व में भासित हैं। जिस तरह स्वातन्त्र्यमयी परा स्वतन्त्र भासित हैं, उसी तरह ये दोनों भासित नहीं होतीं। पार्थक्य प्रथा में अस्तित्वगत संश्लेष का चमत्कार ही उनमें उच्छलित होता है। इस प्रकार प्राधान्य के कारण परापरा और अपरा से इसकी विलक्षणता स्पष्ट हो जाती है। साथ ही साथ अत एवाह

इत्थं सर्वगतत्वे श्रीपरादेन्याः स्थिते सति ॥ १५ ॥ यागो भवेत्सुसंपूर्णस्तदधिष्ठानमात्रतः ।

एकशूलेऽप्यतो यागे चिन्तयेत्तदधिष्ठितम् ॥ १६ ॥ अविधिज्ञो विधानज्ञ इत्येवं त्रीशिकोदितम् । ततो मध्ये तथा दक्षे वामे शृङ्गे च सर्वतः ॥ १७ ॥

यह भी स्पष्ट हो जाता है कि, परा देवी ही मुख्य रूप से सर्व व्यापक तत्त्व है ॥ १२-१४॥

इस प्रकार परा देवी के सर्वगतस्व की सिद्धि हो जाने पर और उसके अवस्थान की बात मन में बैठ जाने पर हृदय के श्रद्धा के पुष्प खिल उठते हैं। पूरण स्वभाव होने के कारण याग भी परा देवी की अनुकम्पा से पूर्ण हो जाता है।।१५॥

परा देवी के अवस्थान की पूर्णानुभृति हो जाने पर याग की विधि सद्यः परिपूर्ण हो उठती है। मध्य शूल के अवस्थान और उसमें देवी अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर एवं उसके चिन्तन से स्वाभाविक नन्नुष्टि साधक को होती है। यह तुष्टि और उसकी मानसिक सन्तुष्टि देवी के अनुग्रह के कारण ही होती है और याग सुसम्पूर्ण मान लिया जाता है। देवीत्रय का उक्त त्रिश्लाब्ज अधिष्ठान एकाब्ज शूल में भो अधिष्ठित जान कर चिन्तन किया जाता है और इसमे माया का क्षपण होता है। इस सन्दर्भ में जानकारो ही महत्त्वपूर्ण है। ज्ञान ही दर्शन है, साक्षात्कार है। इन त्रिश्ल कमलों को न देखने वाला भी सिद्धि का अधिकारी होता है।।१६॥

श्रीपरात्रीशिका शास्त्र में तो अविधिज्ञ तक को विधिज्ञ माना गया है (परात्री०१९)। यदि कोई साधक न क्रिया करता है और न उसकी जानकारी रखता है, इस तरह क्रिया और ज्ञान दोनों से वंचित है। कहने

लोकपालास्त्रपर्यन्तमेकात्मत्वेन पूजयेत् । परत्वेन च सर्वासां देवतानां प्रपूजयेत् ॥ १८ ॥

के लिये तो निष्किय, भोगोपाय संलग्न पशु सदृश ही है, किन्तु वह भी विधानज्ञ हो जाता है। विधानज्ञ शब्द में विधान भी है और ज्ञा रूप ज्ञान भी है। इस तरह वह याग की कियाओं का आविष्कार कर लेता है तथा उसका जानकार भी हो जाता है। याग की यह बृत्ति उसके (साधक के) प्रयास, साधना और श्रद्धापूर्वक अभ्यास से उदित हो जाती है। इसमें कारण समस्त दाक्तियों का सर्वत्र अधिष्ठान ही है। इन शक्तियों का विमर्श ही 'हृदय' है। इन्हें हम पुस्तकों में उिल्लिखिन नहीं पा सकते। पर-शक्तिपात के फलस्वरूप ही उसका उद्रेक हो पाता है।

इमिलिये एक शूल में ही अर्थात् चाहे वायं शूल में, विचले शूल में या दक्ष शूल में में किसी एक में भी शक्तियों का अनुचिन्तन होना चाहिये। ये शक्तियां ही अदृश्य दीक्षा दे देनों हैं। दीक्षा शब्द में दा धातु से शक्तिदान और क्षा से मायान्मकता का क्षय ये दोनों ही अर्थ निहित हैं।।१७॥

लाकपालों से अस्त्रपर्यन्त एकात्मभाव से पूजन करना चाहिये अथवा सभी देवताओं में परासद्भाव की दृष्टि से परत्वमयी पूजा करनी चाहिये। यहाँ लोकपाल और अस्त्र दोनों शब्द विचारणीय हैं—

लोकपाल—िनवित्त कला में मात्र एकतत्त्व पृथ्वी तत्त्व ही गृहीत है। सारे लोकपाल सृष्टिमण्डल रूपी पृथ्वी तत्त्व मण्डल से हो सम्बद्ध हैं। ये मिश्रित कर्म की परिपक्वता से युक्त रहते हुए लोकों के अधिकार प्राप्त करने वाले आधिकारिक पृथ्व होते हैं। अधिकार एक प्रकार का देवी मां का सामान्य अनुग्रह होता है। आगम प्रामाण्य है कि ''मलादीनामपाक तु सामान्यानुग्रहो भवेत्'' (श्री भास्करराय भा० दी०, पृ० ४९५)।

ये वज्र आदि आयुध धारण करते हैं। इनकी पूजा शास्त्रों में विहित है —''लोकपालाँस्तथाभ्यचेंद् वज्राद्यायुधसंयुतान्'' (फे॰ तन्त्र १५।२७)।

८ लोकपालों को पूजा मण्डप के अन्दर होती है। यो दिक्पाल दश होते हैं और क्षेत्रपाल बाह्यतः अभ्यर्जनीय होते हैं। लोकपाल जगत् के अधिष्ठाता होते हैं। ये भगवान् की शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। आगमिक मान्यताओं के अनुसार दश में से केवल आठ ही पूज्य हैं। कपालेश आदि भैरवों से अधिष्ठित और आठ शक्तियों की व्याप्ति के कारण लोकोत्तर रूप से इनकी पूजा होती है। इनके आठ अस्त्र भी होते हैं (स्व० २।१२५-१२६)। वे इस प्रकार हैं—

क्रम सं॰	लोकपाल	अस्त्र
₹. ₹.	इन्द्र अग्नि	वज्र शक्ति
₹.	यम	दण्ड
8. 4.	निऋति वरुण	खङ <u>्</u> ग पाश
ું.	वायु कुवेर	ध्वज गदा
۶. ۵.	ईशान	त्रिशूल

अस्त्रों से युक्त रहने पर ये सास्त्र लोकपाल कहलाते हैं। मन्त्र बनाते समय मन्त्रों को दीप्त करने के लिये पहले ओड्कार (ॐ) लगाने की प्रथा है। जैसे—''ॐ इन्द्राय बज्जहस्ताय नमः'' यह प्रायोगिक मन्त्र बनता है। यह नमस्कारावसानक सास्त्र इन्द्र लोकपाल का मन्त्र बनता है। अस्त्र मन्त्र बनाने के लिये एक दूसरा प्रयोग भी करते हैं। जैसे—

'ॐ हः अस्त्राय फट्' इस मन्त्र के बीच में ऊपर का मन्त्र भी पिरो देने को प्रथा है। लोकपालों की अस्त्र सिहत नाम ले लेकर एक-एक कर आवरण महित एक बार ही और समस्त देवताओं मे पर अर्थात् उत्कृष्ट मानकर परत्वमयी पूजा करनी चाहिये।

अस्त्र—अस्त्रमन्त्र शान्तातीता नामक पाँचवीं कला के अन्तर्गत गृहीत है। अस्त्र और नेत्र ये मन्त्र अन्य हृदय आदि मन्त्रों से उच्च कोटि के माने जाते हैं। शैव और शाक्त परम्परा में अस्त्रान्त मन्त्रों से अङ्गन्यास करते हैं।

श्रीमन्तं मातृसद्भावभट्टारकमनामयम् । ततोऽपि भोगयागेन विद्याङ्गं भैरवाष्टकम् ॥ १९ ॥

अस्त्र मन्त्रों से दिग्बन्ध होता है। पूजा-पद्धतियों के अनुसार इन मन्त्रों के विभिन्न रूप अर परिणाम माने जाते हैं। शुक्छ और कृष्ण पक्ष की दृष्टि से भी इस पर बिचार किया जाता है। छौकपाछों के आठ अस्त्र प्रसिद्ध ही हैं। इन अस्त्रों के साथ मन्त्रोच्चार से छोकपाछ प्रमन्न होते हैं। पहले दोपन ओड्डार फिर छोकपाछ के पहले दीर्घ सान्त 'ह' का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त छोकपाछ से अस्त्र पर्यन्त का रहस्यार्थ निवृत्ति कछा से शान्तातीना कछा पर्यन्त होता है। इसमें सर्वत्र अखण्ड सद्भाव परमेश्वर की एकत्व-मयी पूजा ही मर्वोत्तम मानी जाती है। सभी छोकपाछ देव हैं और यद्यपि पृथक्-पृथक् पूज्य माने जाते हैं फिर भी ये छोकपाछ एक ही चिदिंच की चिन्मय चिनगारियों के रूप में व्यक्त होते हुए भी पर-परमेश्वर के पर प्रतीकरूप में भी पूजनीय हैं।।१८।।

श्रीमान् मातृसद्भाव-भट्टारक, अनामय परमेश्वर हो भोगाकांक्ष कामेश्वर रूप भी हैं। उनकी पूजा यदि करनी है और भोगभाव की भूमिका का निर्वाह भी करना है, तो यह भाग भी यागमय बना देना चाहिये। साधक के व्यवहार मात्र में वाग्यज्ञ, क्वासयज्ञ, जठराग्निसमर्पणयज्ञ, दानधर्म और कर्मयज्ञ सभी शिवरूप आराध्य के लिये होना चाहिये। यह भोगयाग का विशाल दृष्टिकोण है। इसे साधक को सर्वदा अपनाना अनिवार्य है। श्रुति भी यज्ञ को प्रथम धर्म मानती है।

इस भोगयाग के अन्तर्गत सारे विद्या क्ल और भैरवाण्डक दोनों समा-हित हो जाते हैं। इनका यामलपूजन और चक्रदेवियों का बाह्य भाग में हो पूजन करना उचित है। समस्त लोकपालों की अस्त्रमन्त्रों के साथ पूजा गन्ध, फल और आसव आदि से करनी चाहिये। इस पूजा में भक्ति का बहुत महत्त्व है। यहाँ की भक्ति तथा वैष्णवादि की खण्डित भक्ति के अन्तर को नमझना चाहिये। त्रिकदर्शन कर तादात्म्य अथवा चिदैक्यदाढर्च अर्थ भी लेना चाहिये।

१. स्व० त० २।१०९-११३।

8=

यामलं चक्रदेवीश्च स्वस्थाने पूजयेद् वहिः । लोकपालानस्त्रयुतान् गन्धपुष्पासवादिभिः ॥ २०॥

इसमें वित्तशाठ्यरूपी क्रुपणता नितान्त वर्जित है। सक्षम रहते हुए भी जो साधक वित्तशाठ्य करता है, उसे अधम कोटि में गिना जाता है। इस क्लोक में आये कुछ शब्दिवशेष ध्यान देने योग्य हैं। जैसे—१. विद्याङ्ग, २. भैरवाष्टक, ३. यामल, ४. चक्रदेवी।

- १. विद्याङ्ग-अघोर मूलमन्त्र के ५ विद्याङ्ग माने जाते हैं—(अ) अघोरेभ्यो (आ) अथ घोरेभ्यो (इ) घोरघोरतरेभ्यश्च (ई) सर्वतः शर्व सर्वभ्यो (उ) नमस्ते छ्रह्रू पेभ्यः—ये पाँच विद्याङ्ग हैं। इनसे मिलकर मन्त्र रूप निष्कल शिव का विद्यादेह निर्मित होता है। इस शरीर के तीन नेत्र हैं—१. ॐ २. जुं और ३. सः। इनमें प्रथम, कथ्वं नेत्र है, द्वितीय दक्ष नेत्र और तृतीय वाम नेत्र है। इसे पहले और अन्त में लगा कर मन्त्र को सम्पुटित कर जप करना चाहिये।
- २. भैरवाण्टक (दिङ्न्यास सिंहत)—१. कपालेश (पूर्व दिशा में न्यास), २. शिखवाहन (अग्निकोण), ३. कोधराज (दिक्षण), ४. विकराल (नैऋत्य), ५. मन्मथ (पिश्चम), ६. मेघनादेश्वर (वायव्य), ७. सोमेश्वर (उत्तर) और ८. विद्याराज (ईशान)। यही अष्ट भैरवाष्टक में पिरगणित हैं। स्वच्छन्दतन्त्र (२।१२४-१२५) के अनुसार लोकेश भी भैरवाष्टक हैं। इनकी उपासना में पृथक्-पृथक् मन्त्र निर्धारित हैं। इनके अंग ही आवरण माने जाते हैं।
- ३. यामल—स्वच्छन्द शिव की उत्सङ्गगामिनी निरन्तर प्रभु से अवियुक्त अघोरेश्वरी वेदी की यामल पूजा करनी चाहिये। कहा गया है—

"अकुलस्यास्य देवस्य कुलप्रथनशालिनी। कौलिको सा पराशक्तिरिवयुक्तो यया प्रभुः"॥

४. चक्रदेवी—वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरणी, वलविकरणी बलप्रमथनी, सर्वभूतदमनी और मनोन्मनी हैं। इन्हें शक्ति मण्डल भी कहते हैं॥ १९-२०॥

१. स्व० त० २।११४-११६।

पूजयेत्परया भक्त्या वित्तशाठचिवर्जितः ।
ततः कुम्भास्त्रकलशीमण्डलस्थानलात्मनाम् ॥ २१ ॥
पश्चानामनुसन्धानं कुर्यादद्वयभावनात् ।
ये तु तामद्वयव्याप्ति न विन्दन्ति शिवात्मिकाम् ॥ २२ ॥
मन्त्रनाडीप्रयोगेण ते विशन्त्यद्वये पथि ।

नुनंपूर्ण इति प्रणप्रधानत्वाद् अस्याः । अत इति तदधिष्ठानमात्रेणेव यागस्य पूर्णतापत्तेः । त्रीशिकाग्रन्थःच बहुशो व्यास्यातचरः । स्वस्यात इति अग्नीशादिरूपे । तत इति मण्डलपूजानन्तरम् । अद्वयभावनादिति अहमेव सर्वताबस्थित उत्येवंद्धपात् । त बिन्दन्ति इत्येवमद्वयपरामर्गानुदयात् ॥

बहाँ तक मण्डल की पूजा पूरी हानो है। इसके बाद अन्तर्याग और बहियाँग का कम अपनाया जाना चाहिये। मानस याग के बाद हो अर्थात् आन्तरिक दिव्य भाव जगाने के बाद ही बाह्य याग पूरा करना चाहिये। स्वच्छन्दतन्त्र (३।४०) में यह लक्ष्य न्यष्ट रूप ने निर्दिष्ट है। इसे दूसरे शब्दों में मन्त्रसन्धान कहते हैं। मन्त्रसन्धान के बाद ही नाडीयन्धान की प्रक्रिया आती है।

नाडीसन्थान में कुम्मस्थ अस्त्र, कलशी मण्डलस्थ, अनलस्थ और न्यान्मस्थ इन पाँचों के एकानुसन्धान का सङ्क्षेत ग्रन्थकार कर रहे हैं। स्वच्छन्दतन्त्र (४।४५-४६) में केवल कुम्भस्थ, मण्डलस्थ और अनलस्थ के एकानुमन्धान की बात 'त्रिक्ठ' शब्द के स्पष्ट उल्लेख के माध्यम ने कही गयी है। इनका अद्वय भाव ने अनुसन्धान करना चाहिये। ग्रन्थकार यह घोषणा सी कर रहे हैं कि, जो शिवात्मिका अद्वयदान्ति को नहीं जानते, वे भी मन्त्रनाडी के इस अनु-सन्धानात्मक प्रयोग से अद्वय मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। इसल्किये इसका प्रयोग अनिवार्यतः आवश्यक है।

इस प्रसङ्ग में कुछ तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिये-

्र क्लोक २२ में आये हुए अद्वयभावन शब्द केवल शिवातमक अद्वय भाव की ओर ही सङ्क्षेत नहीं करता, अपितु यह निर्देश सा कर रहा है तमेव मन्त्रनाडीप्रयोगमाह
स्वदक्षिणेन निःसृत्य मण्डलस्थस्य वामतः ॥ २३ ॥
प्रविश्यान्येन निःसृत्य कुम्भस्थे कर्करीगते ।
विद्वस्थे च क्रमेणेत्थं यावत्स्विस्मन् स्ववामतः ॥ २४ ॥
मूलानुमन्धानबलात्प्राणतन्तूम्भने सित ।
इत्थमैक्यस्फुरतात्मा व्याप्तिसंवित्प्रकाञ्चते ॥ २५ ॥

कि 'स्वातम' को ही सर्वत्र अवस्थित मानकर अहमात्मक अहेत के उल्लास को ही महत्त्व देना चाहिये।

२. उसी क्लोक में 'शिवात्मिकां क्याप्ति न विद्नित' यह चर्चा की गयी है। यहा यह जानना आवश्यक है कि, साधक की संवित्ति में जब तक जैब महाभाव के परामर्ज का उदय नहीं होता, तब तक वह उस अद्भय ज्याप्ति का आस्वाद पा ही नहीं सकता ॥२१-२२॥

मन्त्रनाडो प्रयोग-

गुरुद्वारा स्वात्म में निष्कल भावन कर इलाक २१ के अनुसार कुम्भ में नर्बत्रथम अद्भय भावन करना चाहिये। इसो तरह पांचों में एको भावन करना चाहिये। इसके बाद जिष्य के नाथ अपने दाहिने द्वार ने मण्डप में बाहर आकर मण्डल में स्थित प्रथान देवता के बाग भाग में मण्डल में प्रवेश करना चाहिये। पुनः दाहिनी ओर में निकल कर कलशस्थ की दाहिनी ओर में प्रवेश करना चाहिये। पुनः मण्डलस्थ-स्वात्म के दक्ष भाग में निकल कर पुनः बायें से निकल कर अग्निस्थ स्वात्म के दक्ष भाग में प्रवेश करना चाहिये। इस प्रकार एक आध्यात्मिक स्वात्म मण्डल का निर्माण होता है और ये सभी गुरुत्व को गोरबान्वित करते हैं। इसे स्वच्छत्दशास्त्र में महामाहेश्वर क्षेमराज ने अधिकरणचतुष्टयंक्य के रूप में विणित किया है। महामाहेश्वर ग्रस्थकार इसे हो एक्य स्फुरतात्मा व्याप्तिसंवित् कहते हैं। ये सारी बाह्य

१. स्व• त• (४।४६-४७) ।

ततो विशेषपूजां च कुर्यादद्वयभाविताम्।

अन्येनेति दक्षिणेन । इत्यमिति उक्तेन दक्षिणवामाभ्यां निर्गमनप्रवेश-लक्षणेन प्रकारेणेत्यर्थः । स्ववामत इति अर्थात्प्रविशेत् । प्राणतन्तूम्भने सतीति स्वात्ममण्डलादीनां परस्परस्य प्राणसमीलना(या)मित्यर्थः, अन्यथा हि कथमैक्यस्फुरत्तात्मायं प्रयोगः सिद्धचेदित्यर्थः ॥

नन्बत्रापि अद्वयभावेन कोऽर्थ इत्याशङ्कवाह

यिच्छवाद्वयपीयूषसंसिक्तं परमं हि तत् ॥ २६ ॥ तेनार्घपुष्पगन्धादेरासवस्य पशोरथ । या शिवाद्वयतादृष्टिः सा शुद्धिः परमीकृतिः ॥ २७ ॥

कियायें हैं, जिनमें स्वातमसंवित् का कलानुसन्धान मुख्य होता है। इसकी एक मीन प्रक्रिया भी है, जिसमें प्राण तन्तु का उम्भन (पूरण) होता है। प्राणतन्तु, को प्राणायाम द्वारा कुम्भकस्थ कर स्वात्म-विस्तार की शक्ति प्राप्त करते हैं। पुनः प्राण का वाम और दक्ष अर्थात् इडा-पिङ्गला से रेचन रूप स्वात्म की प्रद-क्षिणा की प्रक्रिया पूरी कर अद्वय भावित विशेष पूजा करनी चाहिये। इन बाह्य और आन्तरिक कियाओं के द्वारा शिष्य के पाश-जाल को जला देने का महत्त्वपूर्ण काम पूरा होता है।

आचार्य जयरथ ने अपने विवेक भाष्य में स्वात्ममण्डल शब्द का प्रयोग किया है। स्वात्म में सारा अध्याहार कर आत्मयज्ञ से जो व्याप्ति-संविद् उल्लिसत होती है, उससे गुरु में शिष्य के पाशों को जला डालने की क्षमता बनी रहती है। यही प्राणसंमीलना क्रिया भी कहलाती है। शिष्य के नाडी-सन्तान में प्रवेश कर उसका कल्याण करना ही गुरु का लक्ष्य होता है॥ २३-२५॥

अदृय भाव के प्रयोग से क्या होता है ? इस आशङ्का के उत्तर के लिये नयी कारिकाओं का अवतरण कर रहे हैं—

शिवाद्वय भाव की सुधा से सिक्त शिष्य का अस्तित्व ओजस्विता की परम ऊर्जा से ऊर्जस्वल हो जाता है। उसका दिया हुआ अर्घ, उसके द्वारा

ननु अर्घपुष्पादेः पूजायामुपयोगादस्तु नामैवं परमीकृतिः, पशोः पुनरनया कोऽर्थ इत्याशङ्कां गर्भीकृत्य मण्डलात्मैक्यानुसन्धानानन्तर्येणोद्िष्टं निवेद्यानां पश्नां विस्तारमभिधातुमाह

निवेदयेद्विभोरग्रे जीवान्धातूंस्तदुत्यितान् । सिद्धानसिद्धान् व्यामिश्रान् यद्वा किञ्चिच्चराचरम् ॥ २८॥

अपित पुष्प, उसके द्वारा अनुलिप्त गन्ध और अन्य उपचार सामग्रियाँ सभी भावामृतद्रविद्य्य बनकर उल्लिसित हो जाती हैं। उसमें एक नयी शिवा-द्वयता-दृष्टि का उदय हा जाना है। वहीं शिष्य की शुद्धि मानी जाती है। यह शुद्धि उसकी परमीकृति की अवस्था मानी जाती है।।२६-२७॥

प्रदन यह उपस्थित होता है कि, पूजा में उपचारों के सदुपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे अर्घ और फूल आदि के अर्पण से परमीकृति की पावन अवस्था प्राप्त होती है, यह तथ्य समझ में आने योग्य है किन्तु पशुरूप पाश्चद्ध शिष्य का इन विभिन्न पदार्थों के निवेदन से किस प्रकार परमीकृति या आत्मकल्याण सम्भव है? यह आशङ्का परममाहेश्वर शास्त्रकार के हृदय में है। वे यह पूर्णरूप से जानते हैं कि, विश्वब्रह्माण्ड मण्डल की भेदमयी आडम्बर्गवडम्बना को ध्वस्त किये विना मण्डलैक्य की सिद्धि नहीं हो सकती। पहले मण्डलैक्य के अनुसन्धान की चर्चा की जा चुकी है। प्रथम आह्निक में निर्दिण्ट अनुजार्थेशोहिण्ट कमानुसार यहां परमाराध्य की प्रसन्तता एवं स्वात्म की वीरभाव को पुष्टि के प्रसङ्क में उन समस्त निवेद्य पशुओं की चर्चा कर रहे हैं, जिनके निवेदन के लिये आगम-शास्त्र आदेश देता है।

आज पशुहिंसा को असामाजिक कृत्य और अपराध माना जा रहा है। यद्यपि अवैध पशुहिंसा ने विभिन्त पशुजातियों के विलुष्त होने का भय उपस्थित है। ऐसी स्थिति में पायन भाव से परमाकृति के उद्देश में पशुहिंसा का आगमिक उद्देश्य क्या है? इस सन्दर्भ में सन्दृब्ध कर रहे हैं—

उक्त विचारों को विधि-क्रिया के द्वारा व्यक्त करना यह सिद्ध करता है कि, इसे व्यवहार में लाना शिष्य के लिये अनिवार्य है। शास्त्रकार इसे

श्रीत०---२

जीवन्तीति जीवाः पश्चवः । सिद्धानिति पक्वान् । न केवलं पश्चादि चरमेवात्र निवेद्यम्, यावदचरमपीत्याह यद्वा किञ्चिच्चराचरमिति ॥२८॥

जीवानिति बहुवचनाक्षिप्तं पशुबहुत्वमभिधत्ते

दृष्टप्रोक्षितसंद्रष्ट्टप्रालब्धोपात्तयोजितः

निर्वापितो वीरपशुः सोऽष्टधोत्तरतोत्तमः ॥ २९ ॥

यथोत्तरं न दातव्यमयोग्येभ्यः कदाचन।

शिबोपयुक्तं हि हिवर्न सर्वो भोक्तुमहित ।। ३०।।

उत्तरतोत्तम इति यथोत्तरमुक्तुष्ट इत्यर्थः ॥३०॥

पृथक्-पृथक् व्याख्यायित करेंगे। इस कारिका में केवल निवेद नीयों की सूची सी दे रहे हैं। जनका कहना है कि भगवान भूतभावन भैरव विभु के समक्ष—

१. जीवों का निवेदन करना चाहिये।

२. जीवों में स्वभावतः समुत्पन्न और प्राप्त धातुओं का अर्पण करना चाहिये।

३. सिद्ध (पक्व), असिद्ध (अपक्व) और सिद्धासिद्ध अर्थात् व्यामि-श्रित धातु-द्रव्यों का उत्सर्जन करना चाहिये।

४. अथवा, जो कुछ चराचर उपलब्ध है, उसका अर्पण करना चाहिये। श्रीमद्भगवद्गीता को यह उक्ति—

''यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तस्कुरुष्व मदर्पणम्॥"

इस सन्दर्भ को ही रूपायित करती है ॥२८॥

इन पर अलग-अलग विचार अपेक्षित है-

जीवान्—'जीवन्ति इति जीवाः' इस विग्रह के अनुसार जीव शब्द से जीवमात्र का बोध होता है। यहाँ निवेदनीय पशुओं का ही अर्थं छेना चाहिये। ये आठ प्रकार की श्रेणी में विभक्त हैं और क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं। वे आठों इस प्रकार हैं— ननु किमेवमस्य हिवणो माहात्म्यं यत्सर्वो न भोक्तुमहंतीत्युक्तमित्या-शङ्क्र्याह

यस्तु दीक्षाबिहीनोऽपि शिवेच्छाबिधिचोदितः । भक्त्याश्नाति स संपूर्णः समयी स्यात्सुभाबितः ।। ३१ ॥ भक्त्याशने हेतुः शिवेच्छाविधिचोदित इति ।

यदुक्तम्

'तस्यैव तु प्रसादेन भक्तिरत्यद्यते नृणाम् ।' इति । अत एव लील्यादिना भुक्ते प्रत्यवायो भवेदिति भावः॥३१॥

१. दृष्ट, २. प्रोक्षित, ३. नंद्रष्टू, ४. प्रालच्ध, ५. उपात्त, ६. शिमत, ७. योजित और ८. निर्वापित। यह ध्यान देने की वात है कि, यथोत्तर श्रेष्ठ इन जीबों को जिस किसी को नहीं दे देना चाहिये। इससे इनके दृष्पयोग की सम्भावना को नकारा नहीं जा नकता। वास्तविकता यह है कि, जो हिविष्य मात्र शिव के लिये ही अपंग करने योग्य है, उसके उपभोग के लिये सामान्य जन अधिकारी नहीं माने जा सकते॥२९-३०॥

प्रदत्त उपस्थित होता है कि, इस दोव हिवज्य में ऐसी क्या महत्ता है, जिसे सामान्य जन उपभोग में नहीं ला सकते। इस पर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं—

इसके उपभोग के लिये शैवभक्ति की नितान्त अपेक्षा होती है। शिवेच्छा को अपने जीवन की विधि बनाने में तत्पर रहने वाला और स्वेच्छा को शिवत्व की उपलब्धि के लिये गौण बनाने में मंलग्न साधक भले हो दीक्षा विहान क्यों न हो, यदि भक्ति भाव से भरकर इसकी ग्रहण करता है, तो वह सम्पूर्ण रूप में समयी बन जाता है क्योंकि वह शैवमहाभाव से भावित होता है।

शिवेच्छा विधि के सन्दर्भ में आगम की उक्ति है कि, "उसी सर्व-शक्तिमान् परमेश्वर के प्रसाद से मनुष्यों में भक्ति उत्पन्न होती है।" एतदेव यथोदेशं पश्वष्टकं लक्षयति

हुष्टोऽवलोकितश्चैव किरणेद्धहुगर्पणात् । प्रोक्षितः केवलं ह्यर्घपात्रविप्रुड्भिरुक्षितः ॥ ३२ ॥ संद्रष्टा द्याताशेषसम्यक्पुजितमण्डलः ।

प्रालब्ध उक्तत्रितयसंस्कृतः सोऽपि धूनयेत् ॥ ३३ ॥

कम्पेत प्रस्रवेत्स्तब्धः प्रलीनो वा यथोत्तरम् । उपात्तो यागसान्निध्ये शमितः शस्त्रमारुतैः ॥ ३४॥

केवलमिति अवलोकनपरिहारेण । उक्तित्रितयसंस्कृत इति अवलोकन-प्रोक्षणमण्डलदर्शनलक्षणेन उक्तेन त्रितयेन संस्कृतः कृतसंस्कार इत्यर्थः । यथोत्तरिमत्यवलोकने धूननम्, प्रोक्षणे कम्पनम्, मण्डलदर्शने प्रस्रवणम्, यद्वा

इस भक्ति के आधार पर शिवेच्छा का अनुमान लगा लेते हैं। वस्तुतः क्रिया फलानुमेया ही होती है। जो व्यक्ति लालचवश इसका उपयोग करता है, उसे प्रत्यवायों (विघ्नों) का सामना करना पड़ता है।।३१॥

इस प्रमङ्ग में आठों प्रकार के निवेदनीय पशुओं के प्रकार को परि-भाषित कर रहे हैं—

- १. दृष्ट—साधक को शिवेच्छावशीभृत होकर विल की आकांक्षा उत्पन्न हुई। वह इसकी व्यवस्था के लिये निकल पड़ा। उसे पहले ही उपलभ्य जो पशु दीख पड़ा, वही दृष्ट पशु है। इसे ही अवलोकित भी कहते हैं। इसमें यह रहस्य उद्घाटित होता है कि, शैवरिंगमयां उसकी आँखों से फूट पड़ती हैं और वह पशु उसी नायन-प्रभा के परिवेश में अपनी अपंणीयता को व्यक्त कर देता है।
- २. प्रोक्षित—वह पशु होता है, जो अर्घपात्र के जल से और उसके विप्रुषों से उक्षित कर दिया जाता है। प्रोक्षण-प्रक्रिया से उसका संस्कार हो जाता है।
 - ३. संद्रष्टा—वह पशु होता है, जो समस्त सम्यक् रूप से पूजित

योजितः कारणत्यागक्रमेण शिवयोजनात्।

निर्वापितः कृताभ्यासगुरुप्राणमनोर्पणात् ॥ ३५ ॥

दक्षिणेनाग्निना सौम्यकलाजालविलापनात्।

मण्डल को अपनी आँखों से निहारता रहता हो।

४. प्रालब्ध — उक्त तोनों संस्कारों से संस्कृत पशु ही प्रालब्ध पशु कह-लाता है। प्र + आ + लब्ध तीन पदों से निष्पन्न यह यज्ञपशु के विशेषण रूप में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द है। इसकी विभिन्न अवस्थायें प्रत्यक्ष अनुभूत होती हैं—

- (अ) कभी-कभी वह अपने प्रे शरीर का जोरों से जैसे झकझोर देते हैं—वैसा झकझोरता रहता है।
- (आ) उसके ऊपर प्रोक्षण का जल पड़ता है। फलतः वह काँपने भी लगता है।
- (इ) प्रस्नवण करता है। उसके शरीर से मानों पसीने की धार फूटती सी जान पड़तो है। मुख से और आंखों से भी पानी छूटने छगता है।
- (ई) स्तब्ध हो जाता है। यज्ञीय-प्रक्रिया को देखकर उसे कुछ आभास सा हो जाता है और वह ठक् सा रह जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है।
- (उ) इसके आंतरिक्त मानो उसकी सारी इन्द्रियवृत्तियाँ स्वयं में स्त्रीन हो जाती हैं और वह एक अदृश्य छाया में इव ना जाता है।

ये पाँचों अवस्थायें यथोत्तरोत्तर बढ़ सकती हैं। आचार्य जयरब इस बढ़त को तर-तम भाव से होने का उल्लेख कर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि, पशु के ऊपर एक अदृश्य सत्ता का प्रभाव परिलक्षित होता है।

५. उपात्त—ओर ऐसो अवस्थाओं में जी रहे उस पशु को याग-स्थल में निर्धारित वयस्थल पर लाकर बाँध देते हैं। निश्चेष्टस्तरतमभावेन गलितिनिखर्लेन्द्रयवृत्तिश्च भवेदित्यर्थः। श्वस्त्रमारुते-रित्यत्र वेगवत्त्वप्रतिपादनार्थं मारुतेन निरूपणम् । आत्मनश्च दक्षिणेन प्राणा-ग्निना सीम्यस्यापानात्मनः पाश्चवस्य कलाजालस्य विलापनमवलम्ब्य प्राणम-नोजयादी कृताभ्यासेन गुरुणा प्राणमनसोरपंणात् पाश्चप्राणाद्येकीकारेणाव-वस्थानान्निवेदितो यः पशुः, स निर्वीजकरणान्निवीपित उच्यत इत्यर्थः ॥

ऐसा गुरु प्राण और मन दोनों को अर्पण करने की कला के नाथ-साथ एकीभाव से पशु के प्राण और मन को उसी परमतस्य में समाहित कर देता है। इस एकीकार की प्रक्रिया से पशु का जीवन अस्तित्व निवेदित कर दिया गया होता है। पशु की सबीजता अब समाप्त हो जाती है। इस दशा को निर्वीजकरण कहते हैं।

निर्वीज दशा महत्त्वपूर्ण दशा होती है। पशु पूर्ण रूप से पशुपित में समाहित हो जाता है। ऐसा पशु ही निर्वापित वहलाता है।।३२-३५॥

६. समित—अव वह बिल के लिये मानों परम गित के लिये सान्त हो गया होता है। शान्त होने की इस प्रक्रिया को सास्त्रकार ने 'शिमत' शब्द से परिभाषित किया है।

७. योजित—अव उसकी गर्दन पर शस्त्र का एक चोटीला आघातक प्रहार हो रहा है। उस प्रहार की हवा इतनी तेज हैं, कि उसके प्राण उसी में उड़ रहे हैं। इधर झटके से उसका मुण्ड रुण्ड से अलग हो गया होता है। शरीर धारण का कारण अव समाप्त हो गया है। शिव से उसका नमायोजन हो गया है।

८. निर्वापित—साधना के क्रम में नाधक प्राणरूपी दक्षिण अग्नि से सोमात्मक अपानरूप पाशव कला जाल का विलापन करता है। उसी क्रम में प्राण पर साधक विजय प्राप्त कर लेता है और सांसिद्धिक गुरु वन जाता है।

एतदेव प्रपश्चयित तथाह्यादौ परं रूपमेकोभावेन संश्रयेत् ॥ ३६ ॥ तस्मादाग्नेयचारेण ज्वालामालामुपाविद्येत् ॥ पशोर्वामेन चन्द्रांशुजालं तापेन गालयेत् ॥ ३७ ॥ नाभिचक्रेऽथ विश्राम्येत्प्राणरिश्मगणैः सह ॥ परो भूत्वा स्वशक्त्यात्र जीवं जीवेन वेष्टयेत् ॥ ३८ ॥ स्वचित्सूर्येण संताप्य द्रावयेत कलां कलाम् ॥ ततो द्रुतं कलाजालं प्रापय्येकत्वमात्मिन ॥ ३९ ॥ ३

उक्त पशुबिल की प्रक्रिया में क्या-क्या क्रिमिक रूप से पशु के स्वरूप में परिवर्त्तन और भाव संक्रमण होते हैं—इसका वर्णन भेद मूलक पारिभाषिक मंज्ञाओं के रूप में किया गया है। अब उनका रहस्यात्मक विश्लेषण कर रहे हैं—

गुरुद्वारा सर्वप्रथम पशु के रूप को पारमेश्वर परमरूप में एकीभाव से प्रकल्पित करना चाहिये। उसके बाद आग्नेयचार की (दक्ष प्राणचार) ज्वालाओं से छूटने वाले प्रकाश के तादात्म्य में समाविष्ट करना चाहिये। पशु का अपानचार जो चन्द्रांशु जाल है, उसे उक्त ताप से गला देना चाहिये। गुरु को नाभिचक रूप, अथः द्वादशान्त के ऊपर पौर्णमाम आवास में पशु की प्राण-रिहमयों के साथ विश्वाम करना चाहिये।

गुरुदेव स्वयं परमेश्वर के पर माहेश्वरभाव में स्थित रह कर अपनी शक्ति में पण्न के जीव को जीवनतन्तु से आवेण्टित करें। अपनी चिति की चेतना की सूर्य—अचियों में उमे रोचिष्मान् कर दें और इतना ताप दें कि, वह कला कला में द्रवित हो जाय। उस कला जाल को तत्काल स्वात्मैक्य में समाहित कर लें। यह ध्यान देने की वात है कि, स्वयं गुरुदेव में इस प्रकार का आध्यात्मिक सामर्थ्य अनिवार्यतः आवश्यक है। यह कोई लड़कों का खेल नहीं, पर-माहेश्वर-साधना का उच्च रहस्यात्मक स्तर है। विना इसमें सिद्ध

समस्ततत्त्वसंपूर्णमाप्यायनविधायिनम् ।

उन्मूलयेत संरम्भात्कर्मबद्धममुं रसात् ॥ ४० ॥

तत उन्मूलनोद्घेष्टयोगाद्वामं परिभ्रमन् ।

कुण्डल्यमृतसंपूर्णस्वकप्राणप्रसेवकः ॥ ४१ ॥

वामावर्तक्रमोपात्तहृत्पद्मामृतकेसरः ।

हत्किणिकारूढिलाभादोजोधातुं विलापितम् ॥ ४२ ॥

गुद्धसोमात्मकं सारमीष्यल्लोहितपीतल्लम् ।

आदाय करिहस्ताग्रसदृशे प्राणविग्रहे ॥ ४३ ॥

हुए बलि के इस महत्त्वपूर्ण कार्य में हाथ नहीं लगाना चाहिये। यहाँ नक दृष्ट, प्रोक्षित, संदर्ष्ट्ट, प्रालब्य, उपात्त, शमित और योजिन पशुक्रम का वर्णन आ चुका है।। ३६-३९।।

इसके बाद पहले से भी अभ्यस्त प्राणचार प्रक्रिया में पारङ्गत, दक्षतम गुरुदेव का दायित्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होता है। सर्वप्रथम जीव के कला जाल को स्वात्म में समाहित करना चाहिये। वह अत्यन्त तैजस वेग से स्नेहपूर्ण मुद्रा में सारे तत्त्वों से सम्पूर्ण होता है और उन्हीं तत्त्वों के आप्यायन में अपने सारे जीवन को व्यर्थ गवां देता है। ऐसे कर्मबद्ध जीव के मूल को उखाड़ कर अलग कर देना चाहिये। कर्म को जड़ें इतनी मजबूत होती है कि, उन्हें रसमय संरम्भ में ही उखाड़ना पड़ता है। जड़ के कट जाने से कर्मद्रुम निश्चय ही मुख जाता है।। ४०।।

इसके बाद उस उन्मोलित-कर्मबन्ध जीव को अपने जीवतन्तुओं से पुनः वेष्टित करना चाहिये। स्वयं बाँयें घूमते हुए कन्द कुण्डली के अमृत से स्वारम प्राण को अभिषिक्त कर प्राणकोष में ही तन्मय भाव से प्रकृड होकर वामावर्त्त कम से हृदय परिवेश में स्वयं पहुँच कर हृदयारिवन्दमकरन्द और केशर से रंग कर स्वयं को सुसज्ज भाव से सनद्ध कर ले। हृदय कमल की किणका में ही उल्लिसित रहता हुआ अपने प्राण की ऊष्मा मे नपाकर

निः मृत्य झटिति स्वात्मवाममार्गेण संविशेत् । आप्याययन्नपानाख्यचन्द्रचक्रहृदम्बुजे ॥ ४४॥ स्थितं तद्देवताचक्रं तेन सारेण तपंयेत् ।

इह ताबदात्मिन निग्रहादिसामर्थ्यान्यथानुपपत्या पररूपतां संशित्य विह्नज्वालामुचा स्वदक्षिणेन निर्गत्य पशांवांमेन प्रविश्य तदपानचन्द्रसंबन्धि कलाजालं स्वप्राणापिनतापेन द्राविपत्वा तन्नाभिचक एव निखिलप्राणकाडी-कारेण स्वावष्टम्भ एव तिष्ठन् स्वमहिम्ना नज्जीवं स्वजीवेन वेष्टियत्वा स्वचि-दिप्नतापेन तत्कलाजालं विलाप्य संपूर्णकृपतयाप्यायकारित्वादात्मिन एकतां प्रापय्यादरसंरम्भेण नदमुं कर्मबन्धादुद्देष्टनक्रमेणोन्मूलियत्वा वामावर्तन परिभ्रमन् आसादितहृत्पद्मामृतमयकणिकादेशोऽन एव कन्दकुण्डलिन्यमृता-पूरितस्वप्राणभस्त्र आचार्यो हत्कणिकायामेव प्ररोहं भजन्नीपल्लोहितपीनलमत एव बुद्धमामात्मकं स्वप्रायविद्वाता विकापितमोजाधानुलक्षणं मारं कृष्टिलकु-ज्ञिनताकारकरिहस्ताप्रसदृशेन प्राणेनाकृष्य श्रीद्रमेव तद्विणेन निर्गत्य स्ववामेन प्रविश्य स्वात्मानमाप्याययन्नेवमाहृतेन तेन सारेण हृदम्बुजस्थितं देवताचकं तपयेन् नदेकसमरमं कुर्योदित्यर्थः॥

विलापिन किये हुए पशु के ओज रूपी धातु जिसे शुद्ध सोमात्मक माना जाता है, एवं जो ओज धातु का सारसर्वस्व होता है, साथ ही ईपत् ताम्प्रवर्णात्मक (कुछ लेलाई लिये हुए) पोतल की पीताम्बर पीली प्रभा ने पुलकायमान भी होता है, उसे हाथी के अगले हिस्याक्त् दायें हाथ के टेंड प्राणक्ष्पी हिथियार से खांच कर तत्काण उसके दाहिने में निकल कर और अपने बामभाग से प्रवेश कर स्वात्म का पुनः पुनः आप्याधित कर सम्यक् रूप ने सक्षम कर लेना चाहिये।

पुनः तत्काल समाहृत पशु के सोमात्मक सार अमृत से आचार्य के स्वात्महृदयावस्थित देवताचक का तर्पण करना चाहिये। इस तर्पण से अग्निपोमात्मक सामरस्य के एक अत्यन्त आनुग्रहिक दिव्य भाव का समुद्भव होता है। इसके फलस्वरूप पशु प्राण की निर्वापन प्रक्रिया एक तरह से पूर्णता को ओर अग्रसर हो जाती है।। ४१-४४॥

न केवलमेवमोजोधातुमेवाहरेत्, यावदन्यानपीत्याह

अनेन विधिना सर्वात्रसरक्तादिकांस्तथा ॥ ४५ ॥

धातून्समाहरेत्संघक्रमादेकैकशोऽथवा ।

केवलं त्वथवाग्नीन्दुरिवसंघट्टमध्यगम् ॥ ४६ ॥

ज्योतीरूपमथ प्राणशक्त्याख्यं जीवमाहरेत् ।

अग्नीन्दुरिवसंघट्टमध्यगमिति प्राणापानोदानसंघट्टात्मकहृत्पद्म(मध्य)
मध्यासीनिमत्यर्थः॥

नन्वेवमाहृतेरेभिः किं कुर्यादित्याशङ्कश्चाह जीवं समरसीकुर्याद्देवीचक्रेण भावनात् ॥ ४७॥ तदेव तर्पणं मुख्यं भोग्यभोक्त्रात्मतैव सा ।

उक्त प्रिक्रिया से पशु की ओजधातु का आहरण हो जाता है। साथ ही रस, रक्त मज्जा आदि धातुओं का भी समाहरण किया जाता है। इसे एक-एक कर या सामूहिक रूप से भी सम्पन्त कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है। ये धातु जीव के संस्कार के साथ-साथ प्राप्त होते हैं। धातु सार के समाहरण में सबका समाहरण अपने आप भी सम्पन्न हो जाता है। इसे मानसिक रूप ने स्वयं आचार्य समाहृत कर सकता है।

आचार्य का इस विषय का योग्यतातिशय महत्त्वपूर्ण होता है। जीव का पहले कर्मभूमि से उन्मूलन और वेष्टन पूरा हो चुका है। अब स्वयं आचार्य उन जीव के अधिकारी होने हैं। सूर्य-सोम और अग्नि के संघट्ट से हृदयपद्म में ज्योतिष्मान् प्राणशक्ति रूप जीव का आहरण करने से ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सूर्य सोमाग्नि मंघट्ट में प्राण, अपान और उदान वायु उल्लिस्त रहती है। ४५-४६।।

इस प्रकार समाहृत जीव का सामरस्य भाव आचार्य के समर्थ भाव-दाढर्च से सम्पन्त होता है। हृदय-पद्मस्थ देवीचक्र का तर्पण (श्लोक ४५) ननु किमेतत्समन्त्रकं कार्यं नवेत्याशङ्क्ष्याह अग्निसंपुटफुल्लार्णत्र्यश्रकालात्मको महान् ॥ ४८ ॥ पिण्डो रक्तादिसारौधचालनाकर्षणादिषु ।

अग्निः रेफः, फुल्लार्णः फकारः, त्र्यश्रमेकारः, कालो मकारः, एवं फ्रेम्। तदुक्तम्

> 'क्रोघो विह्नपुटान्तस्यस्त्र्यश्रकालविभेदितः। सेयं रक्ताविसारौघकवंणे क्षुरिका मता॥' इति॥

इसमें प्रमुख और महत्त्वपूर्ण काम माना जाता है। इस स्थिति में भोक्ता और भोग्य भाव का ऐक्य सिद्ध हो जाता है। इसमें नितान्त सावधानी की आवश्यकता होती है। ४७॥

यहाँ इस प्रिक्रिया में प्रधान रूप से बिल कर्म के महत्त्व पर और इसके विधि निपेध पर ही ध्यान जाता है। प्रश्नकत्ती पूछता है कि, इसमें किसी मन्त्र का प्रयोग होता है या यह बिल प्रिक्रिया अमन्त्रक ही पूरी की जाती है। उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि,

हा, यह किया मन्त्रात्मक छुरिका प्रयोग में सिद्ध किया जाता है। इसमें अग्नि, संपुट, फुल्लाणं, त्र्यश्च, काल इन पाँचों के वर्ण समाम्नाय के समन्वय ने जिस मन्त्र का निर्माण हाता है, वही छुरिका प्रयोग के साथ ब्यवहार में लाया जाता है। यद्याप यह अनुद्धाटनीय है फिर भी कृपा कर आचार्य जयस्थ ने उसे स्पष्ट कर दिया है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—अग्निसंपुट—रेफ, फुल्लाणं—फ, त्र्यश्च-एकार, कालकार मकार—इन चारों वर्णों से 'फ्रं' बीजमन्त्र बनता है। यह छुरिका नामक बीजमन्त्र है। इसके विषय में कहा गया है कि,

''क्रोध अग्निमंपुट के अन्तः अवस्थित रहे, उसके साथ व्यश्न (तिकीना) एकार लगा हा और उसमें काल जुटा हुआ हो, तो एक वीजमन्त्र समुद्भूत हो जाता है। यह रक्त, मञ्जा, सार आदि के खींचने काटने में छुरिका का काम करता है। बिलकर्म में इसका प्रयोग होता है'।। ४८।।

निन्वदं कियता कालेन कियता वा जपेन सिद्धचेदित्याशङ्क्र्याह इत्थं विश्वान्तियोगेन घटिकार्धक्रमे सित ॥ ४९ ॥ आवृत्तिशतयोगेन पशोनिर्वापणं भवेत् । अत्र च प्राक्कोटावभ्यास उपादेय इत्याह कृत्वा कितपयं कालं तत्राभ्यासमनन्यधीः ॥ ५० ॥ यथा चिन्तामणौ प्रोक्तं तेन रूपेण योगवित् । निःशङ्कः सिद्धिमाप्नोति गोप्यं तत्प्राणवत्स्फुटम् ॥ ५१ ॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि कितने समय और कितने जप के उपरान्त यह कार्य सम्पन्न होता है ? इसका उत्तर दे रहे हैं—

इस प्रकार विश्वान्ति-सामरस्य प्रक्रियापर्यन्त क्रम में कम से कम आधी घड़ी का समय लगता है। इतना समय इसके लिये पर्याप्त होता है। इसकी सौ आवृत्तियाँ मानसिक रूप में सम्पन्न कर लेने पर निर्वापण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है॥ ४९॥

इस प्रक्रिया में अभ्यास अनिवार्यतः आवश्यक है। यहो कह रहे हैं— इस कार्य में निष्णात होने के लिये अनन्य बुद्धि से अर्थान् एक उद्देश्य और एक लक्ष्य की सिद्धि के लिये निष्ठापूर्वक अभ्यास करना चाहिये। अभ्यास इसकी पहली काटि है। अभ्यास का सारा विधान तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थ में पूरी तरह प्रतिपादित है। योगविज्ञ साधक उन्हीं विधियों का अनुनरण करें, जिनका निर्देश वहाँ किया गया है। अन्तिम सिद्धि कोटि की प्रक्रिया का निर्देश तो यहाँ कर हो दिया गया है। जहाँ तक सिद्धि प्राप्ति का प्रश्न है— यह असंदिग्ध रूप से पूर्ण हाती है और मिलती है। हाँ अनन्य भाव से इसे सम्पन्न करना चाहिये। यह सिद्धि प्राणों की तरह गोपनीय है। इस सम्बन्ध की आगमिक उक्ति हैं कि,

"निश्चित रूप से सिद्धि मिलती है। इस विषय में संशय के लिये कोई कारण नहीं हैं। एक तरह से शङ्का पूरी तरह वर्जित की गयी है। चिन्तामणाविति तत्त्वार्थचिन्तामणौ। तेनेति कृताभ्यासेन। निःशङ्क इति, यदुक्तम्

'निःशङ्कः सिद्धिमायाति शङ्कां तेनात्र वर्जयेत् । अलोककरुणाबुद्धिरवीरो हि विनश्यति ॥' इति ।

गोप्यमिति लोकविरुद्धत्वात्।। ५१॥

एतदेव परोक्षदीक्षायामप्यतिदिशति
परोक्षेऽपि पशावेवं विधिः स्याद्योजनं प्रति ।
प्रवेशितो यागभुवि हतस्तत्रेव साधितः ॥ ५२ ॥
चक्रजुष्टश्च तत्रैव स वीरपशुरुच्यते ।
तत्रैवेति यागभुवि । जुष्ट उपभुक्तः ॥

पशुबलिविषयक सूठी मूठी दया की बात करने वाले और दया दिखाकर इस काम से विरत हो जाने वाले लोग इच्ट सिद्धि नहीं पा सकते। फलतः उनके उद्देश्य का नाश हो जाता है। ऐसा पुरुष 'वीर' नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया में निष्णात साथक को हो वीर-भाव प्राप्त होता है"।

इस पूरी प्रक्रिया और एतद्विषयक सिद्धि को गोपनीय रखने का एक प्रमुख कारण लोकविरुद्धता है। कहा जाता है कि, यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धम्, नाचरणीयम्, ॥ ५०-५१॥

परोक्षदीक्षा में भी पशुबिल की यही विधि अपनायी जाती है। क्लोंक ३५ में बिणित योजित पशु के सन्दर्भ में शिवयोजिन का प्रकरण आ चुका है। उसी के बाद निर्वापित दशा का वर्णन आता है। यह योजित पशु याग गृह में वधस्थल पर लाकर उसी तरह आघातपूर्ण प्रहार से कारणत्याग करने की स्थिति में पहुँचाया जाता है। वहीं साध्य की सिद्धि में प्रयुक्त होता है और देवी-चक्र का अपित होता है एवम् उपभुक्त भी होता है। अब वह वीरपशु कहलाने के योग्य हो जाता है। ५२॥

ननु रणापणादौ व्यापादितोऽपि पशुर्यागादौ निवेदनीयस्तत्कश्रमस्या-ष्टधात्वमेवोक्तमित्याशङ्क्रयाह

यस्त्वन्यत्रापि निहितः सामस्त्येनांशतोऽपिवा ॥ ५३ ॥ देवाय विनिवेद्येत स वै बाह्यपशुर्मतः ।

अत्रैव क्रमेण फलं निर्दिशति— राज्यं लाभोऽथ तत्स्थेयं शिवे भक्तिस्तदात्मता ॥ ५४ ॥

शिवज्ञानं मन्त्रलोकप्राप्तिस्तत्परिवारता । तत्सायुज्यं पश्चोः साम्याद्बाह्यादेवीरधर्मणः ॥ ५५ ॥

पुष्पादयोऽपि तल्लाभभागिनः शिवपूजया।

लाभ इति धरादेः। तत्परिवारतेति तत्सामीप्यम्। एवं बाह्यपशोः राज्यम्, इष्टस्य लाभः, यावद्वीरपशोर्मन्त्रसायुज्यमिति ॥

प्रका उपस्थित होता है कि, जो पशु रण ओर आपण आदि में मारे जाने पर भी याग आदि में निवेदनीय होते हैं, उनकी गणना न कर केवल यलिपगुओं के आठ भेद ही क्यों लिखे गये हैं ? इस पर अपना मन्तव्य प्रकट कर रहे हैं—

जो पणु अन्यत्र भी निहत हो जाते हैं, भले ही वे पूरी तरह समाप्त हो गये हों या आंशिक रूप से आहन होने पर भी कारण त्याग कर चुके हों, उन्हें देवता की अर्पण करना चाहिये। ये पशु उन आठों में बाह्य पशु के रूप से परिगणित होते हैं॥ ५३॥

उनकी बिल से क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में क्रिमिक लाभ का वर्णन कर रहे हैं—

राज्य, लाभ और लाभ की स्थिरता, शिव में भिक्त, शिवतादात्म्य, शिव का ज्ञान, मन्त्रलोक प्राप्ति, मन्त्र-शिव परिवार की सदस्यता अर्थात् मन्त्रमयता और शिवसायुज्य ये—सभी लाभ पशु को प्राप्त होते हैं। ये आठ लाभ है और इसी प्रकार के लाभ बाह्यधर्मा वीर पशु को भी होते हैं। इस प्रक्रिया में शिव तन्वेवं शिवप्जनया पशुपुष्पादेश्चराचरस्यापि कस्मात्तल्लाभभागित्वं भवेदित्याशङ्क्ष्याह

एकोपायेन देवेशो विश्वानुग्रहणात्मकः ॥ ५६ ॥ यागेनैवानुगृह्णाति कि कि यन्न चराचरम् । अतश्च पशुवेदनादि हिंस्रं कर्मेति न संभावनीयमित्याह तेनावीरोऽपि शङ्कादियुक्तः कारुणिकोऽपि च ॥ ५७ ॥ न हिंसाबुद्धिमादध्यात्पशुकर्मणि जातुचित् ।

की पूजा में लगने वाले कुल आदि उपचार द्रव्यों की भी सद्गति निश्चित है। वे द्रव्य भी धन्य हो उठते हैं, जा शिव पूजा में प्रयुक्त होते हैं और बीर पशु को तो शिव नायुक्य ही उपलब्ध हो जाता है। इससे इस कर्म की उत्कृष्टता सिद्ध होती है।। ५४-५५॥

सामान्यतमा यह वितर्क किया जा सकता है कि, पणु का लाभान्वित होना तो स्वामाधिक है, पर इन फ्लों, उपचार द्रव्यों और चराचर को यह लाभ कैसे मिलता है ? इस पर कह रहे हैं—

एक मान यागात्मक उनाय ने विश्वानुग्रह विधायक देव देवेश्वर भगवान् भूनमावन प्रमन्न होते हैं। उनके अनुग्रह में सब कुछ आता है। इससे चरावर केने वंचित रह नकता है? चरावर भी ता उनका अनुग्रह रूप ही है। जो चरावर नहीं है वह क्या है? इमिलिये इस याग प्रक्रिया ने मभी लाभान्वित होते हैं॥ ५६॥

इसिलवे सङ्कालु, कार्हणिक, अनएब अवीर पुरुष भी पशुबिल कर्म में हिंसा की बुद्धि न करें। करीं किसी अवस्था में पनुबिल, हिंसा की श्रेणी में नहीं आ सकती। बहुत से लोग पशुओं पर दया का प्रदर्शन कर इस कार्य का विरोध करते हैं, यह ठोक नहीं। बहुत से लोग शङ्काग्रस्त होकर कि, पता नहीं इससे कोई लाम होगा या नहीं —इससे विस्त रह जाते हैं। शङ्कालु होने के कारग इन्हें अवीर करते हैं। यही दशा कार्हणिक की होती है। इसलिये तेन पश्वाद्यनुग्रहणेन हेतुना शङ्कादियोगादवीरः सविकल्पः कारुणिकोऽपि वा आचार्यो यागादौ पशुकर्मणि कदाचिदपि न हिंसावृद्धिमादध्यात् नैवं संभावयेदित्यर्थः । निह नाम विहितत्वादियं हिंसैव स्यात् । यदाहुः

'नह्यग्निष्टोमोर्याहसा हिसैव भवति'। इति। यागादन्यत्र पुनरियं हिसैव निषिद्धत्वात्। यदागमः

'न हठेन पशुं हन्यान्नातिभावे कदाचन। न चोद्देशेन सुभगे यागपूर्वं विधानवित्'॥ इति।

'न विवाहे पशुं हन्यान्नचात्मार्थे कदाचन। यागकाले महादेवि नेष्टवन्युसमागमे॥

इन दुर्बलताओं को दूर रखते हुए आचार्य पशुकर्म में कदाचित् उत्पन्न होने बाली दुर्बृद्धि को दूर रखकर यह कार्य निश्चित रूप से साधित करें। यह बिहित कर्म है। इसे हिंसा नहीं कह सकते, वेद में कहा गया है कि,

"अग्निष्टोमीय हिंसा हिंसा नहीं होती", यज्ञ के अतिरिक्त पशुबिल अवश्य ही हिंसा ही मानी जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं। इस सम्बन्ध में आगम कहता है कि—

''किसी आग्रह या हठ के कारण पशु का वध नहीं करना चाहिये। किसी आित के अवसर पर भी पशु हिसा नहीं करनी चाहिये। किसी उद्देश्य या किसी काम की सिद्धि के उद्देश्य से भी पशुविल निषिद्ध मानी जाती है। भगवान महेश्वर कहते हैं कि—हे सर्वेश्वर्यमयी पार्वित! याग के विधि-विधान में दक्ष आचार्य इस पर अवश्य ध्यान दे कि, विना याग के यह हिसामय काम कभी किसी अवस्था में सम्पन्न न हो सके"।

अन्यत्र इस विषय में और भी कहा गया है कि,

"विवाह में पशुबिल कभी नहीं करनी चाहिये। अपने लिये अर्थात् स्वार्थवश भी कभी यह कार्य नहीं करना चाहिये। भले ही वह याग का ही समय क्यों न हो, अपने प्रियजनों, वन्धु-बान्धवों के एकत्र समारोह आदि में सम्मिलित होने पर भी यह काम नितान्त वर्जित है। क्रोडार्थे न पशुं हन्याद्विना यागाद्वरानने। यागकाले दवेद्यो हि मातृणां तपंणाय च॥ एकैंके तु सकृद्दत्ते पूर्वोक्तेन विद्यानतः। जपकोटिसहस्रस्य पूजायुतशतस्य च॥ तत्फलं प्राप्नुयात्सद्यः पशुयागे कृते सित।' इति च॥

स्मृतिरिप

'यावन्ति पशुलोमानि तावत्कृत्वो ह मारणम्। वृत्यापशुष्टनः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि'।। (मन्० ४।३८) इति।

ननु भवत्वेयं, तथापि पशोः प्रथमितदं मारणं नाम महदिप्रयमित्याः शङ्कथाह

मनोरञ्जन के लिये खेल का आयोजन किया गया होता है। उसमें भी बहुत लोग पशुवध करते हैं। भगवान् कहते हैं कि 'सुमुखि! पार्वित! विना यागप्रसङ्ग के कभी भी पशुविल नहीं होनी चाहिये।"

यज्ञ के समय जो यजमान यज्ञकत्ता मातृकाओं को तृष्त करने के लिये पशुयाग करता है, वह यदि पूर्वोक्त विधि-विधान के अनुसार इस याग का सम्पादन करने के प्रसङ्घ में एक एक पशु के आलभन की व्यवस्था करता है, तो वह उसके फलस्वस्थ करोड़ों हजार जप का फल प्राप्त करता है। हजारों सैकड़ों प्रकार की पूजा-अर्चना में भी अधिक फल की प्राप्त इससे होती है। पशु याग का ऐसा माहात्म्य है।"

मनुस्मृति (४।३८) भी इस सम्बन्ध में यही कहती है कि,

''पशुओं के वृथा वध करने वाले पशुष्टन कहलाते हैं। वे मरने के बाद असंख्य जन्म-जन्मान्तरों तक हत किये गये पशुओं को जितनी रोमरािश होती है, उतनी बार उनसे भी मारे जाते हैं"।। ५७।।

श्रीत०-३

पशोर्महोपकारोऽयं तदात्वेऽप्यप्रियं भवेत् ॥ ५८ ॥ व्याधिच्छेदौषधतपोयोजनात्र निदर्शनम् ।

तत्कालं पशोरप्रियमपि भवेत्, मारणमनुग्रहलक्षणो महानयमुपकारो यत्र व्याधिच्छेदादि निदर्शनम् । ओषधं क्षारादि, तपः क्रच्छ्रादि । यदागमः

'तेषामनुग्रहार्थाय पश्चनां तु बरानने । मोचयन्ति हि पापेभ्यः पाशीघांश्छेदयन्ति तान् ॥ पश्चनामुपयुक्तानां नित्यमूर्थ्यंगतिभंवेत् ।' (ने. त. २०।९) इति ।

चाहे जो कुछ भो हो, पहले एक बार यह सोचने को विवश हो जाना पड़ता है कि, पशु का वध एक बड़ा हो जघन्य कार्य है! अतएव अत्यन्त अप्रिय भी है। इस आशङ्का पर अपना मन्तव्य व्यक्त कर रहे हैं—

यह सही बात है कि, सामान्य व्यक्ति ऐसा सोच सकते हैं। किन्तु तथ्य इसके विपरीत है। याग में बिल के लिये पद्म का आलमन हिसा नहीं, अपितु यह पद्म के प्रति महान् उपकार हो है। तत्काल तो यह अप्रिय सा लगता है, किन्तु तीन दृष्टियों से इस कार्य की श्रेष्ठता मिद्ध को जा नकती है—

१. व्याधिच्छेद की दृष्टि से-

विल के बाद पशु का जड़ बन्धन सदा के लिये समाप्त हो जाता है। इससे उसकी जन्मान्तर की क्याधियों का शमन ही हो जाता है।

२. औषध को दृष्टि से-

विक के पश्चात् पशु के रक्त-मज्जा-मांग-अस्थि आदि से विभिन्न प्रकार की दवायें तैयार की जाती हैं। क्षार आदि इसी के परिणाम हैं।

३, तप के आयोजन की दृष्टि से-

आचार्यं उसके ऊपर कृपा कर उससे उसके पापों का मोचन करते हैं। कृच्छ आदि तप इसी की मुक्ति के उद्देश्य से सम्पन्न होते हैं। इस सम्बन्ध में आचार्य जयस्थ आगम प्रामाण्य (ने॰ त॰ २०।९) प्रस्तुत कर रहे हैं—

"उन पशुओं पर कृपा के लिये ही बिल कर्म होता है। उनके पापों के मोचन के लिये यज्ञ में उनको प्रयुक्त किया जाता है। उनकी समस्त पापराशि श्रुतिरपि

'पशुर्वं नीयमानः स मृत्युं प्रापश्यत् स देवान्नान्वकामयतेत्यं तं देवा अम्रुवन्नेहि स्वगं त्वा लोकं गमयिष्यामः ।' इति ॥ ५८ ॥

ननु यद्येवं मारणादेव मुक्तिः स्यात्, तत्कृतं दीक्षादिनेत्याशङ्कां शमयितुमागमं संवादयति

श्रीमन्मृत्युञ्जये प्रोक्तं पाशच्छेदे कृते पशोः ॥ ५९ ॥ मलत्रयवियोगेन शरीरं न प्ररोहति । धर्माधर्मौघविच्छेदाच्छरीरं च्यवते किल ॥ ६० ॥ तेनैतन्मारणं नोक्तं दीक्षेयं चित्ररूपिणी ।

का छेदन हो जाता है। ऐसे विक के लिये गृहोत उत्तम पशु को निस्य ऊर्क्य गति होती है, इसमें सन्देह नहीं।"

इस विषय में भगवती श्रुति कहती है कि,

"पशु जा यान के लिये यान गृह में ले जाया जा रहा होता है, वह मृत्यु का दर्शन करता है। इसके बाद वह देवताओं को अपनी इच्छा से अवगत कर देना चाहता है। ऐसी बातें देवताओं ने ही उससे की, कि तुम आओ, हम लोग तुम्हें स्वर्गलोक ले चलेंगे"।। ५८॥

प्रश्न उपस्थित होना है कि, यदि मुक्ति इतनी सरल है कि, पशुबलि से पशु की मुक्ति हो जाती है, तब तो दीक्षा आदि की प्रक्रिया व्यर्थ ही है ? इस आशक्का का शमन करने के उद्देश्य से आगमिक मान्यताओं का विश्ले-षण करने के लिये कारिकाओं का अवतरण कर रहे हैं—

श्रीमन्मृत्यु त्रय बास्त्र में यह लिखा गया है कि, पशु के पाशों को काट देने के बाद तोनों मलों का निराकरण हो जाता है। परिणामतः इसके बाद शरीर का अद्भुरण नहीं होता। धर्म ओर अधर्म दोनों प्रकार के द्वन्द्वों का दलन हो जाता है। फलतः शरीर प्राप्ति का कारण समाप्त हो जाता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि, इस प्रकार की पशुबलि को मारण नहीं कहा जा सकता। यह तो एक प्रकार को अवरज में भरी दोक्षा की हो एक प्रक्रिया मात्र है।

इयं तु योजनैव स्यात्पशोदेंवाय तर्पणे।

धर्माधर्मोघिति शरीरारम्भकस्य । तदुक्तं तत्र

'मूलच्छेदेन हि पशोजिघांसन्ति मलत्रयम्। मलत्रयवियुक्तस्य शरीरं न प्ररोहति॥ वीक्षावद्योजनं तस्य पशोनंव हि घातनम्। च्यापकेन स्वरूपेण स्वशक्तिविभवेन च॥

मारण की परिभाषा कुछ दूसरी ही है। वस्तुतः पाशों से जकड़े जीव के पाशों का उच्छेद कर शरीर को काट काट कर मृत्यु का ग्रास बना देना हो मारण है। पशुविल की यह योजना तो मात्र इसीलिये प्रयोग में लायी जाती है कि, पशु-शरीर की बिल से देवों को तृष्त किया जा सके। शरीर का आरम्भ धर्माधर्म के मिश्रित संस्कारों से ही होता है। बिल कर्म के बाद ये संस्कार शुद्ध हो जाते है। नेत्र तन्त्र में लिखा गया है कि,

"पशुविल में मूल का ही उच्छेद होता है। जीवन का मूल तो शरीर ही है। इसके खिष्डत होने से जीवन के भोगों का अन्त हो जाता है। पशु जीवन के उच्छेद का उद्देश्य मल त्रिया का उच्छेद है। आचार्य पशुवध की इच्छा क्यों करता है? इसमें उसका यही मन्तव्य होता है कि, पशु का इससे कल्याण होगा। यह निश्चय है कि, तीनों मलों के उन्मूलन के फलस्बरूप शरीर का प्रशेह नहीं हो पाता। यह सारी किया दीक्षा का ही अंग है। अतः पशुयाग पशुघात नहीं माना जा सकता।

आणव, २. कार्म और ३. मायोव। इसो तरह एक हो दारीर में स्यूल, सूदम
 और कारण ये तीन दारीर भी होते हैं।

दीक्षा भी मुख्य रूप से क्रिया, मान्त्री और वेचा भेद से तीन प्रकार की होती है।
 (कारणागम १।१३)

त्रोटयन्ति पश्चीः पाशाञ्छरीरं येन नश्यति । शरीरेण प्रनष्टेन मोक्षणं निह मारणम् ॥ वृद्धप्ररूढपाशस्य बद्धस्य पुरुषस्य यः । वियोगस्तु शरीरेण मारणं तिहृदुर्वृश्चां ॥ (ने० त० २०) इति ॥

एतदेवोपसंहरति

तस्माद्देवोक्तिमाश्रित्य पशून्दद्याद्बहूनिति ।। ६२ ॥

एवं

' पशूंश्च प्रोक्षयेद्बहून्।'

इत्यादिकां देवोक्तिनाश्वित्य बहुन् नवप्रकारान् पशून् दद्यात् निवेदयेदिति सिद्धम् ॥ ६२ ॥

इसका बड़ा ज्यापक प्रभाव होता है। अतः यजमान अपरे शक्ति ओर अपने विभव के अनुसार पूरी तैयारी के साथ इस प्रक्रिया का सम्पादन कराये। उसका उद्देश्य यही रहे कि, पशु का पाश-जाल उच्छिन्त हो जाये। इस कार्य में शरीर का नाश तो श्रृब है। शरीर के नष्ट होने से उसके पाश का भी नाश होता है। इसे मारण नहीं कह सकते। वस्तुतः कारण की परिभाषा कुछ दूसरी ही है। ऐसा पुरुष जो दृढ़ रूप से पाशों से जकड़ा हुआ है, उसके शरीर का उसके प्राणों से वियोग करने की किया की विद्वद्वर्ग मारण मानता है"। ५९-६१॥

इस विषय का इस प्रकार पूर्ण विश्लेषण कर छेने के बाद इसका उपसंहार कर रहे हैं—

इमिल्ये देवाधिदेव की उक्ति का आश्रय लेकर बहुत प्रकार से पगुओं को बिल के लिये अर्पित करना ही इस परम्परा के अनुकूल है।

देवोक्ति का सान्दर्भिक उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं-

" बहुत से पशुओं को भगवान् के लिये अपित करना चाहिये।"

इस उक्ति के आधार पर बहुत से पशुओं को निवेदित करना चाहिये— यह सिद्ध हो जाता है। बहुत प्रकार के पशुओं में बहुवचन का प्रयोग किया यया है। बहुवचन में नक्या पशुकों गणना को गयी है।। ६२॥ ननु

'एकजन्मा द्विजन्मा वा सप्तजन्मा समुद्भवेत्।'

इत्याद्युक्त्या जन्मभेदेनापि पशूनामुत्तमादिरूपत्वमस्तीत्यादि, तदिह कस्मा-न्नोक्तमित्याशङ्क्र्याह

निवेदितः पुनःप्राप्तदेहो भूयोनिवेदितः । षट्कृत्व इत्थं यः सोऽत्र षड्जन्मा पशुरुत्तमः ॥ ६३ ॥

निवेदित इति तत्तन्मन्त्रसंस्कारद्वारेणापादितपरतत्त्वैकात्म्य इत्यर्थः । पुनःप्राप्तदेह इति कथंचित्संपत्त्ययोगात् ॥ ६३ ॥

पशुओं के सम्बन्ध में बड़ी रहस्यमयी बातें शास्त्र में लिखी गयी हैं। ऐसे त्रिकालदर्शों प्रज्ञा पुरुष थे, जो यह जान लेते थे कि,

"यह पशु एक जन्म में बिल पशु बन चुका है। यह दो जन्मों में इस प्रक्रिया में प्रयुक्त है। यह पशु तो सात जन्मों से बिल का पुण्य भोग रहा है।"

इस उक्ति से जन्मभेद से भी पशुओं के अथम, मध्यम और उत्तम आदि भेद किये जा सकते हैं। यहाँ इसकी चर्चा तक नहीं की गयी है, ऐसा क्यों ? इसके उत्तर में शास्त्रकार अपना समर्थन भरा दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं कि,

एक बार निवेदित किया हुआ पशु, पुनः जो देह प्राप्त करता है, वह एक जन्मा है। यह तथ्य सत्य पर आधारित है। ज्ञास्त्रोय-परम्परा के अनुसार ाविभन्न मन्त्रों के प्रयोग से यद्यपि वह परतत्त्व से ऐकात्म्य प्राप्त करता है किर भी कोई ऐसी सांस्कारिक कमी रह जाती है, जिससे उसे शरीर धारण करना पड़ता है।

इसी के परिणाम स्वरूप वह पुनः पशुविल में गृहीत हो जाता है। इसी तरह वह बार-बार यदि इस प्रक्रिया के लिये चुना जाता है, तो पारखी आचार्य यह जान लेता है कि, यह कितने जन्मों में प्रयुक्त है।

इसी आधार पर उसकी एकजन्मा, द्विजन्मा आदि नंज्ञावें निर्धारित की जाती हैं। यदि वह लगातार छह जन्मों तक इस पुण्य का भागी वनता उत्तमत्वमेवास्य दृष्टान्तोपदर्शनेन द्रढयित

यथा पाकक्रमाच्छुद्धं हेम तद्वत्स कौर्तितः ।

कां सिद्धि नैव वितरेत्स्वयं किंवा न मुच्यते ॥ ६४ ॥

अत एवास्य परं स्वपरोपकारकत्विमत्याह कां सिद्धिमित्यादि ॥ ६४ ॥

एतदेवागमेन संवादयित—

उक्तं त्वानन्दशास्त्रे यो मन्त्रसंस्कारवांस्त्यजेत् ।

समयान्कुत्सयेद्देवीर्दद्यान्मन्त्रान्विना नयात् ॥ ६५ ॥

दीक्षामन्त्रादिकं प्राप्य त्यजेत्पुत्रादिमोहितः ।

रहा हो तो उसे 'छः जन्मा' की संज्ञा दी जाती है। यह पशु उत्तमोत्तम और सप्तजन्मा तो सर्वोत्तम ही है, यह सत्य है और शास्त्रानुमोदित है ॥६३॥

ततो मनुष्यतामेत्य पुनरेवं करोत्यपि ॥ ६६ ॥

ऐसे पशु का श्रेष्ठता का समर्थक दृष्टान्त प्रस्तुत कर रहे हैं-

जिस तरह बार-बार तपाने पर सोना खरा और शुद्ध होकर ताप्त-दिव्य काञ्चन बन कर चमक उठता है, उसी तरह ऐसा पशु जो बार-बार इस प्रक्रिया में प्रयुक्त है, वह नितान्त शुद्ध हो जाता है। ऐसा पशु परतत्त्व से ऐकात्म्य प्राप्त करने की महती मिद्धि को पा लेता है। वह दूसरों को भी सिद्धि देने में समर्थ हो जाता है और स्वयं भी मुक्त हो जाता है। वह किस-किस सिद्धि को नहीं दे सकता अर्थात् यजमान की सारी मनोकामनाओं की पूर्त्ति करने में समर्थ हो जाता है।।६४।।

आगमिक प्रामाण्य के आधार पर इस विषय का विसंवादन कर रहे हैं—

आनन्द शास्त्र में यह कहा गया है कि, जो व्यक्ति मन्त्र संस्कारों से सम्पन्न होने पर 'समय' का अनुशासन छोड़ देता है, दिव्य शक्तियों की निन्दा करने लगता है, शास्त्रोक्त विधि का पालन किये बिना 'मन्त्र' देने का काम करने लगता है और पुत्र आदि के मोह से ग्रस्त होकर दीक्षित होने पर भी इत्थमेकादिसप्तान्तजन्मासौ द्विविधो द्विपात् । चतुष्पाद्वा पशुर्देवो चरुकार्थं प्रजायते ॥ ६७ ॥ दार्त्रापतोऽसौ तद्द्वारा याति सायुज्यतः शिवम् । एविमिति समयत्यागादि । तद्द्वारेति दात्रपंणप्रणालिकयेत्यर्थः ॥ तदेवं देवीचरुकार्थमेवास्योत्पत्तेस्तदन्यत्र विनियोगो न कार्य इत्याह इति संभाव्य चित्रं तत्पशूनां प्रविचेष्टितम् ॥ ६८ ॥ भोग्यीचिकीषितं नेव कुर्यादन्यत्र तं पशुम् ।

भोग्योचिकीर्षितमिति यागादौ देवीनां भोक्तुमभिष्रेतमित्यर्थः । अन्यत्रेति यागात् ॥६८॥

गुरु मन्त्र का परित्याग कर देता है; ऐसा मनुष्य पुनः मानव योनि में उत्पन्न होकर यदि पुनः इन उक्त समयाचारों के पालन में प्रवृत्त हो जाता है, तो उसकी निम्नलिखित गित होती है—

- १. एक से सात जन्मों पर्यन्त वह कभी द्विपद अथवा चौपायों की योनि पाता है।
- २. उसके जन्म का उद्देश्य मात्र चरु होता है अर्थात् चरु बनने के लिये ही जन्म लेता है।
- ३. दाता के द्वारा अपित होकर इसी अपंग प्रकिया द्वारा शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस तरह उसकी मुक्ति हो जाती है।।६५-६७॥

इसिलये देवी के चरु बनने के लिये हीं उत्पन्न पशु का अन्यत्र विनि-योग नहीं करना चाहिये। यही कह रहे हैं—

आचार्य इस पशु सम्बन्धी समस्त सम्भावनाओं का सम्यक् विचार कर यह निर्धारित करे कि, यह देवी-चरु के लिये अपित होने योग्य लक्षणों से सम्पन्न पशु है। यह पशुओं के चित्र विचित्र विचेष्टितों से जाना जा सकता है। ऐसे पशु को अन्यत्र भोग्यीचिकीपित नहीं करना चाहिये, अर्थात् स्वयं के स्वार्थवश उपभोग की चिकीपि कभी नहीं करनी चाहिये। उपभोग की कीन कहे उसके उपभोग की इच्छा भी नहीं करनी चाहिये। वह तो याग

ननु यागयोग्यपद्मविषये भवतु नामैवम्, अयोग्यस्तु डोकिनोऽपि ततोऽपसारणीयाऽन्यत्र च स्वेच्छया विनियोज्य एव, तन्नायं नियमो भोग्यो-चिकीषितं पद्मं नान्यत्र कुर्यादितीत्यादाङ्कयाह

नापि नैष भवेद्योग्य इति बुद्ग्वापसारयेत्।। ६९।। तं पशुं किंतु काङ्क्षा चेद्विशेषे तं तु ढौकयेत्।

इह

'न शण्ठं च पशुं वद्यात्क्षीणगात्रं नचेव हि। नातिवृद्धं नातिवालं स्त्रोपशुं नेव मैरवि॥'

में मात्र देवी के उपभोग के िनये ही अभिग्नेष्मित होता है। इसिलये वह याग-चत्रु होता है। याग के अतिरिक्त अन्यत्र उसका उपयोग नहीं करना चाहिये।।६८॥

प्रश्न करने वाला जिज्ञामु होता है। यहा सम्बन्धो इन बातों को सुन कर वह इस अंश में सन्तुष्ट हाकर कहता है कि, मान लिया कि, वह पशु याग योग्य है और उसके साथ ऐसा करना चाहिये किन्तु जो अयोग्य पशु है, उसको दाता द्वारा अपिन कर दिये जाने पर भी वहाँ (याग स्थान से) हटा लेने याग्य ही माना जाना चाहिये। उसका स्वेच्छा में विनियोग या उपभाग कर लेना चाहिये ही ? इस जिज्ञामा का उत्तर दे रहे हैं—

यह याग योग्य पजु नहीं, यह मानकर इसे याग स्थान से अपसारित नहीं करना चाहिये। यह सोचना चाहिये कि, दाता में इसे अपिन करने की आकांक्षा किसी विशेष प्रेरणा से उत्पन्न हुई है। अतः इस विशेष आकांक्षा को ध्यान में रख कर इस पजु को याग स्थान से अपसारित नहीं करना चाहिये। वरन् उसे देवी चरु के उद्देश्य से अपित कर देना ही उजित मानना चाहिये। इस विषय में आगमों के उद्धरण देकर योग्य-अयोग्य पजुओं का अन्तर प्रदिश्तत कर रहे हैं—

विल के लिये इन पशुओं को अयोग्य माना जाता है—

१. सण्ठ (नपंसक) २. दुबला-पतला, ३. अत्यन्त बूढ़ा, ४. एकदम

इत्याचुक्तस्वरूप एष पशुर्यागयोग्यो न भवेदिति बुद्वापि तं पशुं प्रकान्ता-द्यागान्नापसारयेत्, प्रस्युत

'श्रृङ्गी युवा च पूर्णाङ्गः एकवर्णः शुभाननः । महिषाजाविकश्चैव त्रिविघो यागसिद्धये ॥'

इत्याद्युक्ते विशेषे चेदाकाङ्क्षा, तत्तं विशिष्टमिष पशुं ढाँकयेत् येनाकाङ्क्षा-परिपूर्त्तिः स्यात् । तेन यावन्त एव पशवो यागे ढीकितास्तावन्त एव दातव्याः, नतु योग्या एवेत्युक्तं स्यात् ॥६९॥

अत एवाह

तावतस्तान्पशून्दद्यात्तथाचोक्तं महेशिना ॥ ७०॥

तावत इति विशेषाकाङ्खापारिषुण्यंपर्यन्तान् ॥

नवजात बाल पशु और ५. स्त्री जाति का पशु। भगवान् भूतभावन भैरव ने अपनी भैरवी देवी माँ-परमाम्त्रा से उक्त बातें कहीं हैं। इन पर विशेष ध्यान देना चाहिये फिर भी इन्हें याग स्थान से अपसारित नहीं करना चाहिये।

यद्यपि यह परमेश्वर के नचन हैं फिर भी यह पशु याग के योग्य नहीं है, यह समझ कर याग स्थान से उसे हटा छेना इस वचन का प्रासिङ्गक अर्थ नहीं है। वरन् इसका यह अर्थ छगाना चाहिये कि, आकांक्षा का मूळ उद्देश्य क्या है ? इस विषय में यह भी कहा गया है कि—

'सींग वाले, युवा, सभी अङ्गों से परिपूर्ण, एक रंग के, सुन्दर दीख पड़ने वाले, आकर्षक मुख वाले भैंसे अथवा भेड़े आदि तीन प्रकार के पशुओं की विल योग सिद्धि के लिये आवश्यक है।"

इन दोनों वचनों में आकाङ्क्षा की ही प्रधानता प्रतीत होती है। आकाङ्क्षा की सिद्धि के लिये ऊपर के अविशिष्ट पशु भो अपित किये जा सकते हैं। इसलिये जितने पशु याग के लिये उपहुत हों, उन सबका अपण करना भी श्रेयस्कर ही है, केवल योग्य पशु मात्र नहीं।।६९॥

इन परस्पर विरोधी वचनों को देखते हुए निर्णय लेना है। इसिलये कहा गया है कि— एवं पशोः सामस्त्येन विशेषमिभधायांशतोऽप्यभिधते
पशोर्वपामेदसी च गालिते बह्निमध्यतः ।
अर्पयेच्छिक्तिचक्राय परमं तर्पणं मतम् ॥ ७१ ॥
हृदन्त्रमुण्डांसयकृतप्रधानं विनिवेदयेत् ।
काणकाकुण्डलीमज्जपर्शु मुख्यतरं च वा ॥ ७२ ॥
ततोऽग्नो तर्पणं कुर्यान्मन्त्रचक्रस्य देशिकः ।
तिन्नवेद्य च देवाय ततो विज्ञापयेतप्रभुम् ॥ ७३ ॥

यकृत् कृष्णमांगं प्रधानत्वेन विनिवेदयेन्। कर्णिका लिङ्गिका। कुण्डली परा मण्डलिका। मज्जा अस्थिवसा। पर्शवः पार्श्वनाड्यः। तर्पण-मिति प्राग्वत्॥ ७३॥

उन्हों पशुओं को याग हेतु चयन करना चाहिये, जिनके विषय में महेरवर भगवान् भैरव ने अपने मन्तव्य प्रकट किये हैं। वे मन्तव्य विशेष आकाङ्क्षा की पूर्ति से ही सम्बन्धित हैं, यह भी निश्चित है ॥७०॥

पशुबलि के सम्बन्ध में पूर्ण शरीर सम्बन्धी पूरी वातें यहां तक स्पष्ट कर दी गयी हैं। किर भी अभी कुछ छिटफुट आंशिक और अंगों पर आधारित बातें रह गयी हैं, जिन पर विचार करने के लिये कारिकाओं का अवतरण कर रहे हैं—

पशु की वपा और मेदस यज्ञ की आग में निचोड़ कर डालने के बाद शेप का शक्ति चक्र के लिये अपण आवश्यक होता है। इस प्रकार वपा और मेदस के अपण को परम तपण माना जाता है। इसे अग्नितृष्ति और शक्ति-तृष्ति की प्रक्रिया कहते हैं।

पशु की कलेजी, आँतों, मुण्ड, कन्धे और जिगर इन अंगों को प्रधान के लिये निवेदित करना चाहिये। उसकी कणिका, कुण्डलो, मज्जा और पर्शु ये अंग मुख्य रूप से तथा अन्य अविद्याब्द अंग अग्नि को अपित करना चाहिये। मन्त्र चक्कों के विशेषज्ञ दैशिक शिरोमणि आचार्य देवों के अपण के वाद इस पूर्ण प्रक्रिया को प्रभु के लिये अपित करें।।७१-७३।। र्षि विज्ञापयेदित्याह

गुरुत्वेन त्वयेवाहमाज्ञातः(प्तः) परमेश्वर ।

साक्षात्स्वप्नोपदेशाद्यैजंपैर्गृरुमुखेन वा ।। ७४ ।।

अनुग्राह्यास्त्वया शिष्याः शिवशक्तिप्रचोदिताः ।

तदेते तद्वियाः प्राप्तास्त्वमेभ्यः कुर्वनुग्रहम् ।। ७५ ।।

समावेशय मां स्वात्मरिश्मिभिर्यदहं शिवः ।

एवं भवत्विति ततः शिवोक्तिमभिनन्दयेत् ।। ७६ ।।

शिवाभिन्नमथात्मानं पश्चकृत्यकरं स्मरेत् ।

स्वात्मनः करणं मन्त्रान्मूर्तिं चानुजिवृक्षया ।। ७७ ।।

इलोक ७३ में प्रभु से विज्ञापित करने की विधि का संकेत किया गया है। जिज्ञासु पूछता है कि प्रभु से क्या विज्ञापित किया जाय ? इसका उत्तर दे रहे हैं—

हे परमेश्वर! यह दीक्षा याग में आचार्यत्व के निर्वाह के गुक्तर उत्तरदायित्व का मैं जा संचालन कर रहा हूँ, इस पावन कार्य में मैं आपके द्वारा ही आदिब्ट और नियुक्त हूँ। भगवन्! मेरे ये शिष्य स्वप्न में उनदेश के द्वारा, जन में माफल्य के द्वारा अथवा गुरु माध्यम से ही नुम्हारे द्वारा अनुग्रह के योग्य हैं।

शिव-शक्ति से प्रेरित ये शिष्य इस प्रक्रिया में प्रवृत्त हो सके हैं। ये सभी मेरे साध्यम से वह सब पा चुके हैं, जो इस विधियों से इन्हें प्राप्तब्य थे। अब मात्र आप के अनुग्रह की आवश्यकता है। भगवन्! आप इस पर अवश्य अनुग्रह करने को कृपा करें। स्वात्म रिहमयों से मुझे भी तादातम्य के समावेश से समाविष्ट कर लें। मैं भी शिव ह्वा होने के आयार पर हा आचार्यत्व का निर्वाह कर रहा हूँ। मैं भी शिव ही हूँ।

यह भावना करे कि, शैवसङ्गाव-व्याप्ति में व्यापक शिव का वरद इस्त मेरे ऊपर उठा हुआ है। भगवान् की अमृतकला से अमृता वाक उद्भूत ततो बद्ध्वा सितोष्णीपं हस्तयोरर्चयेत्क्रमात् । अन्योन्यं पाशदाहाय गुद्धतत्त्वविसृष्टये ॥ ७८ ॥ तेजोरूपेण मन्त्रांश्च शिबहस्ते समर्चयेत् । गर्भावरणगानङ्गपरिवारासनोज्झितान् ॥ ७९ ॥ आत्मानं भावयेत्पश्चादेककं जलचन्द्रवत् । कृत्योपाधिवशाद्भिन्नं षोढाभिन्नं तु वस्तुतः ॥ ८० ॥

हो रही है। सुनाई पड़ रहा है—'एवं भवतु'। आचायं कृतार्थं और कृतकृत्य होकर भगवद्वदनारिवन्दिनिष्यन्द-रूप सारस्वत वरदान का अभिनन्दन कर रहे हैं।

यह एक अलौकिक आनन्द का उत्सवास्पद क्षण होता है। अब अपने को शिव से अभिन्न मान कर पञ्चकृत्य करने वाले शिव के रूप में अनुभूत कर भगवान के पंचकृत्यकारी रूपों का स्मरण करना चाहिये। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिराधान और अनुग्रह यही परमेश्वर द्वारा प्रवित्ति पंचकृत्य परम्परा में प्रसिद्ध हैं, अपने जीवन में सम्पादित और प्रवित्ति पञ्चकृत्य केसे चरितार्थ हो रहे हैं और हो चुके हैं—इसका आकलन करना चाहिये।

अपने इन्द्रिय वर्ग, अपने जप में और यज्ञों में प्रयुक्त मन्त्रों और मूर्तियों (स्थूल-सूक्ष्म रूप परापरात्मक) को अनुगृहीत करन की आकांक्षा से आकलन का विषय बनाया जाना चाहिये। सफेद पगड़ी पहनकर हाथों में पूजा कर एक दूसरे के पाशों को भस्म करने के उड़ेश्य की सिद्धि के लिये और युद्धियद्या सम्बन्धी तत्त्व के उत्सर्जन के लिये स्वात्म प्रकाश के तेज से तेजस्क ब्रह्म पञ्चक मन्त्रों को शिवहस्त में अपित कर देना चाहिये और उसी में अर्चन का आकलन भी करना चाहिये।

इसके बाद स्वात्म स्वरूप का ऐसा आकलन करना चाहिये मानो स्वच्छ जल मे जो स्वयं सुधा के समान है, उसमें सुधाकर के आकर्षक विम्ब की तरह प्रसन्न और शोभन प्रतीत हो रहा हो। एक होते हुए भी वह जैसे अनेक रूपों में प्रतिबिम्बित हो जाता है, वैसे हो आचार्य भी अथेति तदाज्ञालाभानन्तरम् । अनेन चाग्नितृष्यनन्तरोद्दिण्टं स्वस्य स्वभावस्य दीपनमपि उपक्रान्तम् । मन्त्रान् करणं स्थूलसूक्ष्मतया परापररूपां मूर्ति च स्मरेदित्येष संबन्धः । सितोष्णीषमिति नवात्मना सप्तजप्तम् । अन्योन्य-मिति दक्षिणेन वामं वामे [न] च दक्षिणमित्यर्थः । पाश्चदाहकत्वमेवापोद्ब-लियत्ं तेजारूपेणेत्युक्तम् । गर्भावरणगानिति मूलमन्त्रतद्वक्त्ररूपानित्यर्थः । यथोक्तं

'ब्रह्मपञ्चकसंयुक्तः शिवेनाधिष्ठितः शुभः। पाशच्छेदकरः क्षेमो शिवहस्तः प्रकीतितः॥' इति।

विभिन्न रूपों और मुद्राओं में सबको प्रेरित सा करते ही रहते हैं। न्वातम में इस प्रकार का भावन स्वातम उत्कर्ष के लिये ही होता है। जल में चमकने के लिये चन्द्रमा किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता, स्वयं चमकता है, उसी तरह आचार्य भी यज्ञ संचालन में अनाश्रित भाव से न्वयं समर्थ होता है। भिन्न-भिन्न दीक्षा कर्म में प्रवृत्त प्रसङ्गों में वह विभिन्न उपाधियों को धारण भी करता है। इस तरह चन्द्रमा को तरह भिन्न प्रतीत आचार्य वस्तुतः छह प्रकार का ही होता है।

यहाँ कुछ वातों को विशेष रूप से जानने-ममझने की आवश्यकता है। जैसे-

१. अथ (इलो० ७७)—

यह शब्द प्रारम्भ का द्यांतक है। यद्यपि यहाँ कार्य का प्रारम्भ प्रतीत नहीं होता फिर भी भगवान् शिव की आज्ञा मिल जाने के बाद यह पहला कार्य होता है, जिसमें अपने का पञ्चकृत्यकारी समझने की बात की गयी है।

२. पञ्चकृत्यकरं (क्लो० ७७)—

इलोक ७३ में अग्नि तर्पण की विधि का निर्देश है। श्रीत० के प्रथम आह्निक के अनुजोद्देश में अग्नितृष्ति के बाद स्वास्म को पंचकृत्यकारी शिव के रूप में भावन करना ही उद्दिष्ट है। यह अनुजोद्देशोद्दिष्ट कम है।

३. आत्मनः करणं (श्लो॰ ७७)—

अपने को इस रूप में भावित करना चाहिये कि, मैं ही दीक्षा याग का मुख्य साधक हूँ और इस पद के गुस्तर उत्तरदायित्व का पालन कर रहा हूँ। एककिमिति अनन्यापेक्षत्वादसहायिमत्यर्थः । जलचन्द्रविदिति यथाहि वस्तुत एक एव चन्द्रस्तत्तज्जलाधारादिलक्षणादुपाधिभेदात् नाना भवेत्, तथायम-पीत्यर्थः ॥ ८० ॥

४. मन्त्रान् (इलो० ७९)—पञ्चकृत्यकारी परमेश्वर के पाँच मुख माने जाते हैं। उन्हें ब्रह्मपञ्चक कहते हैं। इनके अलग-अलग मन्त्र वेदों में निर्दिष्ट हैं। इनके दो विशेषण देकर इनके महत्त्व का ही निर्देश किया गया है। पहला विशेषण है —गर्भावरण ने आवृत ये मन्त्र हैं। ये मूल मन्त्र माने जाते हैं। गर्भ ही मूल आधार होता है, जो आवरण से आवृत न रहे तो सृष्टि ही अवषद्ध हो जाय।

मन्त्रों की दूसरी विशेषता अङ्ग परिवार रूप समुदाय में शैव अधिष्ठान यद्यपि मुख्य होता है पर इन मन्त्रों में शिव की नहीं, इन रूपों की प्रधानता होती है। वे मन्त्र इस प्रकार हैं—

१. ईशान मन्त्र-

ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां त्रह्माधिपतिर्व्रह्मणोऽधिपतिर्व्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् (महानारायणोपनिषद्)।

२. तत्पुरुष मनत्र-

तत्रुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्तो छद्रः प्रचोदयात् ।

३. अघोर मनत्र-

अवोरेभ्योऽश्र वारेभ्यो वोरघोरतरेभ्यः सर्वतः शर्व सर्वेभ्यो नमस्ते इदक्ष्येभ्यः।

४. वामदेव मन्त्र-

वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः कालाय नमः कलविकर-णाय नमो बलाय नमो बलविकरणाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः।

५. सद्योजात मन्त्र—

सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। अस्य पोढाभिन्नत्वमेव दर्शयितुं तत्प्रतिपादकमागमग्रन्थं तात्पर्यतो व्याचष्टे

मण्डलस्थोऽहमेवायं साक्षी चाखिलकर्मणाम् । शुद्धा हि द्रष्टृता शम्भोर्मण्डले कित्पता मया ॥ ८१ ॥

इस तरह पाँच मुख, पंच ब्रह्म पञ्चवक्त्र नामों से प्रसिद्ध शिव स्वरूपों के ये पाँच जपनीय मन्त्र हैं। शिवहस्त में अर्चना के समय आसनोज्झित हो जाते हैं।

५. शिवहस्त—इलोक ७९ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम कहता है कि, "पांचों ब्रह्म ईशान, तत्पुरुष, अधोर, वामदेव और सद्योजात हैं। इन्हें ब्रह्मपंचक कहते हैं। शिवहस्त पुरुष की यह पहली विशेषता होती है कि, वह इनसे संयुक्त होता है। दूसरी विशेषता उसका शिवाधिष्ठानस्व है। वह शिव से सर्वदा अधिष्ठित होता है। वह समस्त जागितक आठों पाशों का उन्मूलन करने में समर्थ होता है। अत एव शुभ होता है। वह सबका क्षेम करता है। समस्त अजित पुण्यों की वह रक्षा करता है। ऐसे सद्गुण-सम्पन्न प्रज्ञापुरुष को 'शिवहस्त' कहते हैं।"

६. पोढाभिन्न—छह प्रकार के विविध रूपों में आकलित होने वाला आचार्य होता है ॥ ७४-८०॥

आचार्य के छः प्रकार के भावित हाने की स्थितियों का पृथक्-पृथक् शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं—

- १. मण्डलस्थ—गौरवर्ण, सर्वाङ्गसुन्दर, आसन पर विराजमान, आकर्षक व्यक्तित्व सम्पन्न सर्वसंचालक, इस मण्डप में सर्वप्रमुख रूप से यह मैं ही शोभायमान हूँ।
- २. साक्षी—मैं ही सारी कियाओं का साक्षी हूँ। मेरे निर्देश में ही सारे कर्म सम्पादित किये जा रहे हैं।
 - ३. शुद्ध द्रष्टा भाव का प्रकल्पक-

आचार्य कर्तृत्व का अभिमान नहीं रखते अपितु यह आकलन करते हैं कि, मैंने परमेश्वर के शुद्ध द्रष्टाभाव का ही यहाँ प्रकल्पन किया है। होमाधिकरणत्वेन वह्नावहमवस्थितः । यदात्मतेद्वा मन्त्राः स्युः पाज्ञप्लोषविधावलम् ॥ ८२ ॥

साक्षित्वमेव गुद्धेत्यादिना निर्णीतम् । गुद्धेति ननु कर्तृत्विमिश्रा । यदात्मतेद्वा इति गृहीतवह्मधाकारपरमेश्वरावेशवशोन्मिपतदीप्तय इत्यर्थः ॥ ८२ ॥

४. अग्नि में आग रूप से स्वयं का प्रकल्पन-

यज्ञ का माधकतम आधार यज्ञ कुण्ड का प्रज्विलत अग्नि होता है। पर यह ध्यान देने को बात है कि अग्नि की दोष्तिमत्ता में आचार्य स्वयं दीष्तिमन्त होता है। अर्राण-मन्थन और निदिष्ट श्रुतिमन्त्रों का घन गम्भीर निनाद और अग्निनारायण की उत्पत्ति पुनः कुण्ड में उनका जाज्वल्यमान कान्त उद्दीष्त स्वस्प, इन सब मे आचार्य का आचार्यत्व ही वल प्रदान करता है।

५. इद्ध मन्त्रों से पाशप्लोपकत्व का साधक-

आचार्य की आचार क्षमता से वे मन्त्र जो गर्भावरण से आवृत होते हैं—अब जागृत हो जाते हैं। इसमें आचार्य की आत्मता (ब्यक्तिसत्ता) ही मुख्य कारण होती है। जो आचार्य इतनी क्षमता वाला नहीं होता, उससे मन्त्र इद्ध और सिद्ध नहीं हो सकते। अग्नि के आकार में परिणत परमेश्वर के आवेश से आचार्य का उत्कर्ष उद्दीष्त हो उठता है।

६. पाशों को श्लब्य करने के लिये कुम्भ में अवस्थान-

याग की यह नारों प्रक्रिया इसी उद्देश्य से मंत्रालित की जाती है, जिससे दोक्ष्य के सभी पास जिनसे वह बंधा हुआ है. वे शिथिल और उन्मूलित हो जाँय। इस विधि में आचार्य ही अलं (सर्वसमर्थ), उन्मूलक और प्लापक सिद्ध होता है। यह आचार्य का पोडाभिन्न दर्शन है।। ८१-८२।।

श्रोत०-४

ननु कि नामैषां पाराष्ठोषसामध्यंमित्याराङ्कवाह
सामान्यतेजोरूपान्तराहूता भुवनेश्वराः ।
र्तापताः श्राविताश्चाणोर्नाधिकारं प्रतन्वते ।। ८३ ।।
आ यागान्तमहं कुम्भे संस्थितो विध्नशान्तये ।
सामान्यह्रपता येन विशेषाण्यायकारिणो ।। ८४ ।।

पाशों को भस्मनात् करने का नामर्थ्य इतमें है। यह बात ज्लाक ८२ में कही गयी है। जिज्ञासु पूछ रहा है कि भगवन् ! उनके पाशक्लोयसामर्थ्य का स्वरूप क्या है ? इस प्रश्न का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

सामान्य तेज रूप के आन्तर अवस्थान में जाहूत भुवनेरवर लाकपाठ प्रत्येक पूजा प्रसङ्घ में पूजित होते हैं। उन्हें आस्था ओर श्रद्धा पूर्वक तृष्त करते हैं। साथ ही उन्हें प्रार्थना मन्त्रों को गुना कर प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। इतना करने पर भा लोकपाल जगुपुका के अधिकार का प्रवर्तन नहीं करते अर्थात् वे आराधक के आन्तर उत्कर्ष के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाते। वस्तुतः उनमें इस प्रकार का सामर्थ्य हाना भा नहीं। वे केवल नामान्य विद्नों के निवारण का काम अवस्य करते हैं। उनके वहा पागार्थन्त रहने ने बाहरी वाधार्ये नहीं हो पातीं।

आचार्य जयरथ ने सामान्य तेज रूप मन्त्रों की अध्यातम सत्ता में आन्तर रूप से विराजमान भुवनेश्वरों की स्थिति का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन किया है। 'सामान्यतेजारूनान्तः' शब्द में सामान्य शब्द का प्रचलित अर्थ नहीं है। यह तेज के विशेषण रूप ने प्रयुक्त है। तेज भी परमेश्वर के उस तेज की आर संकेत कर रहा है, जो धाम त्रय को अपने अन्तराल में शास्त्रत रूप से नौजो कर उल्लिसत हो रहा है। 'धाम' तन्त्रशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण शब्द है। तीन धामों के अर्थ में पर, अपर और परापर धाम परिगणित होते हैं। इसके कई अन्य प्रासिक्तक अर्थ भी लिये जा सकते हैं।

१. श्रीतन्त्रालोक ५।९५

शिष्यदेहे च तत्याश्चशिष्यलत्वप्रसिद्धये। स हि स्वेच्छाबशात्याशान्त्रिधुन्वन्तिव वर्तते॥ ८५॥ साक्षात्स्वदेहसंस्थोऽहं कर्तानुग्रहकर्मणाम्। ज्ञानिक्रयास्वतन्त्रत्वाद्दीक्षाकर्मणि पेशलः॥ ८६॥

ऐसे पारमेश्वर तेज के स्वभाव से संबिद्धित मन्त्र होते है। इस प्रकार के विधिन्द मन्त्रों से इन भुवनेश्वरों का आवाहन और पूजन आदि किया जाता हैं। इन्हीं मन्त्रों के प्रभाव से वे यागपर्यन्त यागगृह में वर्त्तमान रह कर याग-प्रक्रिया, हाता, आचार्य और दीक्ष्य की रक्षा करते हैं। इतना हो वे कर भी सकते हैं। अगु के आगव नमावेश से उन्मुक्त कर उनके अधिकार क्षेत्र का विस्तार वे नहीं करते।

ऐसी दणा में गुरु का उत्तरदायित्व दाहरा बढ़ जाना है—एक ओर बाग-प्रक्रिया का संचालन और दूगरी ओर दोश्य की अणुना के आवरण का तांड़कर उनके आध्यादिनक उक्कर्य के अधिकार की वृद्धि। इसके लिये आचार्य अपने व्यक्तित्व का प्रयोग करना है। वह सोचता है कि, मेरे अन्दर इतना नामध्ये हैं कि, मैं भी त्वयं विद्नों की शान्ति के लिये इस यज्ञ कलण में यागान्त पर्यन्त रहूं, जिनसे पारमेश्वर तेजः स्वनाव मन्त्रों से ऐकात्म्य प्राप्त भृवनेश्वरों में भी आगे बढ़ कर दीश्य के विशेष अधिकार विकसित हा सकें। उसके वैशिष्ट्य का आप्यायन हा सके। यह निर्णय कर वह ऐसी प्रक्रिया अपना लेता है और याग कर्म आगे बढ़ चलता है।

आचार्य इतन ने हो नहीं किता। वह जिष्य के देह में भी स्वास्म नता का आमादन करता है। उपमें दैहिक अस्तित्व के अणु-अणु में अपनी इच्छा से व्याप्त होकर उपके आणिविक पाशों को सकसीर कर रख देता है। उसका उद्देश्य शिष्य के पाशों का अध्यत्न शिथित बना देना होता है, जिसने उनका यथा सम्भव शांत्र उत्तूष्ठन किया जा सके। दीक्षा कर्म में सूक्ष्म सौकुमार्य का सम्पादन करने के छित्रे वह इतना सक्षम होता है कि, शिष्य का वह देह उस समय उसका देह बन जाता है। वहाँ बेठा हुआ वह शिवसंकल्प करता है कि, सामान्यतेजोरूपान्तरिति गर्भीकृतधामत्रयपारमेश्वरतेजःस्वभावमन्त्रे-कात्म्यमापादिता इत्यथः। आह्वानादि च वक्ष्यमाणम् । अधिकारः स्वभुव-नादौ प्रतिबन्धः। कुम्भ इति अर्थात् कर्कर्यौ च, अन्यथा हि अस्य षोढाभिन्नत्वं न स्यात् । अत्र हि विघ्नशान्तिमात्रात्मतयावस्थितः समग्रा एव विशिष्टाः क्रियाः पालयेदित्युक्तं सामान्यरूपता विशेषाप्यायकारिणीति । स्वेच्छावशा-दिति नद्यस्य मलपरिपाकादि अपेक्षणीयं किञ्चिदित्युक्तं प्राक् बहुशः। पेशल इति समर्थः ॥ ८६॥

ननु कथमस्य देहादियोगात् पारिमित्येऽप्येवं भवेदित्याशङ्क्षय दृष्टान्तयति

शिष्य के ऊपर अनुग्रह रूप शक्तिपात का कर्ता मैं स्वयं हूँ। मैं ज्ञान शक्ति, किया शक्ति और स्वातन्त्र्यरूपा विमर्शमयी संविद् शक्ति से संबंजित शिव ही हूँ।

आचार्य जयरथ ने अणु के अधिकार के सम्बन्ध में भी जो अर्थ किया है, बह महत्त्वपूर्ण है। इसके अनुसार भुवनेश्वर अपने भुवनों में स्थान देने का अधिकार नहीं देते। यहाँ यह सोचने की बात है कि, दीक्ष्य कभी ऐसी कामना करता ही नहीं। न दीक्षा अथवा याग का ही उद्देश्य होता है कि, दोक्ष्य को उन लोकों की प्राप्ति हो। ऐसी अवस्था में यह विचारणीय विषय मनोपियों की मनीपा पर ही छोड़ने योग्य है।

कुम्भ में आचार्य का अवस्थान उसके सामर्थ्य को परिलक्षित करता है। इलोक ८१-८२ में आचार्य का पञ्चिवध भेद ही परिगणित है। छठा भेद जिससे पोढाभिन्नत्व सिद्ध होता है, इलोक ८४ में बिणत कुम्भावस्थान सामर्थ्य है। इससे आचार्य द्वारा विशेष आप्यायन होता है। वस्तुतः शास्त्र मे यह निर्देश है कि, विघ्नों की शान्ति मात्र के लिये अवस्थित रहकर मारी कियाओं का आचार्य स्वयं सम्पादन करे। यह सब आचार्य की क्षमता का ही प्रतीक है। वह स्वेच्छापूर्वक इन कियाओं का सम्पादन करता हुआ दीक्ष्य के योगक्षेम का निर्वाह करता है। ८३-८६।।

प्रदन किया जा सकता है कि, आचार्य भी एक देहधारी जीव होता है। उसका एक परिमित परिवेश है। उसमें इतनी सारी सामर्थ्य का आधान कैसे हो सकता है ? इस सम्बन्ध में अपना मन्तव्य प्रकट कर रहे हैं—

यह सस्य है कि, मनुष्य एक परिमित देहधारी दोख रहा है पर इसके सम्बन्ध में विचार करें तो यह पता चलता है कि, हर एक व्यक्ति छह तरह के क्यक्तित्व में बँट कर विचार करता है। जैसे—

- १. में रूप का दर्शन करता हूं-पहाँ वह द्रष्टा होता है।
- २. मैं सुन रहा हूँ-यहाँ वह श्रोता होता है।
- ३. मैं स्पर्श कर रहा हूं-यहाँ वह सप्रवटा होता है।
- ४. मैं चल रहा हँ-यहाँ वह आस्वादक होता है।
- ५. मैं सूँघ रहा है-यहाँ वह आन्नाता होता है, और
- ६. में मंकल्प-विकल्प कर रहा हूँ—यहाँ वह प्रकल्पक होता है।

परिमित होते हुए भी एक हो मनुष्य छह प्रकार के वैचारिक रूप का अधिकारो होता है। इस तरह सभी मनुष्य इस दृष्टि से पोढाभिन्न होते हैं। इसी तरह आचार्य का भो मण्डपस्थ रूप, मर्बसाक्षी रूप, कुम्भस्थ रूप और विह्न आदि के विविध रूपों में स्थातम सता का विभक्त कर छह प्रकार से अपना अधिष्ठान बनाकर यज्ञाधिष्ठाता बनना कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है। इस तथ्य का समर्थन श्रीमद्भगवद्गीता (१५।७) द्वारा भी होता है। वहाँ कहा गया है कि,

"मन को लेकर ये इन्द्रियाँ छह होती हैं।"

इत्युक्तेरिन्द्रियाणां पट्के य एवाहं पश्यामि, स एवाहं श्रृणोमीत्येवमनुसन्धि-मत्त्वेन सर्वजनसाक्षिकं द्रष्ट्रादिरूपतया पोढा भवामि इत्येवं मण्डलबह्मचादा-वपीति वाक्यार्थः। येनेति तत्त्वकलादीनामन्यतमेन ॥ ८८॥

नन्वत्रानुसन्धानेन कि स्यादित्याशङ्कयाह
अनुसन्धिबलान्ते च समासन्यासनेदतः ।
कुर्यादत्यन्तमभ्यस्तमन्यान्तर्भावपूरितम् ॥ ८९ ॥
ततोऽपि चिन्तया भूयोऽनुसन्दन्यान्छिवात्मताम् ।

अत्यन्तिमिति । एवं हि अस्खलितमेव कर्म ।सङ्घवेदित्याः । अनुसन्दध्यादिति अर्थादात्मन्येव ॥ ८९ ॥

इन इन्द्रियों के पौढाभिन्नस्य के आधार पर एक ही अहंता का प्रतीक व्यक्ति अनेक व्यापारों में व्यापृत रहता हुआ अनेक आकारों और मुद्राओं में जैसे सुनने, सूँचने, खाने-पीने, बोलने आदि में भिन्न भिन्न दोख पड़ता हु और तदनुकूल व्यवहार भी करता है। यद्यपि वह है एक ही फिर भी भिन्न भिन्न सा हो जाता है। उसी तरह एक ही आचार्य अनुसन्धि के वल पर कभी कर्ता और द्रष्टा आदि रूपों में, कभी मण्डलस्य रूप में भी बिह्नमान् होकर, कभी सर्वसाक्षित्व में और कभी कुम्भर्थ रूप में अपने व्यक्तिस्व और कृतित्व का प्रयोग करे तो क्या आश्चर्य ?

'येनैवाध्वना' शास्त्रकार का आर्ष प्रयोगवत् विशिष्ट शब्द है। इसका विग्रह वाक्य है—''येन एवः आचार्यः वोडा व्यवहरन् देशेन कालेन वा उभयेन अध्वना दीक्षां चिकोपंति''। इस प्रयोग में (येन एप + प + उ + अध्वन् + आ) इतने व्यक्ताव्यक्त शब्दों से शोभगान अर्थ उल्लंसत हैं।। ८५-८८।।

अनुसन्धि का वल आचार्य के व्यक्तित्व को विशिष्ट शक्तियों से समुप-वृंहित करता है। उसका कृतित्व पुलिकत हो जाता है। वह समास-व्यास प्रक्रिया को समयानुसार अपना कर अभ्यस्त भाव से अन्य तत्त्वों को स्वातम में अन्तिनिहत कर अपनी चिन्तन शक्ति से स्वात्म में शैव महाभाव का अनुसन्धान करता हुआ याग प्रक्रिया का सम्पादन करता है॥ ८९॥ एतमेवागमग्रन्थं व्याचक्षाणः प्रंपञ्चयति
अहमेव परं तत्त्वं नच तद्घटवत् क्वचित् ॥ ९० ॥
महाप्रकाशस्तत्तेन मिय सर्वमिदं जगत् ।
नच तत्केनचिद्बाह्यप्रतिबिम्बवर्दापतम् ॥ ९१ ॥
कर्ताहमस्य तन्नान्याधीनं च मदिधिष्ठितम् ।
इत्थं भूतमहाव्याप्तिसंवेदनपवित्रितः ॥ ९२ ॥

मत्समत्वं गतो जन्तुर्मुक्त इत्यभिधीयते।

तदिति घटवन्नियनरूपत्वाभावात् । तेनेति महाप्रकाशरूपत्वेन पूर्णे हि रूपे सर्वस्यैव सद्भावो भवेदिति भावः । तदिति केनचिद्बाह्येन विभ्वेनार्नापत-त्वात् । अत एव न तदन्याधीनं यतो मदधिष्ठितं मय्येव विश्वान्तिमत्यर्थः । यदागमः

उसके अनुसन्धान का एक स्वरूप है। वह सोचता है कि, 'मैं ही परम तत्त्व हूं। जिस तरह एक द्रव्य रूप घड़े का एक नियत और अपरिवर्तनीय जड स्वरूप है, वैसा मैं नियत स्थिर द्रव्य स्वरूप नहीं हूँ। मेरा प्रकाश भी सामान्य प्रकाश नहीं अपिनु महाप्रकाश रूप मैं स्वयं हूँ। विमर्श मे विसृष्ट यह विदव इस महाप्रकाश रूप मेरे अन्तर में ही उल्लिमत है।। ९०।।

यह विश्व उसमें दर्गण में दूसरे बिम्बों में पड़ने वाले प्रतिबिम्ब की तरह अपित नहीं है अपितु उसमें महाप्रकाशमय न्वातम में स्वात्मतूलिका से समुल्लिसत स्वात्ममय ही है। मैं स्वयं कर्त्ता हूँ—यह विमर्श उसमें अनवरत स्पित्वत रहता है। मैं या मेरी प्रक्रिया किमा दूसरे के पारतन्त्र्य में पल्लिवत नहीं, वरन् यह सब मेरे द्वारा ही अबिष्ठित है। इस प्रकार आचार्य एक सीमित, संकुचित एवं परिमित व्यक्ति न रहकर महाव्याप्तिमन्त शैव संवेदना से परम पित्र हो जाता है। इसी पित्रता के परिवेश में सारा विश्व विश्वान्ति का लाभ प्राप्त करता है। इस विषय में आगम कहता है कि,

'अधिकाता च कर्ता च सर्वस्याहमवस्थितः ।' इति । मत्समत्वगमने हेतुरित्थिमत्यादि । यदिभिप्रायेणेव 'मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रधनं हि सः । स्वरूपं चारमनः संविन्नान्यतुः ॥' (१।१५६)

इत्यादि प्रागुक्तम् ॥ ९०-९२ ॥
ननु पीनःपुन्येनैवंभावनया कि स्यादित्याशङ्क्र्याह
तापनिर्घर्षसेकादिपारम्पर्येण विह्नताम् ॥ ९३ ॥
यथायोगोलको याति गुरुरेवं शिवात्मताम् ।
ततः पुरःस्थितं यद्वा पुरोभावितविग्रहम् ॥ ९४ ॥

आचार्य यह कहने का अधिकारी है कि, मेरी समता को प्राप्त कर लेने वाला जीव मुक्त ही है, यह कहलाने के योग्य हो जाता है।

इस विषय में श्री तन्त्रालोक (१।१५६) में कहा गया है कि,

''मोक्ष क्या है ? (इसकी बहुत बड़ी परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं। बस इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि) मोक्ष कोई दूसरी वस्तु नहीं, अपितु स्वात्मस्वरूप का प्रथन मात्र है और संवित् ही स्वात्मस्वरूप है, दूसरा कुछ नहीं।'' इस तरह संविद्बोध पुरुष ही मुक्त हैं। बोध ही मुक्ति है। यही त्रिक दर्शन की मान्यता है॥ ९१-९२॥

सभी कहते हैं कि बार बार इस स्वात्मरूप का भावन करना चाहिये किन्तु इस भावन से लाभ क्या है ? दृष्टान्त के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं—

लोहे का एक गोलक लेकर लौहकार उसे आग के हवाले कर देता है। उसे भट्ठी में डालकर भाथी से हवा का पुट देते हुए पहले खूव तपाता हैं। इसके बाद उसे पीटता है। पुनः आग में डालकर उसे लाल बना देता है। अब वह आग का गोला बन जाता है। कृष्णवर्णी लौहिपण्ड अब पारम्परिक प्रक्रियास्मक

^{&#}x27;'मैं स्वयं नर्वाधिष्ठाता और सर्वकर्तृत्व सम्पन्न कर्ता के रूप में स्वयं उपस्थित हूँ।''

419

परोक्षदीक्षणे यद्वा दर्भाद्यैः किल्पिते मृते । शिष्ये वीक्ष्यार्च्य पुष्पाद्यैन्यंसेदध्वानमस्य तम् ॥ ९५ ॥ येनाध्वना मुख्यतया दीक्षामिन्छति दैशिकः ।

पुरःस्थितमिति साक्षाद्वीक्षणे । परोक्षेति देशान्तरस्थतया । मृत इति भरणे सतीत्यर्थः ॥ ९५ ॥

मुख्यतामेव दर्शयति

तं देहे न्यस्य तत्रान्तर्भाव्यमन्यदिति स्थितिः ॥ ९६ ॥ अनेन च शिव्यदेहेऽच्चन्यामविधिष्कः ॥ ९६ ॥

ताप आदि मे जैमे ताम्रवर्णी अग्निपण्ड यन जाना है, वैसे ही आचार्य पारम्परिक प्रक्रिया मे शिवात्मक हो हो जाता है—इसमें काई मन्देह नहीं।

ऐसा नाक्षान् शिव स्वरूप आचार्य इतना समर्थ हो जाता है कि, वह सामने उपस्थित, सामने भावना के बल पर (उपस्थित की तरह) कित्पत, परोक्षरूप से कहीं भी विद्यमान अथवा मृतक के प्रतीक के रूप में मामने रखे पुतले आदि को भी दीक्षा देकर उन्हें अनुगृहोत कर दे। उन्हें स्वरूप प्रथन की दिशा में अग्रसर कर दे। उनके जीवन की दिशा बदल दे। सामने शिष्य या उसके प्रतीक की देखकर दीक्षा के लिये वह शास्त्रीय विधि से अर्चन की प्रक्रिया पूरी करता है। पुष्प आदि उपचार द्रव्यों से शिष्य में उसी अध्वा की न्यास प्रक्रिया पूरी करता है, जिस अध्वा की शिवाचार्य रूप वह दैशिक शिरोमणि चाहता है। ९३-९५॥

अभीष्मित अध्वा को शिष्य शरीर में न्यास करने के बाद अवशिष्ट अध्वा का भी अन्तर्भावन करना आवश्यक होता है। इस तरह शिष्य के शरीर में अध्व-न्यास की प्रक्रिया पूरी की जाती है॥ ९६॥ इदानीं तु शोध्यशाधकयोर्वे चित्र्यमिभधते शोध्याध्विन च विन्यस्ते तत्रैव परिशोधकम् । न्यसेद्यथेप्सितं मन्त्रं शोध्यौचित्यानुसारतः ॥ ९७ ॥ क्वचिच्छोध्यं त्वविन्यस्य शोधकन्यासमात्रतः । स्वयं शुद्धचित संशोध्यं शोधकस्य प्रभावतः ॥ ९८ ॥ यथेप्नितमिति गुरोः शिष्यस्य वा । शोध्यौचित्यानुसारत इति 'योजयेन्नेश्वराद्द्रध्वं पिबन्यादिकमण्डकम् ।' (मा० वि० ९।७३)

सर्वप्रथम वह अथ्वा जिसकी शिष्य देह में स्थापना की जाती है, उसका शोधन भी आवश्यक हाता है। आधन करने वाले विशिष्ट मन्त्र होते हैं। शोध्य के औचित्य की दृष्टि ते उसका त्यास करना चाहिये। इन परिशोधक मन्त्रों के त्यान भी दैशिक की अभीष्या के अनुसार हो करना चाहिये। जैसा औचित्य हो बेना आवरण हो श्रेयस्कर होता है। कहां शोध्य के (अध्वा) त्यास के विना भी केवल गत्त्र त्यास से भी शोधक के प्रभाव से शुद्धि हो जाती है।

मालिनीविजयात्तर तन्त्र (१,१७०-७३) में यह स्पन्ट उल्लेख है कि,

"पाशों की शुद्धि को प्रकिया में पहले बाहुपाल और उसके बाद माया की शुद्धि से शिष्य के कण्ठ देश की शुद्धि हो जाती है। विद्या में सकल पर्यन्त आचार्य अपने विचार और दीक्षागत औतित्य तक परापरा का योजना करे। आचार्य इस बात के लिये जागरूक रहे कि, ईश्वर तस्व के ऊपर किसी प्रकार का योजन न करे।"

दीक्षा में सकल पुरुष के पाशों का निराकरण आवश्यक होता है। छह पाशों में पाँच वाहुपाश माने जाते हैं। माया कण्ठपाश है। शुद्धविद्या और ईश्वर तक परापर का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। विशुद्ध तक के ऊपर पित्रनी आदि आठ स्थान सहस्रार पर्यन्त होते हैं। बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समना में किसी प्रकार की अशुद्धि की प्रकल्पना नहीं की जा सकती। योग की भाषा तालु, मूर्था, पित्रनी और ब्रह्मरन्त्र आदि शब्दों इत्याद्युक्तं बोध्यानुगुण्यमनुसृत्येत्यर्थः । प्रभावत इति । यदुक्तम् 'अचित्त्या मन्त्रकाक्तिवें परमेशमुखोद्भवा ।' त्स्व० ४।१५१) इति ॥९८॥ तत्र शोध्यस्यैय तावद्वैचित्र्यमभिधातुमाह अपरं परापरं च परं च विधिमिच्छ्या । तद्योजनानुसारेण श्रित्वा न्यासः षड्य्वनः ॥ ९९ ॥ नद्याजनेति तच्छ्य्देन अपरादिविधिपरामशंः ॥ ९९ ॥

का प्रयोग करती है। यह सारा शोधनदायित्व दोक्षा यज्ञ का प्रौढ आचार्य ही पुरा करता है। यह नारी बातें शोध्य से सम्बन्धित हैं।

जहा तक शोधक का प्रश्न है—ये दो होते हैं— १. मन्त्र और २. स्वयं आचाय। इन दोनों का प्रभाव दोक्षा को पूर्ण करता है। मन्त्रों के प्रभाव से शोध्य का शोधन होता है और आचार्य के प्रभाव से प्रक्रिया का शोधन होता है। नन्त्रों के विषय में स्व० तन्त्र (४।१५१) में स्वव्ट निर्दश है कि,

"मन्त्र शक्तियाँ अचिन्त्य होती हैं अर्थात् मन्त्र में कितनी शक्तियों का समावश है, यह कोई सोच भी नहीं सकता। उसका कारण है कि, सारे मन्त्र परमेव्वर के मुखारविन्द-मकरन्दसुधा-समृद्र के शतपत्र स्वरूप हैं।"

इमिलिये मन्त्रों में पारमेश्वर सामर्थ्य की कल्पना भी मनुष्य के वश में नहीं है । मनीषी लोग अपनी मनीषा से इसका मनन मात्र करते हैं ॥९८॥

पडध्य न्यास के सम्बन्ध में याग के आचार्य के लिये विधि का निर्देश शास्त्रकार कर रहे हैं—

देशिक शिरोमणि अपनी इच्छा से ही अपर, परापर और परात्मक विधियों का योजन करे। इन्हीं विधियों पर आधारित पोढान्यास उचित होता है। जैसे शैवी इच्छा से ही विश्व का उल्लास हो जाता है, उसी तरह आचार्य की इच्छा की प्रधानता दीक्षा में भी साक्षात् अपेक्षिन है।। ९९॥ कथं चास्य देहन्यास इत्याह ललाटान्तं वेदवसौ रन्ध्रान्तं रसरन्ध्रके । वसुखेन्दौ द्वादशान्तिमत्येष त्रिविधो विधिः ॥ १००॥ क्रमेण कथ्यते हृद्धः शास्त्रे श्रीपूर्वसंज्ञिते । वेदवसाविति चनुरशीतावञ्जुलानाम् । रसरन्ध्रक इति पण्णवतौ । वसुखेन्दाविति अष्टोत्तरे शते ॥

तमेव तत्त्वोपक्रममाह

तत्र तत्त्वेषु विन्यासो गुल्फान्ते चतुरङ्गुले ॥ १०१ ॥ धरा जलादिमूलान्तं प्रत्येकं द्वचङ्गुलं क्रमात् ।

देह में अध्वा का न्यास ज्ञान दोक्षा का विषय माना जाता है। शिष्य का यह जानकारी होनी चाहिये कि, हमारा शरोर मात्र एक मांसिपण्ड नहीं, अपितु इसमें सारा विश्व और सारा अध्वावर्ग उल्लेसित है। श्रीपूर्वशास्त्र के छठें अधिकार में शरीर की लम्बाई को अङ्गुलों की लम्बाई के अनुसार माप कर कितने अङ्गुल तक किसका और कितने अङ्गुल तक किसका नयास करना चाहिये, यह निर्दिष्ट है। प्रस्तुत सन्दर्भ में स्वयं शास्त्रकार श्रीपूर्वन्शास्त्र का नामोल्लेख कर उसमें निर्दिष्ट विधि का निर्देश कर रहे हैं—

ललाट तक ८४ अङ्गुलों का, ब्रह्मरन्ध्र तक ९६ और द्वादशान्त पर्यन्त १०८ अङ्गुलों तक न्यात होना चाहिये। न्यास की यही तीन विधियाँ श्रीपूर्व-शास्त्र में कहीं गयीं हैं। उनको क्रमिक रूप से यहाँ कहा जा रहा है।।१००।।

पैर में नीचे को ओर पञ्चमहाभूतों को अङ्गुल परिमाण के अनुसार न्यास करना चाहिये। गुल्फ तक चार अङ्गुल होता है। इसमें घरा तत्त्व की व्याप्ति माननी चाहिये। जल से मूल तक प्रत्येक तत्त्व दो-दो अङ्गुल की व्याप्ति में न्यस्त करना चाहिये। चूँकि इसमें २३ तत्त्व आते हैं। अतः २३ × २ = ४६ अङ्गुल की व्याप्ति में जल से मूल पर्यन्त तत्त्वों का न्यास करना चाहिये। नाभि से ऊपर ६ अङ्गुल तक यह ४६ - ४ = ५० अंङ्गुल पूरे हो जाते हैं। गुल्फ के नीचे के ४ अङ्गुल जोड़ने पर यह संख्या होती है।

रसश्रुत्यङ्गुलं नाभेरूध्वीमत्थं पडङ्गुले ॥ १०२ ॥ पुंसः कलान्तं षट्तत्त्वीं प्रत्येकं श्यङ्गले क्षिपेत्। अष्टादशाङ्ग्लं त्वेवं कण्ठकूपावसानकम् ॥ १०३॥ मायादिचतुष्कं चतुरङ्गले। सदाशिवान्त प्रत्येकमित्यव्धिवसुसंख्यमालिकदेशतः 11 808 11 शिवतत्त्वं ततः पश्चात्तेजोरूपमनाकुलम्। सर्वेषां व्यापकत्वेन सबाह्याभ्यन्तरं स्मरेत् ॥ १०५ ॥ जलाद्धचन्तं सार्धयुग्मं मूलं त्रयङ्गुलमित्यतः । द्वादशाङ्गलताधिक्याद्विधिरेष परापरः ॥ १०६॥

इसके बाद पुरुष तत्त्व से कला पर्यन्त ६ तत्त्वों को ३-३ अङ्गल की ब्याप्ति मानकर ६ × ३ = १८ अङ्गुल में न्यस्त किया जाता है। यह अंचाई कण्ठ के कूप तक आती है। माया से सदाशिव पर्यन्त चारतत्त्व (माया, शुद्धविद्या, ईश्वर और सदाशिव) चार-चार अङ्गुल की व्याप्ति मान कर १६ अङ्गल का क्षेत्र लिया जाता है। यह स्थान कण्ठ रूप से अलिक (ललाट) पर्यन्त होता है। इस प्रकार ललाट तक ५०+१८+१६=८४ अङ्गुल की गणना पूरी होती है।

इसके बाद तेज:स्वरूप शाखन शान्त शिवतत्त्व का न्याम करना चाहिये। यह सभी तत्त्वों में व्याप्त सर्वोत्तम तत्त्व है। बाह्य रूप से दृष्टिगत तत्त्वों में वही दृष्टिगोचर हो रहा है और आन्तर रूप मे उसकी व्याप्ति तो निवान्त असंदिग्ध है। यहां तक ऊपर विधि के अनुसार न्यास दिग्दर्शित किया गया है।

परापर विधि में जल से बुद्धि पर्यन्न २२ तत्त्वों का न्यास करने से पहले पृथ्वीतत्त्व ४ अङ्गुल न्यस्त कर चुके होते हैं। पुनः इन २२ तत्त्वों का सार्भयुग्म मान (सार्थद्वयङ्गुलमान), मूल (प्रधान-प्रकृति) का ३ अङ्गल-

जलाद्धचन्तं न्यङ्गुले चेदव्यक्तं तु चतुष्टये। तन्चतुर्वाज्ञात्याधिक्यात्परोऽण्यष्टज्ञते विधिः।। १०७॥

रसश्चतीत जलादिम्लान्नं तत्त्वत्रवाविगतेद्वर्यङ्गुलस्वान् पट्चस्वा-रिरादङ्गलमित्यर्थः। नाभेच्थ्वं पडङ्गुल इति तत्पर्यन्तिमित्यर्थः। एवमिति पण्णां प्रत्येकं त्र्यङ्गुलस्वान्। प्रत्येकं चतुरङ्गुलमिति येन चतुणां चतुरङ्गुल-तया पोडशाङ्गुलानि भवन्ताति। अन्धिवस्विति चतुरशोतिः। आ जलिकदे-शत इति ललाटदेशान्तिमित्यर्थः। अत्रेव जलाद्वुद्धवन्तं तत्त्वद्वाधिगतः प्रत्येक-मर्थस्य मकलस्य चाङ्गुलस्य द्वयस्य चाधिक्यान् परापरे परे च विधा द्वादण चतुर्विश्वतिरुचाङ्गुलानि अधिकाभवन्तीति पण्णवित्रिष्टान्तं शतं चाङ्गलानां भवतीत्युक्तं जलाद्ववन्तिमिति। यदुक्तम्

'अपरोऽयं विधिः त्रोक्तः परापरमतः शृणु ।
पूर्वंबत्पृथिवीतत्त्वं विजेयं चतुरङ्गुलम् ॥
सार्थंद्रचङ्गुलमानानि धिवलास्तानि लक्षयेत् ।
प्रधानं त्र्यङ्गुलं ज्ञेयं शेषं पूर्वंबदाविशेत् ॥
परेऽपि पूर्वंबत्पृथ्वो त्र्यः ज्ञुलान्यपराणि च ।
चतुष्पवं प्रधानं च जेषं पूर्वंबदाक्षयेत् ॥'

(मा० वि० ६।२७) इति ॥ १०७ ॥

मान सब मिलाकर जितने अङ्गल बनते हैं, उनमें पूर्व का अवजा १ अङ्गल की बढ़ोत्तरी हो जाती है।

पर विधि में जल ने बुद्ध पर्यन्त प्रतिनस्य तोन अङ्गुल की व्याप्ति मानने पर और प्रधान के चार अङ्गुल व्याप्ति मानने पर २४ अङ्गुल को अधिकता हा जाती है। इस तरह परापर में ९६ अङ्गुल में तस्व न्यास और पर विधि के अनुसार १०८ अङ्गुल में तस्व न्याम का क्रम प्रक्रिया के अनुसार पूरा होता है। अपर विधि की अङ्गुल-गणना मात्र ८४ अङ्गुल की होती है।

इन तथ्यों पर श्रीपूर्वशास्त्र (६।२४-६।२७) की कारिकाओं में प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार भी पृथिवी तत्त्व की व्याप्ति चार नन्वेवं त्रिविधमाने कि प्रमाणमित्याशङ्क्याह

त्रिविधोन्मानकं व्यक्तं वसुदिग्भ्यो रविक्षयात्। तथाचोक्तं तत्तत्स्वफलवाञ्चया ॥ १०८ ॥ मयतन्त्रे

वमुदिगभ्य उति अष्टोलराच्छतात्। रविक्षयादिनि आवर्तनीयम्। तेन द्वादशानां द्वादशानामञ्जुलानां अयादित्वर्थः ॥ १०८ ॥

एवं नामस्त्येन तत्त्वानां न्यासमीभधाय, व्यस्तत्वेनाप्याह

नवपञ्चचतुरुयेकतत्त्वन्यासे स्वयं धिया। न्यासं प्रकल्पयेत्तावतत्त्वान्तर्भावचिन्तनात् ॥ १०९ ॥

कलापञ्चकवेदाण्डन्यासोऽनेनेव लक्षितः ।

अञ्जूल है। बुद्धितक हाई अङ्गुल की व्याप्ति, प्रधान की तीन अङ्गुल की व्याप्ति और बेप का नपर के समान विधि गानी जाती । पर विधि में भी पूर्ववत् पृथियो को अपाप्ति, तोन-तोन अ जुल अन्य तस्य व्याप्ति और प्रधान की चतुष्पर्य की व्याप्ति की मान्यता है ॥१०१-१०७॥

प्रश्न कर्ता पुलना है कि अपर, परापर आर पर विवियों के इस त्रिविध मान का प्रमाण का । ? इतका उत्तर दे रहे हैं-

मयतन्त्र में यह उन्छेच ह कि अपनी अभीतित विधि ने अनकल फल प्राप्त करने के लिये यह तीन प्रकार का मानक प्रयोग में लाना चाहिये। परविधि रूप १०८ अङ्गुल में रिव-क्षय करने पर ९६ अङ्गुल परापर तत्त्व न्यास और ९६ अङ्गल से रविन्धय करने पर ८४ अङ्गल अपन्यास का औचित्य होता है ॥ १०८ ॥

यहाँ तक सामस्त्य भाव से तत्त्वों के न्यास की चर्चा की गयी है। अब व्यस्त भाव से कैसे त्यास हो नकता है। इसकी चर्चा कर रहे हैं—

न्यास प्रक्रिया में नित्र, पञ्च, चार, तीन और एक तत्त्वों के न्यास भी विभिन्न प्रकार से किये जात हैं। वस्तुतः तत्त्वों का वर्ग की दुष्टि से जो अनुगामी रूप होता है, उसे ही कला कहते हैं। कला कलना से सम्बद्ध

तत्र नवतत्त्वन्यासे प्रकृतिः पश्चाशत्सु अङ्गुलेषु, पुरुषस्त्रिषु, नियति-नंबसु, कालः पट्सु, मायाविद्येशसदाशिवाः चतुर्ष् चतुर्ष्, शिवस्तु व्यापक-तयेति । पश्चतत्त्वन्यासे तु धरा चतुर्ष् अङ्गुलेषु, जलं पट्चत्वारिशत्सु, तेजो द्वाविशतिषु, वायुद्वीदशसु, आकाशो व्यापकतयेत्यपरोऽयं विधिः । यदुक्तम्—

होता है। यह कलना के सन्दर्भ में एकरूपता को स्वीकार नहीं करती। पार्थक्य के कारण सामस्त्य नहीं रह जाता और व्यस्त भाव उदीयमान होकर नये आकलन को जन्म देता है। जैसे निवृत्ति कला है। पृथिवी से मर्ग की निवृत्ति होने के कारण उसे निवृत्ति कहते हैं। यह प्रतिष्ठा कला से पृथक् हो जाती है। इस कला परिवेश को पार्थिवाण्ड भी कहते हैं। इसके आगे कलना का क्षेत्र बन्द नहीं अपितु प्रस्यावन्ति हो जाता है। इस निवर्त्तित शक्ति को ही शास्त्र निवृत्ति कला को संज्ञा देते हैं।

नवतत्त्व विधि में प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदािशव और शक्ति का समावेश होता है। एक तत्त्व में केवल शिव तत्त्व का ही न्यास आकलित है। तीन भेद में स्वरूप क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और शिव आकलित हैं। पाँच भेद की विधि में स्वरूपमन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर, शक्ति और शिव पाँच तत्त्व ही आकलित होते हैं।

'निवृत्ति' कला के बाद 'प्रतिष्ठा' में २४, 'विद्या' में पुरुष में माया तक और शान्ता में शाक्त सर्ग और शान्त्यतीता में शिवतत्त्वों का उल्लास होता है। इनमें विणत तत्त्वों का न्यास कलाध्वा में अपेक्षित है। शास्त्रकार कहते हैं कि, याग के प्रधान आचार्य स्वयं यह निर्णीत करें आर अपने प्रकल्पन को शिष्य पर चिरतार्थ करें। वे इस चितन के साक्षी बन सावधानी पूर्वक इस विमर्श के समावेश में रहें कि, तत्त्वान्तर्भाव का रहस्य क्या है? वे यह सोचते रहें कि, एक ही शिव में चित्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का शाश्वत अन्तर्भाव है और इस आन्तर उल्लास से ही बाह्य उल्लास का विसर्जन विस्फूर्जित हो उठता है।

नवतत्त्व के न्यास में प्रकृति ५० अङ्गुलों में, पुरुष तीन अङ्गुलों में, नियति नव में, काल ६ में, माया, विद्या, ईश्वर और सदाशिव चार-चार अङ्गुलों में और शिव व्यापक रूप में विन्यस्त किये जाते हैं। 'अधुना पत्र तत्त्वानि यथा देहे तथोच्यते । नाभेरूध्वं तु यावत्स्यात्पवंषट्कमनुक्रमात् ॥ घरातत्त्वेन गुल्फान्तं व्याप्तं शेषिमहाम्बुना । द्वाविशतिश्च पर्वाणि तद्ध्वं तेजसा वृतम् ॥ तस्माद्द्वादश पर्वाणि वायुव्याप्तिश्वाहृता । आकाशान्तं परं शान्तं सर्वषां व्यापकं स्मरेतु ॥' (मा०वि० ६।९)

इतरत्र विधिद्वये तु जलतस्य एव द्वादश द्वादशाङ्गुलान्यधिकीभवन्ति इति विकल्पनीयम् । पृथ्वीप्रकृतिमायाशिकलक्षणचतुस्तत्त्वन्यासेऽपि एवमेव विधिः । त्रितत्त्वन्यासे तु आत्मतस्यं द्वातस्यतिष्य ङ्गुलेपु, विद्यातस्यं द्वादशमु, शिवतत्त्वं तु व्यापकतयेति । तदुक्तं

पंचतत्त्व न्याम में धरा ४ अङ्गुलों में, जल ४६ अंगुलों में, तेज २२ अङ्गुलों में, बायु १२ अङ्गुलों में और आकाश व्यापक रूप में न्यस्त करने की विधा है।

मालिनी विजयोत्तर तन्त्र के छई अधिकार के क्लोक ६ वे **१० तक में** पञ्चतत्त्व न्यास की चर्चा है। यहाँ लिखा गया है कि,

''४६ अंगुल नानि पर्यन्त जलतत्त्व, चरणतल से गुल्फान्त चार पर्व धरा तत्त्व, जलतत्त्व के ऊपर २२ तेज तत्त्व, इसके ऊपर १२ पर्व वायु तत्त्व और आकाशतत्त्व-व्याप्ति भाव से न्यस्त करना चाहिये। यह पंचतत्त्व विधि का निर्देश है।''

दूसरी दृष्टि से जलतत्त्व में १२-१२ अङ्गुल को वृद्धि होती है। तत्त्वों में न्यास के सन्दर्भ में समस्त विकला का आकरन करने के उपरान्त हो आचार्य कोई निर्णय 7. यहां अधित है। पृथ्वी, प्रकृति, साथा और शक्ति रूप चतुस्तत्त्वों के न्यासां में वैकल्पिक विधियों का आकलन आवस्यक है।

जहाँ जितत्त्व-त्यास करने का सन्दर्भ हा, वहाँ ७२ अ झुला में तत्त्व-व्याप्ति मान ली जाती है। इसके आगे विद्यातत्त्व १२ अ झुला में न्यस्त कर दोष अर्ध्व में आकाण रूप व्यापक शिवतत्त्व को न्यस्त करने की विधि

श्रीत०-५

'त्रिखण्डे कण्ठपर्यन्तमात्मतस्वमुदाहृतम् । विद्यातस्वमतोर्थ्यं तु ज्ञिवतस्वं तु पूर्ववत् ॥'

(मा० वि० ६।१०) इति ।

तावतामिति अवशिष्टानाम् । अनेनेति पञ्चनुस्तत्त्वन्यामेनेव ।

नन्बस्तु एवं त्रिविघं मानं, ललाटाग्रन्तं त्रैथावस्थानमस्येति कृतस्त्य-मित्याशङ्क्र्याह

उक्तं च त्रिज्ञिरस्तन्त्रे स्वाधारस्थं यथास्थितम् ॥ ११० ॥ द्वादशाङ्गुलमुत्थानं देहातीतं समं ततः । द्वासप्तितर्दश द्वे च देहस्थं ज्ञिरसोऽन्ततः ॥ १११ ॥ पादादारभ्य सुश्रोणि अनाहतपदाबधि ।

अपनानी पड़ती है। मालिनो विजयोत्तर तन्त्र (६।१०) में कहा गया है कि,

"त्रिखण्ड के इस गरार म कण्ठपर्यन्त आत्मतत्त्व का व्याप्ति स्बीकार को जाती है। इससे ऊपर विद्यातत्त्व को व्याप्ति है और शिव-तत्त्व समनाशिखराइड है। यह समस्त शास्त्रों की मान्यता है।"

इस प्रकार प्रजनस्थान थिथि, चतुस्तस्याम आदि को प्रक्रिया बास्त्रसम्मत सिद्ध हो जाती है। इस त्यानों का उत्तरदायित्व मात्र देशिक बिरोमणि आचार्यवर्ष का हो है, यह भी स्पष्ट हो जाता है।।१०९॥

प्रश्न यह है कि, जरोर का त्रिविधमान ता माना जा नकता है किन्तु इस त्रैविध्य को ललाट, कण्ड आदि पर्यन्तना का क्या प्रमाण है ? इसी का उत्तर दे रहे हैं—

त्रिशिरःशास्त्र में यह स्वष्ट उल्लेख है कि, स्वाधार में अर्थात् अपने शरीर में ये तीन खण्ड हैं। पैर से प्रारम्भ कर शिर के अन्त तक अर्थात् नादान्त (ल्लाट) अवस्थान पर्यन्त ८४ अङ्गुल का मान है। यह देह का अपर मान माना जाता है। इस अपर मान के स्वाधार पर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त १२ अङ्गुल का (अर्ध्व द्वादशान्त से १२ अङ्गुल नीचे) का देहातीत उत्थान है।

इह पादादारभ्य शिरसोऽन्ते नादान्तपदं यावत् ललाटपर्यन्तं द्वामप्त-तिदंश द्वे च चतुरशीतिर ङ्गुलानि देहस्थमपरं मानमित्यर्थः । एवं यथास्थितम-परं मानमबलम्ब्य स्वाधारे मुण्डव्योम्नि स्थितं ब्रह्मरन्ध्रान्तं द्वादशाङ्गुल-मृत्यानं पण्णवत्य ङ्गुलं परापरं मानमिति यावत् । ततोऽपि देहातीतं द्वादशान्तं प्रापत् न पं द्वादशा ङ्गुलमेबोस्थानं येनाष्टोचारं शतमङ्गुलानां परं मानं स्थान्॥

ानु वेहर्ययेवं माने ववतुम्पक्रान्ते वर्थं वदतीतेऽपि वदुच्येतेत्यायाञ्चयाह् देहातोतेऽपि विश्वान्त्या संवित्तेः कल्पनावशात् ॥ ११२ ॥ देहत्विमिति तस्मात्स्यादुत्थानं हादशाङ्गुलम् । इति निर्णेतुमत्रैतदुक्तमध्दोत्तरं शतम् ॥ ११३ ॥

परस्याः नंबिदो हि देहानोतेऽपि विश्वास्त्या काल्पनिकं देहस्वमस्तीति तस्मात् ब्रह्मारस्थादिष द्वादणाः कृत्यमुख्यानं देहनयेव स्यादिनि निर्णतुमेनदत्र श्रीविजिरोभेरवे परमब्दोत्तरसतात्मकम्कमित्यर्थः ॥ ११३ ॥

ललाटान्त ८४ जङ्गल और उस १२ जङ्गल के यान ने ५६ व जुल का परापर मान माना जाता है।

९६ अङ्गुल के उत्पर न्याधार पर अवस्थित कपान के आत्तर आकाश के अध्व परिवेग में १२ अङ्गुल एक अन्य उत्थानात्मक उन्लान हाता है। यह ९६ +१२ = १०८ अङ्गुल का उत्था द्वारणात्म पर्यत्न का उत्लाम माना जाना है। उने परात्मक उन्लाम कहने हैं। यह अपर, परापर और पर मान बाला विज्ञण्डात्मक गान बोगियों का न्यानुभूत विषय है ॥११०-१११॥

देह के मान के नन्दर्भ में देहातीत की ये बातें यहाँ किस उद्देश्य की पूर्ति के ठिये की गयी हैं, इस आशक्ता के समाधान के ठिये कारिका अवनरित की जा रही है—

संवित्ति देवी देहातीत स्थिति में विश्वान्त होती है। अतः जहाँ मंवित्ति की विश्वान्ति का आधार आकलित हो रहा हो, वहाँ भी देह का प्रकल्पन अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। इसलिये ब्रह्मरन्ध्र से भी १२ अङ्गुल के अध्वीत्लासक्ष्पी उत्थान पर्यन्त देहत्व की कत्यना सत्य पर आधारित है।

एवं तात्त्वं न्यासमिभधाय, भीवनमप्याह
पुरन्यासोऽश्य गुल्फान्तं भूः पुराण्यत्र षोडश ।
तस्मादेका ङ्गुल्व्याप्त्या प्रत्येकं लकुलादितः ॥ ११४ ॥
द्विरण्डान्तं त्र्यङ्गुलं तु च्छगलाण्डमथाव्धिषु ।
देवयोगाण्टके हे हि प्रत्येका ङ्गुलपादतः ॥ ११५ ॥
इति प्रधानपर्यन्तं षद्चत्वारिशद ङ्गुलम् ।
पट्पश्चाशत्पुराणीत्थं प्राग्धरायां तु षोडश ॥ ११६ ॥
ततोऽप्यर्धाङ्गुल्व्याप्त्या षट्पुराण्यः जुलत्रये ।
चत्वारि युग्म एकस्मिन्नेकं च पुरमङ्गुले ॥ ११७ ॥

इमी आधार पर त्रिजिरोभैरव जास्त्र में १०८ अङ्गुल का मान भी निर्धारित किया गया है ॥११२-११३ ॥

यहां तक तत्त्वों के न्यास की चर्चा की गयी। अब भुवन न्याम का कथन (रलो॰ ११४-१३१) किया जा रहा है —

पुरन्यास में गुल्क पर्यन्त पृथियो नामक तत्त्व का न्यास होना है।
'भू' नाम के पाधियाण्ड में १६ पुर माने गये हैं। यहाँ से एका झुलमान में प्रत्येक
अङ्गुल में लकुल आदि से दिरण्ड पर्यन्त न्यास होता है। तीन अङ्गुलों में
छगलाण्डों को निलाकर चालीस अङ्गुल को ब्याप्ति में न्यास होता है। दोदो अङ्गुलों में अर्थात् ४ अङ्गुलों में देवयोगाण्डकों का न्यान आवश्यक है।
देवयोग्यज्यक्र का बोधन आर न्यास योगाण्डक के साथ ही होता है।

इस ६ अङ्गुल पर्यन्त प्रधान का न्यास किया जाता है। ये प्रत्येक अङ्गुल के चौथाई अंश के क्षेत्र में न्यस्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ तक ५६ पुर न्यस्त होते हैं। पहले घरा तक १६ पुरो का न्यास किया जा चुका होता है।

१. मा० वि० ६१११-१७।

२. श्रीत० ८।२३६-२३८, २५१-२५२।

सरागे पुंस्पुराणीशसंख्यानीत्थं षडङ्गुले।
क्रोधेशपुरमेकस्मिन्द्वये चाण्डमियं च वित्।। ११८।।
संवर्तज्योतिषारेवं कलातत्त्वगयोः क्रमात्।
शूरपश्चान्तपुरयोनियतौ चैकयुग्मता।। ११९॥

पोडगंति चतुर्ष् अङ्गुलेषु प्रत्येकमञ्जुलचतुर्भागव्याप्त्या। द्विरण्डान्तिमत्येकोनचत्वारिशत्। छणलाण्डमिनि चत्वारिशत्मम् । अव्धिष्विति चतुर्ष् अङ्गुलेष्। एषामत्र विभागः प्रत्येकाङ्गुलपादत इति । पोडशेति पुराणि अर्थादङ्गुलान्यि चत्वारि । षट्पुराणीति प्ंस्तत्वगनानि । चत्वारिति प्रचण्डादिसम्बन्धीनि । युग्म इति अङ्गुलद्वये । एकमिति एकशिवसम्बन्धि । ईश्वरसंख्यानीति एकादश । एकस्मिन्निति अङ्गुले । द्वय इत्यङ्गुलयोः । चाण्डिमिति चण्डसम्बन्धि । विदिति विद्या । एविमिति संवर्तपुरमेकाङ्गुलं, ज्योतिष्वुरं द्वयङ्गुलम् । एकयुग्मतेति चर्पुरमेकाङ्गुलं, पञ्चान्तकपुरं द्वयङ्गुलम् ॥ ११९ ॥

ऊपर के ४० पुरों का मिलाकर ५६ पुरों का न्यास यहाँ तक होता है। ४६

अङ्गलों में हो ये पुर न्यस्त होते हैं।

इसके बाद आधा-आवा अङ्गुलमान के तीन अङ्गुलों में ६ पुर न्यस्त होते हैं। ये सभी पुरुष-तत्त्वान्तर्गत आते हैं। प्रचण्ड सम्बन्धी चार पुर दो अङ्गुल में न्यस्त होते हैं। एक अङ्गुल में एक शिवतत्त्व की व्याप्ति होती है। इस प्रकार ६ अङ्गुलों में ११ पुर न्यस्त किये जाते हैं।

रागतत्त्व सहित १ अङ्गुल में एकादश (११) पूंस्पुर न्यस्त किये जाते हैं। १ अङ्गुल में कोधेशपुर, २ अङ्गुलों में चण्ड सम्बन्धी पुर आते हैं। यह विद्यातत्त्व का परिवेश होता है। चार अङ्गुलें में १३ पुर आते हैं।

आठ भुवनपालों 'में कोथेश ओर चण्ड ३ अङ्गुलों में न्यस्त दो पुर विद्या क्षेत्र के हैं। शेष संवर्त्त और ज्योतिष्यिङ्गल ३ अङ्गुलों में न्यस्त होते हैं। ये दोनों कलातत्त्व के अन्तर्गत आते हैं। 'पञ्चान्तक' और 'एकवीरेस' ये दोनों

श्रीत० ८।२७२-२७३ ।

विद्यादी त्रये चानमोऽपि एनामेव व्याख्यां सहते इति दर्शयितुमाह श्रीपूर्वज्ञास्त्रे तच्चोक्तं परमेशेन शंभुना । उत्तरादिक्रमाद्द्वयेकमेदो विद्यादिके त्रये ॥ १२०॥

विद्यादा हि तत्त्वत्रये ४ है पुरे, तत्र उत्तरमूर्व्वगं पुर हवङ्गुलमधः स्तनं त्वेकाङ्गुलमिति प्रतितत्त्वं जीण्य ज्ञुलानि यावित्तरवेतेषु तर्वात ॥

ननु कथमत्रेषां व्यत्ययेनोपदेश इत्याशङ्कयाह
असारत्वाःक्रमस्यादौ नियतिः परतः कला ।
अथवान्योन्यसज्ञाभ्यां तत्त्वयोर्व्यपदेश्यता ॥ १२१ ॥

भुवनपाल इन्ही नाम के भुवनों के नाथ भिवति तस्त्र में और ३ अञ्जुलं। स न्यस्त हाते हैं। इस तरह भोजनन्यास पूर्ण होता है ॥११४-११९॥

विद्या, कला और नियमि कम ने यहाँ न्यास विधि का निर्देश है। इन तीनों में श्रीपूर्वशास्त्र की विधि के अनुसार हो न्यास का उन्लेख यहाँ भी किया गया है। यहां कह रहे हैं—

श्रीपूर्वशास्त्र (श्रीमालिनी विजयोत्तर तन्त्र) में स्वयं परमेश्वर शिव ने विद्या, कला और राग इन तीनों के तीन-तीन अङ्गुलों के क्षेत्र में दो-दो पुरों के न्यास का विधान किया है। ऋपर के पुर दो अङ्गुलों में तथा नीचे के पुर एक-एक अङ्गुल के क्षेत्र में हैं, प्रांत तत्त्व तीन-तीन अङ्गुल के क्षेत्र में पुरों की यह न्यास प्रक्रिया केवल देशिक शिरोमणि आचार्य के ऊपर निर्भर करती है कि, वे परमेश्वर के वचनों के अनुसार इसे कैंगे पूरा करते हैं।।१२०॥

प्रश्न है कि, विद्या, राग और कला का यह ऋम-व्यत्यय क्यों किया गया है ? इस पर कह रहे हैं कि,

वस्तुतः क्रम का कोई नियम नहीं है। इसमें कोई सार नहीं है कि, आदि में नियति रखी जाय और उसके बाद कला की गणना की जाय। अथवा यह भी सम्भव है कि, एक दूसरे की संज्ञा की जगह किसी दूसरे

98

एकवीरज्ञिखेशश्रीकण्ठाः काने त्रयस्त्रये। कालस्य पूर्व विन्यासो नियतेरभिधीयते ॥ १२२ ॥ अथवान्योन्यसंज्ञाभिव्यंपदेशो हि दृश्यते। एनदेवोपोद्बलविनं पुनरप्युक्तं कालस्येत्यादि ॥ एतदेव संचिनोति एवं पुमादिषद्तत्त्वी विनयस्ताष्टादशाज्जुले ॥ १२३ ॥ ततोऽप्यज्ञुष्ठमात्रान्तं मायातत्त्वस्थमण्टकम्। प्रत्येकमधी नुलतः स्याद नुलच तुष्टये ॥ १२४ ॥ इत्थं द्वचिक्षण पुराण्यष्टाविज्ञतिः पुरुषान्निश्चि । पुरत्रयं द्वयोस्त्र्यंशन्यूनाङ्गुलिमिति क्रमात् ॥ १२५ ॥

तत्त्व की नंज्ञा का प्रयोग कर दिया जाय। एकबोरशिखा शास्त्र में, ईश शास्त्र में, श्री श्रैकण्ठ मार्ग में काल में ही विद्या, कला और राग इन तीनों का परिवेश मानते हैं। साथ ही साथ यह भी स्वीकार करते हैं कि, काल के पूर्व ही नियतितत्त्व का क्रम जास्त्र-विहिन है। यह भी देखा जाना है कि, किसो अन्य के स्थान पर किसी दूसरा संज्ञा का विधान भा किया गया है। इसमें किसी संज्ञा के प्रति कोई किसी प्रकार का आग्रह नहीं है।।१२१-१<mark>२२।।</mark>

कपर के कथन का ही नंचयन कर रहे हैं-

इस प्रकार पुरुषतत्त्व से लेकर छः तत्त्वों के न्यास १८ अङ्गुलों में करने का कम स्थिर रूप ने मान िया गया है। उसके बाद अङ्गुष्ठ मात्र पर्यन्त मायातत्त्वस्थ यह अञ्चक (प्रकृति, पुरुष, कन्ना, विद्या, राग, काल, नियति और माया) न्यस्त होता है।

प्रत्येक आधे-आधे अङ्गल के कम में चार अङ्गुरों तक तत्त्वों <mark>का</mark> न्याम किया जाता है। इसमें १८ अठारह तत्त्वों और चार तत्त्वों के न्यास की प्रक्रिया पूरी होता है। दोनों मिला कर इनकी संख्या २२ तक पहुँचती है । २८ पुर पुरुष से माया पर्यन्त न्यस्त होते हैं । दो अञ्जलमान को १६ भाग द्वयोर्द्वयं पञ्चपुरी वैद्यीये चतुरङ्गुले। तत ऐशपुराण्यष्टी चतुष्केऽर्धाङ्गुलक्रमात्।। १२६॥ ततस्त्रीणि द्वये द्वे च द्वयोरित्थं चतुष्टये। सादाशिवं पञ्चकं स्यादित्थं वस्वेककं रवौ॥ १२७॥

इत्यमिति अष्टादशानां चतुर्णां च एकाकारात्मना प्रकारेणेत्यर्थः। द्वयक्ष्णीति द्वाविश्वतावङ्गुलानाम्। निर्शाति तथ्ययंत्तम्। द्वयारिश्यङ्गुलयोः। अङ्गुलद्वये हि षोडशथा विभक्ते प्रतिपुरं भागद्वयं मानमित्युक्तं व्यशन्यूना-ङ्गुलमिति कमादिति। त्रोणीति पुराणि। द्वय द्वत्यङ्गुलयोः। तच्च व्यशन्यूना-स्यूनाःङ्गुलमानेनेत्योक्षणोयम्। वस्वेककमिति अष्टादश पुराणि। रवावित्य-ङ्गुलद्वादशके॥ १२७॥

एतदेवोभयथापि संकलयति

षोडशकं रसिवशिखं वसुद्धिकं वसुशशीति पुरवर्गाः । वेदा रसाव्धि युग्माक्षि च रवयस्तत्र चाङ्कुलाः क्रमशः॥१२८॥

रसिविश्विषिति पट्पञ्चाशत् । वसुद्धिकमण्टाविशितः । वसुशशीत्य-ण्टादण । वेदाश्चत्वारः । रमार्ब्धाति पट्चत्वारिशत् । युग्माक्षि द्वाविशितः । रवया द्वादश ॥ १२८ ॥

करने पर प्रतिपुर दो भाग मान में आते हैं। फलतः तोन अंश न्यून अङ्गुलमान हो निर्धारित होना है। यह सामान्य गणित का विषय है। अतः इसे व्यास पद्धति से लिखने को आवश्यकता नहीं।

दो अङ्गुलों में दो पुर और विद्या क्षेत्र के चार अङ्गुलों में पाँच पुरियाँ भी न्यस्त होती हैं। इसके बाद ईश सम्बन्धी आठ पुरियाँ न्यस्त होती हैं। आधे-आधे अङ्गुल के कम में यह न्यास सम्पन्न होता है। सादाशिव क्षेत्र के पुरों की तीन पुरियाँ दो अङ्गुलों में, दो दो अङ्गुलों में पुनः दो, इस प्रकार चार अङ्गुलों में पाँच पुर न्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार १८ पुरों के न्यास पूरे होते हैं। अङ्गुलों का मान मात्र १२ ही होता है।।१२३-१२७।।

एवं चेदं सिद्धमित्याह

अण्टादशाधिकशतं पुराणि देहेऽत्र चतुरशीतिमिते । विन्यस्तानि तदित्थं शेषे तु व्यापकं शिवं तत्त्वम् ॥ १२९ ॥ इति विधिरपरः कथितः परापराख्यो रसश्रुतिस्थाने । अण्टशरं संख्यानं खमुनिकृतं तत्परे विधी ज्ञेयम् ॥ १३० ॥

रसश्रुतिस्थान इति षट् बत्बारिशदान्मिन । अष्टशरमिति अष्टपञ्चाशत् द्वादशानामाधिक्यात् । जमुनोनि चतुर्विशतेराधिक्यात् ॥ १३० ॥

नन् कथं चात्र द्वादशानां चनुर्विशतेवां अङ्गुलानामाधिक्यमित्याः शङ्क्याह

लकुलादेयोंगाध्टकपर्यन्तस्यात्र भुवनपूगस्य । अधिकीकुर्याद्गणनावशेन भागं विधिद्वये क्रमशः ॥ १३१ ॥

भुवनपूर्गस्येति पट्पञ्चाजदात्मनः । भागमिति परापरे विथो किचिदंशाधिकाञ्चभागलक्षणम् । परे तु किचिदंशन्यूनार्धाङ्गुललक्षणम् ॥

इस तरह १६, ५६, २८ आर १८, पुरवर्गी के ४, ४६, २२ आर १२ अङ्गुल के मान क्रमशः शास्त्रों में निर्धारित हैं ॥१२८॥

इससे यह सिद्ध हो जाता है कि, ११८ पुर ८४ अङ्गुल के इस शरीर में न्यस्त होते हैं। जेव ९६ और १०८ अङ्गुलों के अन्य मानों के परिवेश में ज्यापक जिवतन्त्र न्यस्त होता है। यहा तक अपर विधि का वर्णन किया गया। जहाँ तक परापर न्यास प्रक्रिया का प्रकृत है, यह ४६ अङ्गुलों के परिवेश में ही चरितार्थ होता है। पर-त्यास में ५८ मान इस आधार पर मानते हैं कि, इसमें १२ अङ्गुल की वृद्धि हो जाती है अर्थात् ८४ की जगह ९६ अङ्गुल के मान में न्यास होता है। इसी तरह पर-विधि में २४ अङ्गुलमान वढ़ कर ८४ की जगह १०८ अङ्गुलमान हो जाता है।।१२९-३०।।

लकुल आदि से योगाष्टक पर्यन्त पुरवर्ग को परापर और पर विधि में १२ और २४ अङ्गुलमानों की वृद्धि करने का विधान है। इस प्रकार यहाँ तक भुवनाध्वा का न्यास पूरा कर लिया गया है।।१३१॥ एवं भुवनाध्वनो न्यासमिभधाय पदाध्वनोऽप्याह
अपरादिविधित्रैतादथ न्यासः पदाध्वनः ।
पूर्व दशपदी चोक्ता स्वतन्त्रा न्यस्यते यदा ॥ १३२ ॥
तयैव दीक्षा कार्या चेत्तदेयं न्यासकत्पना ।
तत्त्वादिमुख्यतायोगादीक्षायां तु पदावलो ॥ १३३ ॥
तत्तत्त्वाद्यनुसारेण तत्रान्तर्भाव्यते तथा ।
स्वप्रधानत्वयोगे तु दीक्षायां पदपद्धतिम् ॥ १३४ ॥
न्यस्येत्क्रमेण तत्त्वादिवदनानवलोकिनीम् ।

पदाच्वा न्यास प्रकरण-

अपर, परापर और पर (स्थूल, सूक्ष्म और पर) इन तीन भेदों में पदाध्वा का वर्णन श्रीतन्त्रालंक (१११४८-४६) में स्पष्ट रूप से किया गया है। इसमें भी पढ़ एवं मन्त्र दोनों की एकता का भी निर्देश है। पहले के आह्निकों में स्वतन्त्र स्यासमयो-दोक्षा दशपदी रूप में प्रतिपादित है। पढ़ न्यास के माध्यम से ही दीक्षा देने की परिपाटी और उसी के आधार पर न्यास की कल्पना—ये दोनों वाने एक दूसरे पर आश्रित है। तस्त्रों की प्रधानना की दृष्टि से अर्थात् मेयांश या प्रमात्रंश के प्राधान्य की दृष्टि से ही दाक्षा में पदावलों का प्रयोग दैशिक शिरोमिण का करना चाहिये। किसमें कहा किस दृष्टि से तस्त्रों में कीन सा तस्त्व प्रधान है? किसमें किसका अन्तभाव होना है—इस पर भी आचार्य का निर्णय ही अन्तिम निर्णय माना जाना चाहिये। स्वात्मप्रधान्य के यंग में पढ़ की पद्धित लागू को जाती है। इस पद्धित को तस्त्वादि-न्यास के कम में ही निहित मानते हैं। शिष्य का वस्त्र से आवृत कर स्वयं गुरु ही इस प्रक्रिया को पूरा करता है। उसके ऊपर उस समय गुरु जिस मेय भागांश का न्यास करता है, वह उसके जीवन को धन्य बनाने वाली होती है। उस पूर्विमिति एकादशाह्निकादो । स्वतन्त्रेति प्रधाना । तत्रेति तत्त्वादौ । त्येति दशधात्वेन । स्पप्रधानत्वयोग एवोपोद्विलतस्तत्त्वादिवदनानवलो-किनोमिति ॥

तदेवाह

चतुर्ध्वेष्टासु चाष्टासु दशस्वथ दशस्वथ ॥ १३५ ॥ दशस्वथो पञ्चदशस्वथ वेदशरेन्दुषु । धरापदान्नवपदीं मातृकामालिनीगताम् ॥ १३६ ॥ योजवेद्व्याप्तृ दशमं पदं तु शिवसंज्ञितम् ।

समय बहु इतना दिव्य भावापन्न रहता है कि, उसके बदन का किसी के द्वारा अदर्शन ही श्रेयस्कर हाता है। बदनानवलोकिनी दीक्षा का प्रचलन आज भी किसी का किसी का ते हैं। लोग इसका अर्थ नहीं जानते। 'तत्त्वादि-बदनानवलोकिना' शब्द के अन्य कई अर्थ हो सकते हैं, पर वे परम्परा में मान्य नहीं हैं।।१३२-१३४॥

दशपदो न्यास पद्धित के अङ्गुलों की गणना ४, ८, ८, १०, १०, १०, १०, १५, ४ और १५ अङ्गुलों के क्रम से की जानी चाहिये। धरा पद तो चार अङ्गुलों का प्रसिद्ध हो है। यह पादाङ्गुष्ठ से गुल्फपर्यन्त मानी जातो है। इसके बाद नवपदो न्यास आचरणीय होता है। वस्नुतः धरापद के ४ अङ्गुलों को छाउ देने के बाद ललाट तक ८० अङ्गुल और आठ पद बचते हैं। इसके ज्यर नाद ने उन्मना पर्यन्त केवल शिव-शक्ति ह्य नवन्यास मिलाकर ही नवपदो न्यास सम्भव है। इसमें मातृका और मालिनी के अक्षरों का समन्वय आवश्यक होता है। इसमें धरापद ह्य प्रथम न्यास-स्थान के अतिरिक्त परापर और पर-विधि की दृष्टि से धरापद के ठोक ऊपर के पाँच पदों को १२-१२

धरापदं वर्जियत्वा पञ्च यानि पदानि तु ॥ १३७ ॥ विधिद्वयं स्यान्निक्षिप्य द्वादश द्वादशाङ्गलान् ।

वेदाश्वत्वारः । शरेन्द्रवः पञ्चदशः । तत्र संहारकमेण एकाक्षरं चतुरक्षरं द्वयं, पञ्चाक्षरं त्रयं, एकं च द्वबक्षरं, त्र्यक्षरं चेति नवपद्याः विभागः । तदुक्तं

अङ्गुल का मानना आवश्यक होता है। जिससे परापर विधि में ८४ - १२ = ९६ अङ्गुल को गणना और पर विधि में ९६ - १२ = १०८ अङ्गुल को गणना ठीक बैठनी है। इनका कर इस प्रकार आकलित करना चाहिये—

स्थान	अङ्गुल	तत्त्व
१ पादाङ्गुष्ठ से गुल्फान्त	8	धरा
२. गुल्फ के ऊपर	८ अप्तेजवाय्त्राकाश पञ	चनन्मात्र । १० तत्व)
३. उसके ,,	6	
8. ,, 11 11	80	
4. ,, ,, ,,	१० } शेप २५ तत्त्व	
٤ ,, ,, ,,	80	•
9. 11 11	१५	
C. 11 11 11	8	
9. 11 11 11	१५	
३५ तत्त्व	८४ अङ्गुल में नवपदो	न्यास

१०. शिवात्मक १ तस्त्र । यह सर्वन्यापक छत्तीसवा तस्त्र ह ।
यह क्रम सृष्टिकम माना जाता है । इसी प्रकार संहार क्रम का न्यास
होना चाहिये । संहारकम में एकाक्षर, दो चतुरक्षर, तीन पंचाक्षर, द्वयनर
एक और त्र्यक्षर क्रम से नवपदो न्यास सम्पन्न होता है । इस सम्बन्ध में कहा
गया है कि,

'चतुरङ्गुलमाशं तु हे चान्येऽध्टाङ्गुले पृथक् ॥ वशाङ्गुलानि त्रोण्यस्मादेकं पञ्चवशाङ्गुलम् । चतुर्भिरधिकँश्चान्यद्वचापकं नवम महत्॥'

(मा० वि० ६।२०) इति।

अत्र च चतुभिरङ्गुलैरन्यदण्टमं द्वयक्षरं पदं, अधिकेरविशिष्टैः पञ्चदश-भिरङ्गुलैश्च नवमं त्र्यक्षरं, महत्वोडशाक्षरं दशमं च व्यापकमिति व्याख्या-नायोक्तं वेदशरेन्दुष्विति शिवसंज्ञितं दशमं पदं व्याप्त्रिति च । यत्पुनरनेन पञ्चिकायां व्याख्यातं त्र्यधिकैश्चतुभिः सप्ताङ्गुलव्याप्त्या अष्टमं पदं

"आदि न्यास चार अङ्गुल, आठ-आठ अङ्गुलों के दो भाग, तीन दशाङ्गुल न्यास, इसके बाद एक पन्द्रह अङ्गुल, पुनः चार अङ्गुल और पुनः नवां व्यापक महत्त्वपूर्ण पद है।" (मार्जव० ६।२०)

८४ अङ्गुलों के शरीर में न्यास के लिये नब विभाग कर दिये गये हैं। इन्हीं में तत्त्व न्यास, पद न्यास और वर्णन्यास का विधान दीक्षा के लिये किया जाता है। परम्परा में यद्यपि यह अप्रचलित है किन्तु एक हजार वर्ण पहले दीक्षा में इन न्यासों का महत्त्व शास्त्र के इस प्रकरण में प्रतिपादित है।

इलोक (१६।१३५-१२७) एवं मा० वि० (६।२०) के प्रस्तुत सन्दर्भ में सृष्टिकम और महारक्षम दोनों कमों के न्यास का अनुविधान है। मातृका-न्यास की विधि बताया जा चुकी है। यहां मालिनीकम का संकेत आचार्य जयरथ ने किया ह। उनके अनुसार ४, ८, ८, १०, १०, १०, १५, ४ और पुनः १५ अङ्गुलों में कमशः २,१६,१६,२,२,२,२,४,३ और १ अक्षर के न्यास का क्रम है। इस तरह ८४ अङ्गुलों में ५० मालिनी-वर्णों का न्यास क्रमानुसार व्यवस्थित हा जाता है। इसके अतिरिक्त दमवा स्थान व्यापक स्थान ह। उसमें समस्त वर्ण शास्त्रत स्थ से स्थिन्दत रहते हैं।

आचार्य जयस्थ ने इस सम्बन्ध में पञ्चिका-व्याख्या को चर्चा की है। उसके अनुसार मालिनी-वर्णों की न्यास-प्रक्रिया का दूसरा क्रम माना गया है। पारिशिष्ट्यात् द्वादमाङ्गुज्ञ्याष्ट्या च नवममिति, तन् तत्त्वक्रमसाम्यापादन-हेवािकतां केपांचत मतिमिति । निह् सर्वमिविकया एतदापादायतुं पार्यते इति किमगक्यायाीिभिनिवेशेन । तथािह साथते न्याते द्वयङ्गुज्ज्त्वेऽपि च्छनलाण्डभु-चनस्य त्र्यङ्गुज्ञन्यम्यां कथं सङ्गच्छनाम् । भुवनािन हि तत्त्वेव्याष्यन्तः नत् नािन ने । नाष्येगां नियननत्त्रगतत्वेनायस्थितेः तत्त्यान्तरेषु अवस्थानं वयनं न्याय्यमिन्यलं बहुना । पञ्चेति षट्चत्वारिशदङ्गुज्ञगनािन । निक्षित्यं-त्यथाित् तेष्वेव पञ्चसु पदेषु ॥

उनमें ६५ अङ्गुलों तक ज्यों का त्यों कम मान्य है किन्तु आठवाँ तीन अधिक चार अर्थात् ७ अङ्गुल व्याप्ति का और पारिधिष्ट्यात् १२ अङ्गुल का नवां पद होता चाहिये। यह तत्व-कम साम्य प्रतिपादन के पदाधर किन्हीं हैवाकियों के मतानुसार है। यह मत विवेक व्याप्याकार को मान्य नहीं है। उनका कहना है कि. सभी कुल सर्वात्मना प्रतिपाद्य नहीं हो सकता। अतः अशक्य अर्थ के प्रति अभिनिवेश नहीं होना चाहिये।

इसी तरह भुवतन्यात के सन्दर्भ में भी विभिन्न मतवाद प्रचलित हैं। जैसे छमलाण्ड भुवत साब दो अञ्चल में जहाँ न्यस्त करना चाहिये वहाँ उसके लिये कुछ लोग तीन अञ्चल का क्षेत्र स्वीकार करने के पक्षधर हैं। यह सर्वधा अमान्य है। स्वेरमान्यताओं से परम्परा में विकार आने को नम्भावना होती है।

भूवन तत्त्वों से व्याप्त होते हैं। नत्त्व भुवनों से व्याप्त नहीं होते। वह भी निश्चित है कि, भूवन नियत तत्त्व से ही निर्मित या नियत तत्त्व में हो अवस्थित हैं। इसिलये अन्य किन्हीं तत्त्वों में इनको अवस्थित की बात कैसे कही जा सकती है ?

इलाक १३७ में आये हुए 'पञ्च' शब्द के सम्बन्ध में किन्हीं विकल्यों का निषेध करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि, जहाँ तक ४६ अङ्गुल का शरीर क्षेत्र आता है, वहीं तक अन्य अर्थात् अपर और परापर विधियों का सम्पादन आचार्य करते हैं ॥ १३५-१३७ ॥ एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति

मन्त्राध्वनोऽप्येष एव विधिवन्यासयोजने ॥ १३८ ॥ व्याप्तिमात्रं हि भिद्येतेत्युक्तं प्रागेव तत्तथा।

प्रागिति एकादशाह्निकादी।

इदानीं वर्णाध्वानमभिधातुमाह—

वर्णाध्वनोऽय विन्यासः कथ्यतेऽत्र विधित्रये ॥ १३९ ॥ एकं चतुर्षु प्रत्येकं द्वयोरङ्गलयोः क्रमात्। त्रयोबिशतिवर्णी स्यात् पड्बण्यँकैकशस्त्रिषु ॥ १४० ॥

इन्हीं तथ्यों का कन अन्यत्र अभीत् मध्याध्या आदि के न्यान से अप-नाया जाता है। यही कह रहे हैं-

जहाँ तक कालाध्या के अन्तर्गन मन्त्राध्या का प्रश्न है, उसमें बहा विधि अवनाया जाती है। इतमें व्याप्ति का क्षेत्र कुछ भिन्न हाता है। यह तथ्य पहले ही अर्गान् ग्यारह्वं आदि आह्निकों में यथा सन्दर्भ कह दिया गया है ॥१३८॥

यहां वर्गाध्वा के न्यान का कम प्रदर्शित करने के लिये कारिका का अवतरण कर रहे हैं-

त्तरीराङ्गलों के क्रम ४, ८,८,१०,१०,१०,१५,४,१५ के अनुसार पहले वर्णित हैं। उनमें बार अञ्चलों में ?, इसके बाद चार में प्रत्येक में २, २, २, २ वर्ण, छउँ १० अङ्गल के क्षेत्र में २३ वर्ण और दोप १५, ४ तथा १५ अङ्गलों के क्षेत्र में ६,६ एवं ६ वर्णों के न्यास करने से ५० वर्णों का न्यास . ८४ अङ्गलों में हो जाता है।

> इस तरह— { ४, ८, ८, १०, १०, १०, १५, ४, १५=८४ अङ्गुल } १, २, २, २, २, २३, ६, ६,६,=५० वर्ण यह चित्र बनता है। यह अनुलोम क्रम का न्यास है।

प्रत्येकमथ चत्वारश्चतुष्वित विलोमतः । मालिनीमातृकार्णाः स्युर्व्याप्तृ शैवं रसेन्दुतः ॥ १४१ ॥ वर्जियत्वाद्यवर्णं तु तत्त्ववत्स्याद्रवीत्रवीन् । तां त्रयोविंशतौ वर्णेष्वप्यन्यत्स्याद्विधिद्वयम् ॥ १४२ ॥

एकमिति क्ष ह च यहक्ष्यिति विलोमन इति । एकंकश्च इति विश्विति येन त्रिषु पोढा गणनादण्टादशाङ्गुलानि भवन्ति । एवं चतुष्विप चतुर्धी गणनात् पोडशाङ्गुलानि स्युरित्युक्तं प्रत्येकं चतुर्षे चत्वार इति । रसेन्दुत इति पोडशार्णक्ष्पमित्यर्थः । अन्यद्विधिद्वयं स्यादिति समन्वयः । तत्त्वविदिति । यदुक्तं समनन्तरमेव

'जलाद्धचन्तं सार्घयुग्मं।' (१०६)

इत्यादि ॥ १४२ ॥

विलोम न्यास में मातृका और मालिनो वर्णों के आदि ४ पदों में ४-४ वर्ण रखने से वे रसेन्दु अर्थात् ४ × ८ = १६ होते हैं। ये शव-वर्ण माने जाते हैं। जैसे ललाट से ऊपर के क्षेत्र शिवस्व में ब्याप्त होना है, वसे ही ये १६ वर्ण भी शिवस्व ब्याप्ति मय माने जाते हैं। आदि वर्ण को छाड़ कर तत्त्वों की गणना के अनुसार ४ × ३, ४ × ३ के कम से वारह-बारह वर्णों की गणना के अनुसार वर्ण न्यास किया जाता है।

प्रकृति पर्यन्त २३ अङ्गुलों का गणना की चर्चा तत्त्वाध्वा के सन्दर्भ में की जा नुकी है। वर्णाध्वा में भी इन क्षेत्र में बहा विधि अपनायी जाती है। २३ वर्णों के बाद एक एक में नीन बार ६, ६ वर्णों के रखने से ६ ४३ = १८ वर्ण होते है। ऊपर के चित्र में यह स्पव्ट कर दिया गया है। इन तरह ६६ और १०८ अङ्गुलों तक के वर्णन्यास की पर और परापर न्यास सम्बन्धी व्यवस्था पूरी हो जाती है। विलोम न्यास में एक तथ्य की ओर व्याख्याकार ने यह ध्यान दिलाया है और स्पव्ट कर दिया है कि, मातृका न्यास के विलोम में चक्रेस्वर 'क्ष' और 'ह' के कम से गणना की जायेगी।। १३९-१४२।।

अत एव श्रीपूर्वशास्त्रे तत्त्रेषु एवेतदादावुपदिष्टम्, अनन्तरं तु तदेव पदादावतिदिष्टमित्याह—

श्रीपूर्वशास्त्रे तेनादौ तत्त्वेषूक्तं विधित्रयम् । अतिदिष्टं तु तिद्भिन्नाभिन्नवर्णद्वये समम् ॥ १४३॥

तत्रत्यमेवातिदेशवाक्यं पर्ठात

द्विविधोऽपि हि वर्णानां षड्विधो भेद उच्यते।

तत्त्वमार्गविधानेन ज्ञातव्यः परमार्थतः ॥ १४४ ॥

उपदेशातिदेशाभ्यां यदुक्तं तत्वदादिषु।

भूयोऽतिदिष्टं तत्रैव शास्त्रेऽस्मद्भृदयेश्वरे ॥ १४५ ॥

इस न्यास-प्रक्रिया में किसी प्रकार के उद्घापोह को निराकृत करने के लिये ही श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र में तत्त्वों के न्यास के सन्दर्भ में इसे स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अनन्तर पद आदि न्यास में भी वहीं क्रम निदिष्ट है। यह तथ्य कारिका के माध्यम से कह रहे हैं—

श्रीपूर्वशास्त्र में इसीलिये तत्त्वों के न्यास के प्रकरण में ही अपर, परापर और पर विधियों के न्यास का निर्देश कर दिया गया है। इसी को भिन्न-योनि मालिनी और अभिन्न-योनि मातृका न्यास-विधि के सम्पादन के लिये अतिदिष्ट किया है।

श्रीपूर्वशास्त्र के अधिकार ६ के २० २८ क्लोकों में आये अतिदेश बाक्य यहाँ कारिका में उद्धृत कर रहे हैं—

वस्तुतः वर्ण तो मातृका मालिनी में भिन्नाभिन्न कम ने दो प्रकार के ही माने जाते हैं। दो प्रकार के होने पर भी इनके छह भेद होते हैं। ये छह भेद पर, परापर और अपर विधि के अनुसार माने जाते हैं। इसे ही 'तत्त्वमार्गविधान' कहते हैं। यह उनका पारमाधिक स्वरूप माना

श्रोत०-६

मातृकामालिनोगतत्वेन द्विविधोऽपि वर्णानां यो भेदः प्रत्येकं वर्णपद-मन्त्रव्याप्त्याः पड्विध उच्यते, स पूर्वोक्तक्रमेण तत्त्वमार्गविधिना वस्तृतो ज्ञातव्य इति वाक्यार्थः । अस्मद्भृदयेश्वर उत्यनेन अत्रैव विधान्तिस्थानत्वं कटाक्षितम् ॥ १४५ ॥

तदेवाह

पदमन्त्रकलादीनां पूर्वसूत्रानुसारतः । त्रितयत्वं प्रकुर्वीत तत्त्ववर्णोक्तवर्त्मना ॥ १४६ ॥ उक्तं तत्पदमन्त्रेषु कलास्वय निरूप्यते ।

जाता है। मातृका मालिनी वर्णों के वर्ण, पद और मन्त्र न्यास को पृथक-पृथक उपयोगिता के कारण भा इनके छह भेद माने जाते हैं।

उपदेश और अतिदेश विधि कम ने इनको पढ़ों और मन्त्रों के न्यास के सन्दर्भ में निरूपित किया गया है। यहां का वर्णन अतिदेश है। श्रीपूर्व-शास्त्र का मूळ वचन उपदेश है। जब वही बचन पद ने मन्त्र के सन्दर्भ में लागू किया जायेगा, तो वह जितिदेश क्य से अभिहित होगा। इदयेश्वर शास्त्र श्रीपूर्वशास्त्र भी हे और श्रीतन्त्राली के ने उसका अतिदेश निर्दिष्ट है। इससे यह अर्थ भी निकास जा सकता है कि, में जो कुछ भी लिख रहा हैं, उसका मूलाबार श्रीपूर्वशास्त्र ही है।।१४६२-१४५॥

श्रीपूर्वशास्त्र के बात्य गूत्रवाक्य हैं। उनका अर्थक्रम विभिन्न आयामों को सन्दर्भित करने में नमर्थ हैं। वहीं पद, मन्त्र और कला आदि अध्वा के भेदों का पर, परापर और अपर क्रम से जितयत्व निरूपित है। उसो के अनुसार आचार्य का यह कर्त्तव्य है कि, न्यास प्रक्रिया के क्रम में इनका ध्यान रखे। जो वहाँ कहा गया है, वह वैज्ञानिक और विधि सम्मत है। तत्त्वाध्वा और वर्ण आदि अध्वाओं के क्रम उसमें निर्दिष्ट हैं। उसी क्रम और वर्ण के अनुसार श्रोतन्त्रालोक नामक इस ग्रन्थ में भी पदों, मन्त्रों और पदादीनां

'पादाधः पञ्च भूतानि ।।' (मा० वि० ६।२)

इत्यादिस्त्राण्यनुमृत्य तत्त्राचुक्तवत्रमंना परपरापरापरत्वेन त्रिभेदभिननत्वं विद्ध्यादित्यर्थः । उक्तमित्यनन्तरमेव ॥१४६॥

तदेवाह—

चतुर्षु रसवेदे द्वाबिशतौ द्वादशस्वथ ॥ १४७ ॥ निवृत्त्याद्याश्चतत्वः स्युव्याप्त्री स्थाच्छान्त्यतीतिका । द्वितीयस्यां कलायां तु द्वादश द्वादशाङ्गुलान् ॥ १४८ ॥

कजाओं में निक्यिन किया जा रहा है। श्रीपूर्वशस्त्र का वह नन्दर्भ मालिनो विजय (६।२) के ''पैरों के नाचे पाँचों महाभून निहिन है '' ''' - इस उक्ति से प्रारच्य है।।१४६॥

उसी क्रम का प्रवर्त्तन कर रहे हैं—

निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या और ज्ञान्ता इन वार कलाओं में (चतुर्ष्) (मा० वि० ६१२-४) वर्ण (२३) और तत्त्व (२३) अर्थात् (रसवेद) ४६ हाते हैं। २२ पर्य (बा० वि० ६१७) होते हैं। इसमें तेजन् तत्त्व को आपृति होनो है और १२ पर्यों (मा० वि० ६१८) में नापृ को ब्याप्ति वानों जानों है। अस्तिम शान्तातीता कला ब्याप्त्री कला मानों जाती है। जित्र स्वर भी ज्ञिवात्मक हो माने जाते हैं। निवृत्ति कला ४ अजुलों के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा कला ४६ अञ्चलों के क्षेत्र में, विद्या कला २२ अजुलों के क्षेत्र में , प्रतिष्ठा कला ४६ अञ्चलों के क्षेत्र में , व्यस्त की जानी है। इन प्रकार ४+४६+२२+१२ कुल गिलाकर ८४ अञ्चलों के क्षेत्र में इसी कम से इनका न्यास करने का विधान आवार्य करते हैं। पाँचवीं शान्त्यतीता कला ब्याप्त्री कला कहो जाती है। इसमें १६ स्वरों का उल्लास ९६ अञ्चल के ज्ञिरोर में होता है। सहस्नार के जगर १२ अञ्चल के उल्लास से योगी का शरीर १०८ अञ्चल के ज्ञैवाई तक उल्लासत होता है ८४, ९६ और १०८ की गणना का शारीरिक दृष्टि से

क्रमात्सिप्त्वा विधिद्वैतं परापरपरात्मकम् । चतुरण्डविधिस्त्वाविशब्देनेह प्रगृह्यते ॥ १४९ ॥ कलाचतुष्कवत्तेन तस्मिन्वाच्यं विधित्रयम् । वितीयस्यामिति पटचत्वारिशदञ्जरुगतायाम् । आदिशब्देनेति श्रीपूर्व

द्वितीयस्यामिति पट्चत्वारिशदङ्गुलगतायाम् । आदिशब्देनेति श्रीपूर्व-वाक्यगतेन ॥

एवं शोध्यवैचित्र्यमुपसंहरन् शोधकवैचित्र्यमभिधानुमार्

एवं षड्विधमध्वानं शोध्यशिष्यतनौ पुरा ॥ १५०॥ न्यस्यैकतममुख्यत्वान्न्यस्येच्छोधकसंमतम् ।

शोधकसंमतिमिति शोधकतयाभिमतं मन्त्रविशेषित्यर्थः ॥

बड़ा महत्त्व है। यह प्रकल्पन चक्कों को माधना-पद्धित के अनुसार किया गया है। श्रीपूर्वशास्त्र के अनुसार यहाँ दूसरी विधि भी दी जा रही है।

पर और परापर न्यास-विधि में एक नया प्रकल्पन करना पड़ता है। है। निवृत्ति के बाद जहाँ में प्रतिष्ठा कला का ४६ अङ्गुल का क्षेत्र प्रारम्भ होता है, उसो में परापर दृष्टि में १२ अङ्गुल का बिस्तार और पर दृष्टि से पुनः १२ अङ्गुल का बिस्तार आचार्य करते हैं। न्यास के इस आयोजन में चतुरण्ड विधि की भी पूर्ति हो जाती है। पृथ्व्यण्ड (पार्थिब), प्रकृत्यण्ड (प्राकृत), मायाण्ड (मायीय) और जन्तयण्ड (ज्ञाक्त) यहां चार चतुरण्ड माने जाते हैं। जैमें चार कला में तोनों पर, परापर और अपर विधियों का प्रयोग होता है, उसो तरह अण्ड-न्यासविधि में उसी गरणी का अनुसरण करना पड़ता है। उक्त विचित्र विधि में जो वैचित्र्य है, उसे शोध्य वैचित्र्य की संज्ञा दो जाता है; क्योंकि शिष्य ही या उसका शरीर ही मुख्य रूप से शोध्य माना जा सकता है।।१४७-१४९।।

यहां से शाधक-वैचित्रयं की चर्ची का अभिधान कर रहे हैं-

इस प्रकार शोध्य (शिष्य या दीक्ष्य) के शरीर में छह प्रकार के अध्वावर्ग का न्यास करना शास्त्र सम्मत विधान माना जाता है। इसके बाद शोधक दृष्टि की मुख्यता के कारण शोधक सम्मत विशिष्ट रूप से

तदेवाह

अध्वन्यासनमन्त्रीयः शोधको ह्येक आदितः ॥ १५१ ॥ शब्दराशिर्मालिनी च समस्तव्यस्ततो द्विधा । एकवीरतया यद्वा षट्कं यामलयोगतः ॥ १५२ ॥ पश्चवक्त्रो शक्तितद्वद्भेदात्योढा पुर्नाद्वधा । एकाकियामलत्वेनेत्येवं सा द्वादशात्मिका ॥ १५३ ॥

उल्लिनित विशेष मन्त्रों का न्यान भी दोक्षा-विधि के अनुमार ही आनार्य करते हैं ॥१५०॥

अध्वन्याप के क्रम में यह ध्यान देना चाहिये कि, आसन सम्बन्धी मन्त्रीय क्या हैं। इसी सन्दर्भ में बोध्य-बोधक भाव का महत्त्व भी विचारणीय है। बोध्य बिष्य होता है, अथवा जिसका संस्कार-परिष्कार किया जाय, बहु भी बोध्य होता है। इसी तरह परिष्कृत मन्त्र, गृक अथवा उपवेष्टा दोधक होता है। जिसमें परिष्कार हो वह भी बोधक होता है।

अनुत्तर भाव में अलग यह नारा विश्वात्मक प्रपंत्र भी शोध्य है। साधक अपने शरीरस्य समग्र वस्तु तस्व सद्भाव को कमशः अनुत्तर में विलय करता है ओर इस स्थिति में वह भी शोधक हो जाता है। शोधक रूप प्रमातृ भाव में अवस्थित शिव ही मूळतः शोधक माने जाने हैं। मन्त्र भी शोधन भाव से संविलित होते हैं।

त्रिकदर्शन के अनुसार गोधक, गोधन और गोध्य भाव को इस चित्र द्वारा समझा जा सकता है—

शोधक	शोधन	शोध्य
शिव	शक्ति	नर
शिव-शोधक शिव	शोधनक्षो शोधक	शोध्यरूपी शोधक
सर्वात्मबा-दर्शन	शक्तिरूपी शिव	नररूपो शिव
श्वक्ति-शोधन श्चिवात्मिका शक्ति	शोधनरूपी शोधन शक्ति रूपा शक्ति	शोध्यरूपी शोधन नररूपी नर शक्ति

पडक्की सकलान्यत्वाद्द्विविधा वक्त्रवत्युनः ।

हादशत्वेन गुणिता चतुर्विशतिभेदिका ॥ १५४ ॥
अघोराद्यण्टके हे च तृतीयं यामलोदयात् ।

मातृसद्भावमन्त्रश्च केवलः श्रुतिचक्रगः ॥ १५५ ॥
एकद्वित्रिचतुर्भेदात्त्रयोदशभिदात्मकः ।

एकवीरतया सोऽयं चतुर्देशतया स्थितः ॥ १५६ ॥

तत्रासनमन्त्रीघस्तावत् अध्वनि तद्योजनान्यधानुनपत्ना प्रथममकः शोधकः, शब्दराशिश्च व्यस्तसमस्ततया द्विप्रकारः, एपं मालिन्यपीति चस्वारो

नर-शोधकरूपी शोध्य शिवातम नर शोधनरूपी शोधन वं शक्तिरूपी नर नर

गोध्यस्पी शाध्य नररूपी नर

उस वैचारिक परिवेश में इस इलोक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आसन मन्त्रीय अध्वा में योजन किये जाते हैं। विना इनके योजन के योजक (शोधक) शिवत्व की समग्रता नहीं आ सकतो। इस तरह प्रथमतया अर्थात् आदितः एक ही शोधक (शिव) माना जाता है।

शब्द राशि समस्त और व्यन्त भाव ते वे प्रकार की होती है। मालिनो भी समस्त व्यस्त भावभयी होने के कारण दो प्रकार की होती है। शब्द राशि और मालिनो के मिलाकर चार भेद होते हैं। इसी कम में जब एक तत्त्व अपने स्वात्म स्वरूप में विश्वान्त होता है और यह कम पारम्परिक रूप से आगे बढ़ता है, तो इसे बीर भाव कहते है। एक एक की विश्वान्ति से एक-वीरतामयी स्थित उत्पन्न होती है। जिस समय दो तत्त्व परस्पर औन्मुख्य की स्थिति में होते हैं, वहाँ एक चमत्कार उत्पन्न होता है। बहो यामल भाव है। यामल भाव में दो का भेद परिलक्षित होता है। इसमें क्षोभ और अक्षोभ की दो स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। इस प्रकार ६ × २= १२ भेद अध्व योजन में स्पष्ट प्रतीत होते हैं।

१. त० १६११५८;

२. त० १५।१३०-१३२ ।

भेदाः। एकवारतयेनि एककस्य स्वस्वरूपमात्रविश्रान्तिमयत्वात्। यामल-योगत इति परस्परीनमूख्ये चमत्कारतारतम्यात्. येन पण्गां क्षुच्याक्षुच्यतया द्वादश । एषामेव वण्णां वक्त्रैरेकािकतया यामलतया वा गृहोतेद्वीदश । एतद-ङ्गानामेव द्वादशयात्ये सकलनिष्कलतया चतुर्वित्रतिः। नृतीयमित्यष्टकं, तेनात्र अष्टकत्रयम् । केवल इति निरुपाधित्वात्, अत एव सर्वत्रानास्य-तयोक्तः। श्रुतीनि चत्वारि सृष्टबादीनि चक्राणि, तेन सृष्टबनास्यादितया चतुष्प्रकारः ॥ १५६॥

नचायमेतावनमात्रभेद एवेत्याह

अनामसंहृतिस्थैर्यत्सृष्टिचन्नां वतुर्विधम् ।

देवताभिनिजाभिस्तन्मातृसद्भाववृंहितम्

11 849 11

इसी प्रकार छह वक्त्र मन्त्रों के एकक और यामल कम से भी द्वादरा भेद होते हैं। इनके नकल और निष्कल भेद ने २४ भेद स्पण्टतया प्रकाश में आते हैं। अबोराष्टक , भैरवाष्टक आर जनस्यष्टक के भी यामलोदय के कारण द्विविध भेद सम्भव हैं।

मानुसद्भाव नन्त्रन्यास में भी उत्तम सिद्धिकी प्राप्ति होती है। यह मन्त्र सोपाधिक होते हैं। निरुपाधिक सात्र में इसे 'केवल' कहते हैं। इनको अनास्य रूप से सर्वत्र अवस्थिति मानी जाती है। जहाँ तक 'श्रुतिचक्र' का प्रक्त है, इन्हें सुध्ट आदि चार चक्रों में जाना जाता है। इनमें भी शोधक मन्त्र का वहीं महत्त्व है। श्रुनि का अर्थ चार हा होता है क्योंकि वेद चार ही हैं। सुद्धि आदि तीन और अनारूप चक्र को छंकर यह चक्र चार ही माना जाता ह। कुल मिलाकर १३ भेद होते है। 'एकबोर' भाव मिलाकर इनकी संख्या १४ हो जाती है। क्लोक १५१ ने १५६ तक शोधकतया संमत मन्त्रों के भेद पर प्रकाश डाला गया है ॥१५१-१५६॥

न्हेंडर, स्थिति, नंहार और अनास्य यह चार प्रकार का सृष्टिचक या 'श्रृतिचक' माना जाता है। इस चक के अधिष्ठात्रो देवता स्वयं इनमें

१. त० १६।१५८;

२. स्व० त० १।७६-८६ ।

३. मा० वि० ३।१३-१४.

४. मा० वि० ८।३८-४१।

इत्थं शोधकवर्गीऽयं मन्त्राणां सप्तितः स्मृता ।

खडर्धशास्त्रेषु श्रीमत्सारशास्त्रे च कथ्यते ॥ १५८ ॥

अघोराद्यष्टकेनेह शोधनीयं विपश्चिता ।
अथवैकाक्षरामन्त्रेरथवा मातृकाक्रमात् ॥ १५९ ॥
भैरवीयहृदा वाणि खेचरीहृदयेन वा ।
भैरवेण महादेवि त्वथ वक्त्राङ्मपञ्चकैः ॥ १६० ॥

येन येन हि मन्त्रेण तन्त्रेऽस्मिन्नद्भवः कृतः ।
तेनैव दीक्षयेन्मन्त्री इत्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ १६१ ॥

एवं शोधकभेदेन सप्तितः कीतिता भिदः ।
शोध्यन्यासं विना मन्त्रैरेतैर्दीक्षा यदा भवेत् ॥ १६२ ॥

तदा सप्तितधा ज्ञेया जननादिविवर्षजता ।

निवास करते हैं। मातृसद्भाव को चर्चा पहले को जा चुकी है। इन सबसे युक्त जोधक मन्त्र 30 होते हैं। त्रिक वर्शन में और श्रीसार शास्त्र में इनका विशद वर्णन है।

विपश्चित आचार्य अघोर आदि आठ छ्द्रों के अधिष्ठात का प्रकल्पन कर शोध्य का शाधन होना चाहिये। यह शोधन का प्रथम प्रकार है। दूनरी पद्धित यह है कि, एकाक्षर मन्त्रों से ही इनका शोधन करना चाहिये। तीसरा विकल्प यह है कि, मातृका के वर्णक्रम से भी शोधन किया जाय। बौधा प्रकार भेरवीय हृदय के परिवेश में शोधन करने का है। पाँचवें विकल्प के रूप में खेचरी हृदय का प्रयोग भी किया जा सकता है। शोधन कम में विकाल में को भी वही महत्त्व है। अधिक क्या कहा जाय, इतना कथन पर्याप्त है कि, जिस जिस मन्त्र से इस तन्त्रप्रक्रिया में 'उद्भव' किया गया हो, उसी मन्त्र से शिष्य को दीक्षित करना चाहिये। यह परमेश्वर की आजा है।।१५७-१६१॥ मन्त्रेरिति बहुवचनात् परादिसंबन्धिभिस्त्रिभिरित्यर्थः । भैरवीय-हृदेति मातृमद्भावमन्त्रेण । खेचरीहृदयेनेति पिण्डनाथेन । भैरवेणेति नवा-त्माद्यन्यनमेन । येन येनोद्भवः कृत इति य एवाभीष्मित इत्यर्थः ।

एवं शोध्यशोधकवेचित्र्यमभियाय तन्महिमोपनतां दीक्षाभिदमभि-धातुमाह

शोध्यमेदोऽथ बक्तव्यः संक्षेपात्सोऽपि कथ्यते ॥ १६३ ॥

इस प्रकार ७० प्रकार के भेद शोधक-सम्मत माने जाते हैं। शोध्य-स्यास के विना ही अभीष्मित मन्त्रों से जब दीक्षा दे दी जाती है, तो वह दीक्षा भी महत्त्वपूर्ण होती है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि, यह दीक्षा जन्म के बन्धन में मुक्त कर देती है। यहाँ कुछ शब्दों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे—

१. मन्त्रै:—मन्त्र जब्द में बहुबचन का प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग से यह मिद्ध होता है कि पर, परापर और अपर भेद भी यहाँ विवक्षित हैं।

२. भेरबोयहृदय भाना नातृमद्भाव भेरवीय हृदय माना जाता है।

अर्थात् शक्ति हो शक्तिमान् को हृदय होती है।

३. खेचरीह्दय — पिण्डनाथ । पञ्चिपण्डनाथ का अत्यन्त रहस्यात्मक बीज मन्त्र होता है । परात्रीशिका में इसका विशद विवेचन है । पाच पिण्ड कमशः पार्थिव, प्राकृत, मार्याय, शाक्त आर शैव माने जाते है । 'पिण्ड रे', यह पारिभाषिक शब्द है ।

४. भैरव-भैरवाब्टक-स्वरूप मिलकर नौ भैरव माने जाते हैं। इनके

किसी मनत्र से शोध्य का शोधन हो सकता है।

५. उद्भवः—भाव की वह भूमिका जिसमें शिष्य आस्थापूर्वक दीक्षा के लिये तैयार होता है। इसमें उसकी इच्छा ही प्रधान होती है। इसीलिये आचार्य जयरथ ने यहाँ 'अभीष्सित' शब्द का प्रयोग किया है ॥१६२॥

शोध्य-शोधक भाव के इस चामत्कारिक स्वरूप का उल्लेख करने के उपरान्त उससे महिमान्वित दोक्षा का अभिधान कर रहे हैं—

१. मा० वि० २०।३६; २. मा० वि० २०।१-२,१२-१३,१८,२६।

शोध्यभेदमेवाह

एकत्रिपञ्चवट्तिंशत्मेदातात्त्वश्चतुर्विधः ।

पञ्चैकभेदाच्चाध्वानस्तथैवाण्डचतुष्टयम् ॥१६४॥

एवं दश्विधं शोध्यं त्रिश्चद्धा तद्विधित्रयात् ।

शोध्यशोधकभेदेन शतानि त्रेकविश्चतिः ॥१६५॥

अत्रापि न्यासयोगेन शोध्येऽध्विन तथाकृतेः ।

शतकविश्चतिभिश्च जननाद्युष्टिता भवेत् ॥१६६॥

जननादिमयो तावत्येवं शतहिश्च श्रुतिः ।

स्यात्सप्तत्प्विका सापि द्वव्यविज्ञानभेदतः ॥१६७॥

एक, तीन, पाँच और ३६ भेदों के कारण तत्त्व-दोक्षा ार प्रकार की होती है। अध्वा यों छह होते हैं। इनमें से तत्त्वा वा को छोड़ कर दोव पाँच अध्वा भी जांध्य श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार गवाण्ड को छोड़ कर (पाँच में में १ निकार्जने पर) बार अण्ड भी जोंध्य होते हैं। इस प्रकार (तात्त्व चोंध्य १ - ५ अध्वा - ४ अण्ड) कुल मिलाकर दस प्रकार के आध्य होते हैं। पर, परापर आर अपर विधियों के अनुसार उनके ३० भेद स्वोकृत किये जाने हैं। बोंध्य-शाधक भेदों की कुल संख्या २१०० होती है। इसमें भी अर्थात् बोंध्य अध्वा में भी त्यास के प्रकारों का जोड़ने से पुनः २१०० भेद हो जाते हैं। इस प्रकार २१०० +२१०० = ४२०० भेद होते हैं। यह दोक्षा भी जन्म-मरण बन्धनों से मुक्त करने वाली होती है। १८६३-१६६॥

जननादिमयी दीक्षा भी ७० अधिक जोड़ने भी ४२७० भेद भिन्ना मानी जाती है। द्रव्य-विज्ञान का इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। द्रव्य शब्द मे किया-प्रक्रिया भी लक्षित होती है। इस प्रकार द्रव्य-विज्ञान की द्विधित पञ्चाशीतिः स्याच्छतान्यधिकखाव्धिका ।
भोगमोक्षानुसन्धानाद्द्विविधा सा प्रकीतिता ॥ १६८ ॥
अगुभस्यैव संगुद्धचा शुभस्याप्यथ शोधनान् ।
द्विधा भागः गुभे गुद्धिः कालत्रयविभेदिनि ॥ १६९ ॥
एकद्विसामस्त्यवज्ञात्सप्तधैत्यष्टधा भुजिः ।
गृरुशिष्यक्रमात्नोऽनि द्विधेत्येवं विभिद्धते ॥ १७० ॥
प्रत्यक्षदीक्षणे यस्माद्द्वयोरेकानुसन्धितः ।
नाद्वयक्षतिक्षां पूर्णं विसंवादे तु विप्लवः ॥ १७१ ॥
परोक्षमृतदोक्षादा गृरुरेवानुसन्धिमान् ।
क्रियाज्ञाननहिम्ना तं शिष्यं वाम्नाप्सिने नयेत् ॥ १७२ ॥

कियानमा विधि के अनुसार दो भेद हो जाने के कारण ४२,७० +४२,७० = ८५४० भेद हो जाते हैं। इसमें यदि भोग और मोक्ष के दो विभाग किये जाँय तो इनकी बढ़ी नस्वाओं का आकरन किया जा सकता है। अधुभ (लोक-धर्मी) की संगुद्धि और जुम (शिवधर्मी) के शोधन से भोग और मोक्ष भी दो प्रकार के हाते हैं। जुभ की युद्धि भूत, भविष्यत् और वर्त्तमान तीन भेदों में भिन्न होती हैं। इन भेदों के भी अनस्त भद हो सकते हैं। जैसे शुभ की शुद्धि में अतीत, वर्त्तमा। और भविष्यत् के तान-तीन भेद + सामस्त्य-नव मिल कर सात भेद स्पष्ट प्रतीत होते हैं। (शुभ अतीत, शुभ वर्त्तमान और शुभ भविष्य—वे ३ भेद न ३ शुद्ध =६ भेद - १ समस्त= ७) अशुभ को शुद्धि का मिलाकर भोग का यह कम आठ प्रकार का भो हो जाता है। गुरु शिष्य कम ने इनके पुनः द्विधा भेद स्पष्ट प्रतीन होते हैं। ॥१६७-१७०॥

प्रत्यक्ष दीक्षा में शोध्य-शोधक की एकानुसन्धि स्वाभाविक है। इसमें दीक्षा वामत्कारिक फल प्रदान करती है। यदि इसमें कहीं विसंवाद (विकद्घ विचार) की स्थिति आयो, तो वमत्कार की कौन कहे. विष्लव का

विलो० १७३-१७५

अविभिन्ने क्रियाज्ञाने कर्मशुद्धौ तथैव ते।
अनुसन्धिः पुर्नाभन्नः कर्म यस्मात्तदात्मकम् ॥ १७३॥
श्रोमत्स्वच्छन्दशास्त्रे च वासनाभेदतः फलम्।
शिष्याणां च गुरोश्चोक्तमभिन्नेऽपि क्रियादिके ॥ १७४॥
भोगस्य शोधकाच्छोध्यादनुसन्धेश्च तादृशात्।
वैचित्र्यमस्ति भेदस्य वैचित्र्यप्राणता यतः॥ १७५॥

पञ्चेति तत्त्वाध्यावशिण्टाः, शोध्यशोधकभेदेतेति त्रिसतः शोध्यानां सप्तत्या शोधकभेदेतेह । मप्ततीति प्रागुक्तः योधकभंद्रिस्थिना । एवं सप्तत्यधिकानि द्वाचत्यारिंगच्छतानि, द्रब्येति अनेन क्रिया लक्ष्यते । खं शून्यम्, अब्ध्यश्चरत्वारः, तेन चन्धारिशदधिकानि पञ्चाकोतिः शतानि । अशुभ-यैदेनि लोकधर्मणः । शुभस्यापीति जिवश्चामणः । नप्तयेति शुभस्य हि शुद्धा-वतोतवर्तमानभाविभेदादेककभेदास्त्रयः, अतीतवर्तमानातवर्तमानभावित्येन

अभिवाप भो मिल सकता है। परोक्ष मृत विष्य को दीक्षा आदि में गुरु की ही अनुसन्धि होतो है। वहीं अनुसन्धिमान माना जाता है। वह अपनी कियाजिक के प्रभाव में और जानशक्ति के चमकार में विष्य का उस याम तक पहुँचा देने में समर्थ होता है, जहाँ शिष्य जाना चाहता है। वस्तुनः कियाशक्ति और जानशक्ति में कोई अन्तर नहीं होता। विना ज्ञान के किया का प्रवर्तन नहीं हो सकता। इनी तरह बिना किया के ज्ञान का उपयोग ही क्या है। किया से ज्ञान की धारा वह चलती है। कर्मशृद्धि में भी किया-ज्ञान अभिन्त-भाव से प्रवृत्त होते हैं। इस स्थिति में अनुसन्धि के स्वरूप और उसकी परिस्थितजन्य भिन्तता का ध्यान रखना चाहिये। क्योंकि कर्म उसके अनुक्ष ही उत्पन्न होंगे। अनुसन्धि से भी वे अनुप्राणित ही होंगे॥१७१-१७३॥

श्रीस्वच्छन्दशास्त्र में वासना के भेद से फलों के उत्पन्न होने की बात कही गयी है । शिष्यों और गुरुजनों के समस्त क्रियायोग समानप्राय होते हैं, फिर भी वासना की विशिष्टता के कारण फल की विविधता भी अनिवार्य

१. स्व १०।७३२-७३५।

द्विकभेदा अपि त्रयः, सामस्त्येन चैक इति । अष्टघेति अशुभस्य शुद्धया सह । सोऽपीति गुरु: । एवं विभिद्यत इति वक्ष्यमाणेन क्रमेण । विसंवाद इति द्वयोरिप भिन्नानुसन्धानात्मिन । गुरुरेवेति शिष्यस्य दिगन्तरस्थत्वात् मृतत्वाच्च । तथैवेति अभिन्ते । तदात्मकमित्यनुसन्ध्यनुप्राणितम् ॥ १७५ ॥

तत्र शोधकवैचित्र्यमेव दशंयति

तथाहि वक्त्रैर्यस्याध्वा शुद्धस्तैरेव योजितः। भोक्तुमिष्टे क्वचित्तत्त्वे स भोक्ता तद्बलान्वितः ॥ १७६ ॥ शुभानां कर्मणां चात्र सद्भावे भोगचित्रता। ताहगेव भवेत्कर्मशुद्धौ त्वन्यैव चित्रता ।। १७७ ॥

मानी जानी है। भोग की बृद्धि बाध्य में होती है, तो शोधक गुरु में भो होती है। अनुसन्धि में भी भोगद्गिट का अपना विध्यिष्ट महत्त्व होता है। उपर्यक्त परिस्थितियों के अनुसार भोग-वैचित्र्यप्रद भोगों की विविधता भी स्वाभा-विक है। वास्तव में सबके मल में वैचित्र्यप्राणात्मकता का दुष्टिकोण ही काम करता है ॥१७४-१७५॥

इसके उपरान्त यहाँ शोधक के वीचत्र्य के सम्बन्ध में अपना मन्त्रव्य कह रहे हैं-

जिन शोध्य के अध्वा वक्त्रों के द्वारा शुद्ध किये गये हों, उन्हीं वक्त्रों से योजित बाधक मन्त्र होने चाहिये। जो कोई तत्त्व भाग करने में अभीप्सित होता है, वही तत्त्व-भोक्ता की बल प्रदान करता है। भोक्ता उस अभीप्सत तत्त्व की शक्ति से समन्वित हो जाता है।

जितने शुभ कर्म मनुष्य करता है, उनके ही सद्भाव में भोगवैचित्र्य भी दुष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार शुभ कर्म में भी यदि शुद्धता की प्रक्रिया अपनायी जाती है, तो वहाँ एक दूसरे प्रकार का ही वैचित्र्य सबको चमत्कृत करता जान पड़ता है। ये शुभ कर्म के भोग और गृद्ध कर्म के भोग मिलाकर दो प्रकार के हो जाते हैं। भोग का तीसरा प्रकार तत्काल भोगश्च सद्यउत्क्रान्त्या देहेनैबाथ संगतः ।
तदैवाभ्यासतो वापि देहान्ते वेत्यसौ चतुः ॥ १७८ ॥
प्राक्तनाण्टभिदा योगाद्द्वात्रिज्ञद्भेद उच्यते ।
मोक्ष एकोऽपि बीजस्य समयाख्यस्य ताहृज्ञम् ॥ १७९ ॥
बालादिकं ज्ञातज्ञोद्रमरणं ज्ञाक्तिर्वाजतम् ।
बृद्धं बोद्दिश्य ज्ञक्तं वा ज्ञोधनाज्ञोचनाद्द्विधा ॥ १८० ॥
सद्यउत्क्रान्तितस्त्रेधं सा चासन्तमृतो गुरोः ।
कार्यत्याज्ञा महेद्यस्य श्रीमद्गहरभाषिता ॥ १८१ ॥

उत्कान्ति (अकम्मात् ह्दम गित के अवरुद्ध होने, अकाल मृत्यु होने अथवा वज्जाघात आदि में प्राण छ्ट जाने की दशा) में देह के माथ ही संगत होने में दीख पड़ता है। इनका बोधा मेद उस समय स्पष्ट प्रतीत होता है जब अभ्यास के द्वारा देहान्त हो जाने पर वह मृत्यु का प्राप्त होता है। इस प्रकार के चार भेद होते हैं॥१७६-१७८॥

क्लांक १ का मं बाठ भेदां बाले भाग का वर्गा जा बुका । इनके बार उक्त बारों के बाग से ३२ भेद हाते हैं। माक्ष में जिस कल्यनातात आनन्द के उपभाग की उपलब्धि होती है; वह यद्यपि एक ही है किर भी समयाचार के बीज के बोधन और अबोधन भेद से वह दा प्रकार का हो जाता है। बीज के बोधन और अबाधन के भेद बाल-वृद्ध, जान-सद्यामृत पूरुष और बिक्तिहोनों अथवा विजों को उद्देश्य कर ही स्वीकार किये जाते हैं।

नद्यः उत्कान्ति को मिलाकर यह दीक्षा तीन प्रकार की मानी जाती है। यह दीक्षा आमन्न मृत्यु के समय गुरु द्वारा दी जाती है। श्रीमद्गह्वर सास्त्र में यह उल्लेख है कि, स्वयं महेश्वर ने इस दीक्षा का आदेश दिया है।।१७९-१८१॥

हुष्ट्वा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिना परिपोडितम् । उत्क्रमय्य ततस्त्वेनं परतत्त्वे नियोजयेत् ॥ १८२ ॥ पञ्चित्रश्चमो भेवा गुरोर्वा गुरुशिष्ययोः । उक्तद्वैविध्यकलनात्सप्तितः परिकोतिताः ॥ १८३ ॥

एतैभेंदैः पुरोक्तांस्तान्नेदान्दीक्षागतान्गुरुः । हत्वा बद्देत्प्रसंस्थानं स्वभ्यस्तज्ञानसिद्धये ।। १८४ ।।

शोध्यवेनित्र्यं च गुमानामित्यादिना प्रकाशितम् । तदेवेति दीक्षा-सामनन्तर्यण । अभ्यासन इति मन्त्राराभनकमेग । द्वात्रियद्भेद उति चतुर्णामण्डभिर्गणनान् । शक्तिमिति विद्वदादिक्ष्यम् । सेति सद्यादकात्वः । उक्तेति 'गुग्धिण्यकमात्साऽपि द्विभैत्येनं विभिन्नते' इत्यादिना ॥

एतदेव विभज्य दर्शयति पश्चाशीतिशतो या जत्वारिशतसमुत्तरा कथिता । तां सप्तत्या भित्त्वा दोक्षानेद्वान्स्वयं कलयेत ॥ १८५ ॥

शिष्य को जरा । बुढ़ारों । ने जर्जर देख कर आर भीषण व्याधियों में व्याधित पाकर गुरु उसे तत्का क उत्क्रान्ति दीक्षा दे और प्राणी के सूत्र से बंधी जीवन की डोरों को तुरा तोड़ने में सदद करे। साथ ही गुरु उसे परनत्व में नियोजित करने की प्रक्रिया अपनाये।

ये उक्त ३५ मेद गुरु और शिष्य के परित्रंश का समाहित करने से ३५ × २ = ७० भद मिन्न हा जाती है। इन भेदों से पहले कहे दांक्षा के भेदों को गुणित करने से जो संख्या हो सकती है, उसे सही रूप में गुरु शिष्य जनों को समझाये। इसने उसके अभ्यास की मिद्धि का भी प्रचार सरलता से हो सकता है।।१८२-१८४।।

पश्चकिमह लक्षाणां च सप्तनवितः सहस्रपिरसंख्या ।
अण्टौ शतानि दीक्षाभेदोऽयं मालिनीतन्त्रे ॥ १८६ ॥
भित्त्वेति गुणियत्वा ॥ १८६ ॥
एव मुक्तान्मुख्यभेदान् संकलयन् भेदान्तराण्यप्यत्र मन्तीत्याह
सप्तिधा शोद्धृगणिंस्त्रश्चा शोध्य एकतत्त्वादिः ।
साण्डः षडध्वरूपस्तथेतिकर्तव्यता चतुर्भेदा ॥ १८७ ॥
द्रव्यज्ञानमयी सा जननादिविर्वाजताथ तद्युक्ता ।
पश्चित्रश्चा पुनरेषा भोगापवर्गसन्धानात् ॥ १८८ ॥
यस्माद्द्वात्रिश्चाद्वा भोगः शुभशुद्धचशुद्धिकालिभदा ।
मोक्षस्त्रेधा द्विगुणा सप्ततिरितिकार्यताभेदाः ॥ १८९ ॥
द्विगुणेति गुष्ठशिष्यगतादनुसन्धानभेदात् ॥

पहले दीक्षा ८५४० भेदों से भिन्न कही गयी है । इसे ७० से गुणा करने पर यह संख्या ८५४० ×७० = पांच लाख सत्तानवे हजार आठ सौ भेद हो जाते हैं। यह विवरण मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के अनुसार दिया गया है।।१८५-१८६।।

इन भेदों के अतिरिक्त भी भेद हो सकते हैं। इनका संकलन करने पर भेदान्तरों के भी संख्या का पता लगाकर गणनविद्या की चामत्कारिता देखी जा सकती है—

उ० प्रकार की शोधकदशा, ३० प्रकार को शाध्यस्थिति, एक तत्त्वादि स्थिति, अण्डचतुष्टय, पडध्यरूपता और उसके चार रूप, द्रव्यज्ञानमयी प्रक्रिया, जननादिविवर्णिता और उससे युक्त दशा सब ३५ प्रकार के होते हैं। पुनः भोग और मोक्ष के अनुसन्धान से जा अन्य भेद होते हैं तथा शुभ, शुद्ध और अशुद्ध दृष्टिकोण से मोक्ष के तीन प्रकार कुल मिलाकर ३५ × २ = सत्तर भेद पहले ही कहे जा चुके हैं।। १८७-१८९।।

१. त० १६।१६८।

भेदान्तराणां सद्भावं दर्शयति

शांधनशोध्यविभेदादितिकर्तव्यत्वभेदतश्चेषा ।
दीक्षा बहुधा भिन्ना शोध्यविहीना तु सप्ततिधा ॥ १९० ॥

मन्त्राणां सकलेतरसाङ्गनिरङ्गादिभेदसंकलनात् ।
शोध्यस्य च तत्त्वादेः पश्चदशाद्युक्तभेदपरिगणनात् ॥१९१॥

भेदानां परिगणना न शक्यते कर्तृमित्यसंकीर्णाः ।

भेदाः संकीर्णाः पुनरन्ये भूयस्त्वकारिणो बहुधा ॥ १९२ ॥

शोधकशोध्यादीनां द्वित्रादिविभेदसद्भावात् ।

इतरो निष्कलः । उक्तेति दशमाह्निके । असंकीर्णा भेदा उति अर्था-दुक्ताः । द्वित्रादीति देवीद्वयेन त्रयेण वेत्यादेः ॥१९२॥

नन्वेवं भेदकथनेन कि स्यादित्याशङ्कयाह

भोगे साध्ये यद्यबहुकर्तव्यं तदाश्रयेन्मतिमान् ॥ १९३ ॥

शोधन और शोध्य के विभेद में और इतिकर्त्तक भेद से यह अनेक भेदों से भिन्न दीक्षा का आकलन विज आचार्य करते हैं। शोध्यविहीन दीक्षा ७० (नत्तर) प्रकार की होती है। मन्त्रों के सकल, निष्कल, साङ्क, निरङ्ग आदि भेदों के संकलन करने पर, माथ ही शोध्य और तत्त्वों के पाञ्चदश्य आदि भेदों के परिगणन करने पर कितने भेद हो सकते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। जितने असंकीणं अर्थात् जिनकी संकीणंता निराकृत कर दी गयी हो तथा जिन्हें स्पष्ट रूप में कह दिया गया हो—ें भेद हैं तथा जिन्हें संकीणं हैं अर्थात् अनुक्त हैं—उन सबों को मिलाकर भेदों का संकलन और भी कठिन है। शोधक और शाध्य की देवियों के दो या तीन के सामरस्य के भेद की कलना करने पर कलनातीन भेद हो सकते हैं।। १९०-१९२।।

प्रश्न करते हे कि, दोबा की सिद्धि में इस अनन्त भर संकलना की क्या उपयोगिता है ? इसका उत्तर दे रहे हैं—

श्रोत०-७

कारणभूयस्त्वं किल फलभूयस्त्वाय कि चित्रम् । अपवर्गे नतु भेदस्तेनास्मिन्वासनाद्दुद्वजुषा ॥ १९४ ॥ अल्पाष्याश्रयणीया क्रियाथ विज्ञानमात्रे वा । अस्मद्गुरवः पुनरेतन्न मन्यन्ते इत्याह अभिनवगुप्तनुष्ठः पुनराह हि सति वित्तदेशकालादौ ॥१९५॥ अपवर्गेऽपि हि विस्तीर्णकर्मविज्ञानसंग्रहः कार्यः ।

भोग के साध्य की सिद्धि के लिये जितना अधिक ने अधिक सम्भव हो उसका उपाय करना चाहिये। बुद्धिमान् गुरु अपनी बिमर्च वाक्ति से जो उचित समझे उसका आश्रय ले। इसलिये भेद का सकलन भी यहाँ उपयोगी हो जाता है। जितने जितने कारण जानकारी में रहेंगे, उनके अनुसार कार्य सम्पन्न कर अनुकूल और कार्यानुरूप फर्जों की प्राप्ति की जा सकती है। फलों के आधिक्य से कियायोग की सार्थकता स्वयं सिद्ध हो जानी है। इसमें किसी प्रकार के आक्चर्य की कोई बात ही नहीं है। जहां तक मोक्ष का प्रश्न है—उसमें तो कोई भेद नहीं माना जाता। इसलिये उसमें दृड़ संस्कार से सम्पन्न साधक द्वारा छोटी से छोटी किया का भी आश्रय लेना उचित नहीं। कभी किसी अवस्था में किसी किया की उपेक्षा भी ठीक नहीं होती। विद्वान् साधक विज्ञानमात्र के परिवेश का आश्रय लेकर माक्षक्षी साध्य की सिद्धि करने में समर्थ हो सकता है। इसलिये हर हालत में भेदों की जानकारी उपयोगी हातो है—यह सत्य तथ्य है। १९३-१९४॥

किसी पाठक के गुरु इस बान को मानने के लिये तैयार नहां तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ता, यही कह रहे हैं—

महामाहेश्वर गुरुवर्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि, यदि अपने पास विकसित कोष हो, लक्ष्मी का विलास हो, देश और काल अनुकूल हों, तो अपवर्ग में भी विस्तारपूर्वक कर्म का और विज्ञान का संग्रह करना ही चाहिये। इससे विश्व को अभिनव प्रेरणा प्राप्त होती है।। १९५।। एतदेवोपपादयति

चिद्वृत्तेवं चित्र्याच्चाश्चत्येऽपि क्रमेण सन्धानात् ॥१९६॥
तिंस्मस्तिस्मन्बस्तुनि कृढिरवश्यं शिवात्मिका भवति ।
तत्त्विमदमेतदात्मकमेतस्मात्श्रोद्धृतो मया शिष्यः ॥१९७॥
इत्यं क्रमस्तितो यूढोऽपि शिवात्मको भवति ।
क्रमिकतथाविधशिवतानुग्रहसुभगं च देशिकं पश्यन् ॥१९८॥
शिशुरपि तदभेददृशा भक्तिवलाच्चाभ्युपैति शिवभावम् ।
यद्यपि विकलपवृत्तेरपि मोक्षं दीक्षयेव देहान्ते ॥१९९॥

वह अपनी कही हुई बात का प्रतिपादन कर रहे हैं-

नित्त की बुनियां बड़ी विचित्र हाती हैं। चञ्चलता तो इनका स्वभाव ही है। चञ्चलता में भी क्रमशः उनके नन्धान को आवश्यकता होती है। जिस वस्तु में वृत्ति प्रवृत्त होती है, वहाँ उसकी रूडि वस्तुविषयक न रह जाय, इसिक्ये यह अनिवार्यतः आवश्यक होता है कि, उस वस्तु को शिवात्मक मान कर रूढ़ि का परिष्कृत कर लिया जाय। इस तरह वृत्ति भी परिष्कृत हो जाती है और रूढि शिवात्मिका हो जाती है, यही इसका आशय है। कथ्य का यही यथार्थ है। बस्तु का यही मूल तत्त्व है। इसलिये गुरुवर्य महामाहेश्वर अभिनवगुष्त द्वारा शिष्य प्रत्येक कर्नव्यविन्दु पर सावधान कर दिया जाता है कि, कहीं कर्मसंग्रह में किसी प्रकार का व्यवधान न होने पाये। गुरुवर्य कहते हैं कि, इस प्रकार क्रमशः संवित्ति को परिष्कृत कर छेने पर मूड भो शिवात्मक हो जाना है। क्रमिकरूप से इस प्रकार परिश्कार-प्राप्त शिष्य गैवतादात्म्य सवलित, परशिवशक्तिगत्त्र्त, अनुग्रह-सुभग दैशिक गुरु को भी साक्षात् शिव रूप में हो देखने लग जाता है। इससे शिष्य भी 'गुरुशिष्य-योरभेदः' इस न्याय के अनुसार नादातम्य भाव भरित होकर शैवी भक्ति के वल से स्वयं शिवभाव की उपलिध कर लेता है। यदि शिष्य में विकल्पात्मक वृत्तियों का सद्भाव हो भी तो देहान्त हो जाने पर दीक्षा से उसको मोक्ष

शास्त्रे प्रोवाच विभुस्तथापि हृढवासना युक्ता । शास्त्र इति श्रीनिशाटनादौ । तच्च प्रथमाह्निकादौ बहूक्तम् ॥ अत्र चान्येपामभिप्रायान्तरमाह मोक्षेऽप्यस्ति विशेषः क्रियाल्पभूयस्त्वजः सलोकादिः ॥२००॥ इति केचित्तदयुक्तं स विचित्रो भोग एव कथितः स्यात् । नतु यद्येषं न युक्तं, तत् कतरः पक्ष आश्रयणीय इत्याशङ्कवाह संस्कारशेषवर्तनजीवितमध्येऽस्य समयलोपाद्यम् ॥ २०१ ॥

की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इस तथ्य का कथन स्वयं विभु सर्वेश्वर भगवान् ने निशाटन आदि शास्त्रों में की है। जो कुछ भी हो वासना की दुढ़ता सर्वत्र अनियार्यतः आवश्यक होती है॥ १९६-१९९॥

नायाति विघ्नजालं क्रियाबहृत्वं मुमुक्षोस्तत्।

शास्त्रकारों के इस विषय में अनेक मतभेद हैं ! उनकी प्रसङ्गवश चर्चा भी कर रहे हैं—

कुछ लोग कहते हैं कि, मोक्ष में भी कई भेद-वैशिष्ट्य सम्भव हैं। जैसे किसी का कहना है कि, यदि क्रियायोग बहुत अल्प रहा तो उससे साक्षात् मोक्ष न होकर सालोक्य, सायुज्य आदि मुक्तियाँ होती हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि, उनका यह कथन नितान्त अयुक्त है। वह भी भाग का एक विचित्र स्वरूप है। २००।।

प्रश्न उपस्थित है कि, यदि इनका कथन मानने योग्य नहीं है, तो कौन सा पक्ष अपनाने योग्य है ? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि,

मुनुक्षु को संस्कार, शेववर्त्तन और जीवन सम्बन्धी समयलीप आदि और कियाबाहुत्य दोष आदि नहीं दोते; क्योंकि उने निर्वीज दीक्षा दी गयी होती है।

जिसे सबीज दीक्षा दी जाती है, उससे अर्थात् सबीज दीक्षा से संस्कृत पुरुष के जीवन में इस प्रकार के विध्नजाल आते ही रहते हैं। फिर भी भोगों के भोग लेने के उपरान्त सबीजदीक्षा प्राप्त शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति एतदेव निगमयति

यस्मात् सबीजदीक्षासंस्कृतपुरुषस्य समयलोपाद्ये ॥ २०२ ॥
भुक्ते भोगान्मोक्षो नैवं निर्वीजदीक्षायाम् ।
इति केचिन्मन्यन्ते युक्तं तच्चापि यत्स्मृतं शास्त्रे ॥ २०३ ॥
अत्रैव हेतुर्यत्स्मृतं शास्त्रे इति ॥ २०३ ॥
तदेवाह
समयोल्ङङ्कनाद्देवि क्रव्यादत्व शतं समाः ॥ २०४ ॥

तस्माद्गृरुशिष्यमतौ शिवभावनिरूढिवितरणसमर्थम् । क्रमिकं तत्त्वोद्धरणादि कर्म मोक्षेऽपि युक्तमतिविततम् ॥२०५॥

होती है। निर्वीज दीक्षा का यह कम नहीं है। उसमें अक्रम मुक्ति की पूरी सम्भावना रहनी है। जो इस तरह की बात में विश्वास करते हैं, त्रिकदर्शन भी उनका नगर्थन करता है। शास्त्रों में भी इस प्रकार के मन्तव्य का प्रकटी-करण किया गया है।। २०१-२०३।।

शास्त्रों में इस सम्बन्ध में जो बातें कहो गयी हैं, जिनका विशेष नम्बन्ध समयलोग आदि से है, उसकी चर्चा कर रहे हैं—

भगवान् राङ्कर एक स्थान पर देवी की सम्बोधित कर कह रहे हैं कि, समय का उल्लंघन करने पर शिष्य की १०० वर्षों तक क्रव्याद होने का अभिशाप मिलता है। यह समय पालन रूप उत्तरदायित्व गुरु और शिष्य दोनों का है। दोनों को ऐसा संयमित व्यवहार करना चाहिये, जिससे शिव-भाव में अनवरत निश्चयात्मक रूढ़ि प्रगाह होती रहे। उस भाव भक्ति के वितरण में भी समर्थ हों। ऐसे सामर्थ्यपूर्ण तत्त्वोद्धार आदि के क्रमिकरूप से कर्म सम्पादित होते रहें, जिसमें सवीजदीक्षा का उद्देश्य सिद्ध हो सके। मोक्ष की उपलब्धि में अतिशय विस्तार से किये गये ये कर्म परम उपयोगी होते हैं।

इसमें यह ध्यान देने को बात है कि, जो अभ्यास के बल पर गौरवपूर्ण गहत्वको उपलब्ध होने वाला आचार्य है, जिसके क्रियायोग में किसी प्रकार के स्वभ्यस्तज्ञानस्य गुरोः पुनरेवं न किश्चित्वयम इत्याह

यस्तु सदा भावनया स्वभ्यस्तज्ञानवान्गुरुः स शिशोः ।

अपवर्गीय यथेच्छं यं किच्चित्रपायमनुतिष्ठेत् ॥ २०६ ॥

एवमेतत्प्रसङ्गादिभिधाय प्रकृतमेवाह

एवं शिष्यतनौ शोध्यं न्यस्याध्वानं यथेष्मितम् ।

शोधकं मन्त्रमुपरि न्यस्येसस्वानुसारतः ॥ २०७ ॥

तत्त्रानुसारत इति शोध्याध्योषलक्षणम् । अनैन च तत्तन्यन्त्रात्मकः परो न्यास आसूत्रितः ॥

तदेवाह

द्वयोर्मातृकयोस्तत्त्वस्थित्या वर्शक्रमः पुरा। कथितस्तं तथा न्यस्येत्तत्तत्त्त्ववियुद्धये।। २०८॥

सन्देह की आवश्यकता नहीं होती। वह शिष्य को यथेच्छ कल्याण के माग पर आकृढ़ कर सकता है। यदि वह अपनी भावना से शियु की मृक्ति के लिखें किसी उपाय का निर्धारण करता है, वही शिष्योत्कर्ष के लिये सर्वश्रेयः माधक उपाय है। इनलिये ऐसे गुरु पर ही सर्वश्रीय निर्भर रहकर उसे छूट देनी चाहिए कि, वे जिस उपाय का आश्रय नाहे लें॥ २०४-२०६॥

इस प्रसङ्ग प्राप्त तथ्य को कहने के उपरान्त अब प्रकृत विषय की चर्चा कर रहे हैं—

इस प्रकार शिष्य के शरोर पर यथेच्छ अध्वावर्ग का शोधन कर एव न्यास कर शोधक मन्त्र को भी तत्त्व के अनुसार न्यस्त करना चाहिये। शरीर के अङ्गुल-अङ्गुल अङ्ग-विभाग पर निर्धारित पद्धित से अध्वा का शोधन, श्रुनः न्यास कर अनुरूप शोधक-मन्त्रों का न्यास करना ही विधिसंमत है, शिष्य को मोझ के महोत्कर्ष के लिये यही अग्रसर कर सकता है।। २०७।।

मन्त्रात्मक पर-न्यास का आसूत्रण ऊपर कर चुके हैं। इस कारिका में उसे शब्दतः व्यक्त कर रहे हैं—

द्वयोरिति शब्दराशिमालिन्योः ॥ २०८॥ ननु

'अध्वा बन्धस्य कारणम् ।'

इत्याचुक्त्या वर्णाध्यापि अविशेषाद्वन्धक एव, तत् कथिमहास्य शाध्यत्वेऽपि शोधकत्वमुच्यते इत्याशङ्क्र्याह

वर्णाध्वा यद्यपि प्रोक्तः शोध्यः पाशात्मकस्तु सः । मायीयः शोधकस्त्वन्यः शिवात्मा परवाङ्मयः ॥ २०९ ॥ नतु एकस्येव शोध्यत्वे शोधकस्वे च कि प्रमाणिमत्याशङ्क्र्याह

दोनों मातृका और मालिनो के तत्त्व की दृष्टि के अनुसार वर्णों के कम पहले हो कहे जा नुके है। उनको तत्त्वों की विशुद्धि के उद्देश्य से वहीं त्यस्त करना चाहिये। यह न्यास वर्णाध्वा के सन्दर्भ में प्रयुक्त होता है।

यहाँ एक सन्देह उत्पन्न हो रहा है। शास्त्र में लिखा है कि,

'....अध्वा वन्ध के कारण हैं।'

इस कथन के अनुसार वर्णांध्वा भी सामान्यतः बन्धक ही माना जाना चाहिये। बन्धक हमेशा शोध्य होते हैं। ऐसी स्थिति में वर्णांध्वा के भी शोध्य होने पर इसके शोधकत्व का कथन किस आधार पर कर रहे हैं? इस आशङ्का का समाधान कर रहे हैं—

वर्णाच्वा यद्यपि शोध्य ही है, ऐसा कहा गया है क्योंकि यह पाशात्मक भी होता है। इस दृष्टि से इसे मायीय भी मानते हैं। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि, शोधक भी कोई विचित्र-वैलक्षण्य सम्पन्न औरवर्ण-वर्ण में विराजमान पर वाङ्मयरूप शिव ही है।।२०८-२०९।।

ऐसा मानने पर गड़बड़ी यह होगी कि, जिस वर्णाध्वा को शोध्य माना गया उसे ही शोधक भी मानना पड़ता है। यह कैसे सम्भव है कि, एक ही वस्तु शोध्य भी हो और वहीं शोधक भी ? इसका कोई प्रमाण है क्या ? इस पर कह रहे हैं— उवाच सद्योज्योतिश्च वृत्तौ स्वायम्भुवस्य तत्। बाढमेको हि पाज्ञात्मा शब्दोऽन्यश्च शिवात्मकः ॥ २१० ॥ तस्मात्तस्यैव वर्णस्य युक्ता शोधकशोध्यता। अस्मदागमोऽप्येविमत्याह श्रीपूर्वशास्त्रे चाप्युक्तं ते तेरालिङ्गिता इति ॥ २११ ॥ सद्योजातादिवक्त्राणि हृदाद्यङ्गानि पश्च च। पर्कृत्वो न्यस्य पर्दित्रज्ञनन्यासं कुर्याद्वरादितः ।। २१२ ॥

सद्योज्योति ने स्वायम्भुववृत्ति में यह कहा है कि, भन्ने ही एक पाजात्मक शब्द होता है, वहां अत्यत्र शिवात्मक भी होता है। इस आधार पर वर्ण-दर्ण में शोध्यत्व और गोधकत्व दोनों सम्भव हैं ॥२१०॥

अपने आगम का प्रामाण्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं—

श्रीपूर्वशास्त्र एवं मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में भो यह कहा गया है कि, रुद्रबीज समुद्भूत १६ और योनि समुद्भूत ३४ शक्तिमन्त शब्दों ने वे वर्ण आलिङ्गित हैं, अर्थात् इनमें शोब्य-शोधक उभय भाव शास्वत विद्यमान है। जब वही शिवात्मकतया अनुध्यात होगा तो शोधक होगा, अन्यथा शाध्य ही

रहेगा।

मद्योजात, ईश, तत्पुरुष, अघोर और वामदेवरूप शिववक्त्र-मन्त्रों का हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय इन स्थानों पर छह बार न्यास कर धरा से दिविषयंन्त ३६ तत्त्वों का न्यास उन्हीं स्थानों पर करना चाहिये। धरा में परापरापर के बैलोम्य से तीन पद हो जाते हैं। क्रिमिक न्यास 'हुँ हुः फट्' होगा किन्तु दीक्षा में वैलोम्य के आश्रय के कारण 'फट् हु: हुँ' के विलोम क्रम से न्यास होने पर ही धरा में तीन पर हो जाते हैं। 'हैं' यह कुण्डलिनी बीज है। यह निरन्तर मूलाधार में निवास करता है। इसीलिये धरातत्त्व का भी प्रतिनिधित्व करता है। विलोमदीक्षा का अर्थ शिष्य को ऊर्घ्व की ओर अग्रसर करना है। परा 'हुँ' है और अपरा 'हुः' (विसर्ग से साथ आकाश के साथ सृष्टि का सीत्कार)। दीक्षा के समय ऊपर की सोपान-परम्परा पर परापराया वैलोम्याद्धरायां स्यात्पदत्रयम् ।
ततो जलादहङ्कारे पञ्चाष्टकसमाश्रयात् ॥ २१३ ॥
पदानि पञ्च धीमूलपुंरागाख्ये त्रये त्रयम् ।
एकं त्वशुद्धवित्कालद्वये चैकं नियामके ॥ २१४ ॥
कलामायाद्वये चैकं पदमुक्तमिह क्रमात् ।
विद्येश्वरसदाशिक्तिशिवेषु पदपञ्चकम् ॥ २१५ ॥
एकोनिविश्वितः सेयं पदानां स्यात्परापरा ।
यदुक्तं तत्र
'स तथा संप्रबुद्धः सन्योनि विक्षोम्य शिक्तिभः ।

स तथा सप्रबुद्धः सन्यानि विकास्य शास्त्रासः । तस्समानश्रतीन्वणास्तरसंख्यानसृजरप्रभुः ।। ते तैरालिङ्गिताः सन्तः सर्वकामफलप्रदाः ।' (३।२८) इति ।

चढ़ाने के लिये विलोम कम का आश्रय लेने हैं। इसे ही मंहारक्रम कहते हैं। सहार का अर्थ है—इस प्रपञ्च से एक एक कर छुटकारा प्राप्त करना। इस मंहार से विनाश का अर्थ नहीं लेना चाहिये। यही दशा जल से अहङ्कार की ओर परिष्कार करते हुए चढ़ने को है। शिष्य इसे जिस मन्त्र के साथ उच्चरित करेगा और गुरु जिसका प्रयोग करेगा, वह दूसरा मन्त्र है—'फट् रर रुरु है पिश्र'। आचार्य जयरथ ने यह लिखकर रहस्यार्थ को ओर मंकेत किया है।

जल, तज, वायु और आकाश के साथ मन, इन्द्रियवर्ग, बुद्धि और अहङ्कार इस अब्टक में पाँच बार सार्थ, दो, दो, एक और दो वर्ण वाले इस मन्त्र का न्यास करने में एक तरह से शरीरगत अङ्गों का पूरा बोधन हो जाता है। इस तरह दीक्षा मिद्ध होती है। 'समन्त्रक' इस प्रयोग में गुरु हो पूर्ण अधिकारी होता है।।२११-२१३॥

वृद्धि, प्रकृति और पुरुष-राग नामक तीन तत्त्वों में तीन मन्त्रों के न्यास से शोधन होगा। इस मन्त्र का स्वरूप है—'वम भीषणे भीमे'। दो, तीन और दो वर्णों बाले इस मन्त्र से ३ बार न्यास करने से इन तत्त्वों का शोधन हो जाता है।

एवमेक एव वर्णः शिवात्मकतयानुध्यातः शोधकोऽन्यथा तु शोध्य इत्यत्र तात्पर्यम् । पट्कृत्व इति क्षक्तीनां शक्तिमतां च सम्बन्धीनि प्रतितत्त्वं संमीन्येत्यर्थः । वैलाम्यादिति दोक्षायां हि संहारकम एवोचितः, तेनागमे सृष्टिकमेणाभिधानेऽपि एवमेव न्यासः कार्य इत्याश्यः । पदत्रयमिति फट् हः हुं सार्थककार्णरूपम् । पञ्चेति फट् रर एक् हे पिव इति मार्थद्विद्वयोकद्विवर्णात्मकानि । पूरागेति पुंसा सिहते रागतत्त्वे इत्यवः । त्रयमिति वम भीषणे भीमे इति दित्रद्वयत्तरम् । एकमिति घारम्खोति चतुर्णम् । एकमिति हः इत्येकास्थरम् । एकमिति घोररूपे इति चतुरक्षरम् । क्रमादिति तेन रूपे इति कलायां, घार इति मायायाम् । पदपञ्चकमिति हुँ परमघोरे ह्योः अवोरे ओमित्येकपञ्चेकत्यकात्मकम् । तत्र विद्यायां पदमेकम्, ईश्वरे चैकम्, सदाशिवे इयम्, शक्ति-शिवयोश्चेकमिति विभागः ॥

अन्नेव वर्णविभागमाह

साधं चैकं चैकं साधं हे हे शशी हगथ युग्मम् ॥ २१६ ॥ त्रीणि हगव्धिश्चन्द्रः श्रुतिः शशी पञ्च विधुमहश्चन्द्राः ।

अशुद्ध-विद्या और काल इन दो तत्त्वों में 'घोरमुखि' इस मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये। चार अक्षरों के इस मन्त्रांश के न्यास करने से हो तत्त्व शोधन सम्भव होता है।

नियति तत्त्व में एक बार 'हः' इस एकार्ण-मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये। काल और माया इन दोनों में क्रमश्चः 'रूपे' और 'घोर' इन मन्त्रांशों का न्यास किया जाता है।

विद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति इन शुद्ध तत्त्वों में हुँ परम घोरे! ही: अघोरे! ओम्! एक, पाँच, एक, तीन और एक वर्णात्मक इस मन्त्रांश के न्यास से उक्त तत्त्वों का शोधन हो जाता है । इससे तत्त्वों की जो दिव्यता आवृत थी, उसका आवरण हट जाता है और उनकी मौलिक दिव्यता के प्रकाश से शिष्य स्वयं दिव्य बन जाता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, विद्या में 'हुँ', ईश्वर में 'परमघोरे', नदाशिव में ही:, शक्ति में 'अघोरे'

१. त० ३०१२०-२४।

एकान्निविश्वतौ स्यादक्षरसंख्या पदेष्वियं देव्याः ॥२१७॥
हल्द्वययुतवसुचित्रगुपरिसंख्यातस्ववर्णायाः ।
मूलान्तं सार्धवर्णं स्यान्मायान्तं वर्णमेककम् ॥ २१८ ॥
शक्त्यन्तमेकमपरान्यासे विधिष्ठदीरितः ।
मायान्तं हल्ततः शक्तिपर्यन्ते स्वर उच्यते ॥ २१९ ॥
निष्काचे शिवतत्त्वे वै परो न्यासः परोदितः ।
परापरापदान्येव ह्यायोर्घाच्य्यकद्वये ॥ २२० ॥
मन्त्रास्तदनुसारेण तत्त्वेष्वेतद्द्वयं क्षिपेत् ।
पिण्डाक्षराणां सर्वेषां वर्णसंख्या विभेदतः ॥ २२१ ॥

और ज्ञिव में केवल एकवर्णात्मक 'ओम्' का ही न्यास सर्वमान्य है। इस तरह १,५,१,३,१ कुल मिलाकर १० पदों में परापरा विद्या उल्लमित होती है। यह पूरा मन्त्र इस प्रकार अपनी दिव्यता का प्रसार करता है। इस मन्त्र का 'फट् हुः हुं, फट् ररे हरु हे पिक, वम भोषणे भीमे, घोरमुखि ! हः घोरक्षे हुँ परमघोरे होः अघोरे ओम्" यह पूरा विलोम स्वरूप है। इसे पुनः इस रूप न भी कह सकते हैं कि, सार्थ, एक, एक, गार्थ, दो, दो, एक, दो, दो, तीन, दो, चार, एक, चार, एक, पांच, एक, तीन और एक वर्णी वाला १९ पदों का यह देवी परापरा का दिव्य मन्त्र है। इस मन्त्र में दो टकारों (हल्द्रव को डेकर ३८ (वसु-८+अग्नि अर्थात् चित्रगु-२) अर्थात् ४० अक्षर होते हैं. अर्थात् पदों को संख्या १९ और वर्णों की गंख्या दो हल् अक्षरों को छेकर ४० हाती है। मा० वि० (४।१९-२३) के अनुसार निष्कल में-ओम् अवोरे हो:, सकल में-परम घोरे हुँ, माया त्रित्रय में-घोररूपे हुः, कार्लानयति में-बोरमुखि; राग में-भीमे, प्रधान में-भीपणे, बुद्धि में वम पिव हे, विद्या में-रर रुरु फट्, पार्थिय में-हुँ हुः फट्-यह परापरा विद्या का मूल मन्त्र है। यहां तक 'परापरा' न्यास का प्रकरण पूर्ण होता है ॥ २१४-२१७॥

१. तं ३०।२०-२३ ।

अव्यक्तान्तं स्वरे न्यस्य शेषं शेषेषु योजयेत् । बीजानि सर्वतत्त्वेषु व्याप्तृत्वेन प्रकल्पयेत् ॥ २२२ ॥ पिण्डानां बीजवन्न्यासमन्ये तु प्रतिपेदिरे । अकृते वाथ शोध्यस्य न्यासे वस्तुबलात् स्थितेः ॥ २२३ ॥ शोधकन्यासमात्रेण सर्वं शोध्यं विशुध्यति ।

मह इति सोमसूर्याग्निलक्षणानि त्रीणि। हल्द्वययुतेति हल्द्वयेन अनच्कटकारद्वयेन युता अधिका इत्यर्थः, वमुचित्रग्विति अव्टात्रिशत्।

यदुक्तं 'निष्कले प्रवमेकाणं त्र्यणेकाणंभिति हयम्।
सकले तु परिज्ञेयं पञ्चेकाणंद्वयं हये॥
चतुरेकाक्षरे हे च मायावित्रितये मते।
चतुरक्षरमेकं च कालाविद्वितये मतम्॥

यहाँ मूलान्त, मायान्त, शक्त्यन्त और निष्कल शब्दों के कूट के माध्यम से शिवतत्त्व सम्बन्धी परा और अपरा मन्त्रन्यास पर प्रकाश डाला गया है—मूलान्त ग्यंन्त दो अण्ड पाधिव और प्राकृत दोनों ब्याप्त रहते हैं। इसी सार्थ वर्ण (फट्) के बाद मायान्त की ब्याप्ति में एक चतुष्कल (हुँ) वर्ण का तथा शक्त्यण्ड में एक माया बीज (ह्वाँ) का न्यास करने का विधान है। यह अपरा मन्त्रन्यास है, जो गुरु हारा ज्ञातव्य है। विलोम क्रम में अपरा मन्त्र का यही संकेत है।

पर न्यास में मायान्त हुल् (स्) बक्ति ह्य स्वर (औ) तथा निष्कल विवतत्त्व विसर्ग अर्थात् 'सौः' का मन्त्रन्याम विहित्त है। इस प्रकार परापरा, अपरा और परान्यास-विधियों का विश्लेषण यहाँ किया गया है। परापरा विधि को मन्त्र के साथ दिखलाकर तन्त्र की रहस्यात्मकना का उद्घाटन कर हमने परम्परा के उल्लंबन की धृष्टता की है। यद्यपि अपरा और परान्यासों का सांकेतिक ऊहन किया है फिर भी गृष्ठानों को स्वयं और परान्यासों करना चाहिये। इस रहस्य का संकेत मात्र करना ही यहाँ पर्याप्त है॥ २१८-२१९॥

१ मा० वि॰ ४।२५।

रञ्जके द्वचणंमुद्दिष्टं प्रधाने त्र्यणंमिष्यते।
बुद्धौ वेबाष्टकच्याप्त्या पवं द्वधक्षरमिष्यते।।
ततः पञ्चाष्टकच्याप्त्या द्वचेकद्विद्वचक्षराणि तु।
विद्यापदानि चत्वारि साधंबणं च पञ्चमम्।।
एक्षकसाधंवणीनि त्रीणि तत्त्वे तु पार्थिवे।'
(मा० वि० ४१२३) इति।

मूलान्तमिति प्रकृत्यन्तमण्डद्वयव्यापकिमत्यर्थः । एककं वर्णमिति चतुष्कलम् । एकिमिति मायाबीजम् । हिलिति प्रकरणादमृतबीजम् । एवं स्वरोऽपि औकारः । पर इति विसर्गः ।

तदुक्तं

सार्धनाण्डह्वयं व्याप्तमेकैकेन पृथग्हयम्। अपरायाः समाख्याता व्याप्तिरेषा विलोमतः॥ सार्णेनाण्डत्रयं व्याप्तं त्रिशूलेन चतुर्थकम्। सर्वातीतं विसर्गेण पराया व्याप्तिरिष्यते॥' (४।२५) इति।

तदनुसारेणेति परापरापदानामेव समनन्तरोक्तां तत्तत्तत्त्वव्याप्तिमनुसृत्ये-त्यर्थः ।

परापरा के पद हो अघोरेश्वरो देव्यव्टक के दोनों अव्टकों में मन्त्र का काम करते हैं। उन ३८ वर्णों में द्वयव्टकवर्णों का क्षेपन आवश्यक विधि से अपनाना चाहिये। नवात्मक विण्डाक्षरों के नवात्मकवर्णों के सम्बन्ध के आधार पर ही उनका न्यास होना चाहिये॥ २२०-२२१॥

अव्यक्तान्त 'म' को स्वर में अर्थात् उकार में न्यस्तकर रोष य र व ल आदि को रोष अर्थात् पुरुष आदि में न्यस्त करना चाहिये। अव्यक्त के बाद पुरुष आदि ही शेष रहते हैं। परापरा पदों में जो बीज हैं, इनको प्रकल्पना सभी तत्त्वों में समान रूप में होती है। कुछ विद्वानों ने यह प्रतिपादन भी किया है कि, पिण्डाक्षर युक्त पदों का न्यास भी बीजवत् करना ही उचित है। ऐसा तद्तां

'परापरा द्वासंभूता योगिन्योऽष्टो महाबलाः। पद्ध षट् पद्ध चत्वारि द्वित्रिद्वचर्णाः क्रमेण तु ॥

ज्ञेषाः सप्तैकादशाणी एकार्धाणीद्वयान्विताः ।' (३)६०) जीत ।

पिण्डाक्षराणामिति नवात्मादीनाम्। संख्या नवादिका। न्वर् इति उकारं। बोपं पुरुषादि शेपेपु यादिषु। बीजानोति पिण्डपदिवलक्षणानि एकाक्षरादीनि। बीजविदिति पिण्डानामिष प्रतितत्त्वं व्याप्तृतया न्यामः कार्यं इत्यर्थः॥ २६२-२२३॥

अन्यस्तमिष शोष्यं केवलेनैव शोधकन्यामेन गुद्धवतीत्यत्र कि प्रमाण-मित्याशङ्क्ष्याह

श्रीमन्मृत्युक्जयादौ च कथितं परमेष्ठिना ॥ २२४ ॥ तदेवाह

अधुना न्यासमात्रेण भूतगुद्धिः प्रजायते।

नन्वेनदत्र देहगुद्धवर्थमुक्तिमिति कथिमह नंगच्छतामित्याशङ्कवाह

देहगुद्धचर्थमण्येतत्तुल्यमेतेन वस्तुतः ॥ २२५ ॥

न करने पर शाध्य के न्यास में वस्तु मत्ता के प्रभाव में उत्पन्न न्थिति में शोधक न्यास द्वारा हो नव कुछ शुद्ध हा जाता है॥ २२२-२२३॥

प्रवत उपस्थित होता है कि, अन्यस्त दोश्य केवल बोधक न्यास से कैसे शुद्ध हो जाता है और इसमें क्या प्रमाण है ? इस प्रवन का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि,

श्रीमन्मृत्युक्तय आदि शास्त्रों में स्वयं परमेण्डी परमेश्वर भगवान् शिव ने ही यह बात कही है। यहाँ वहीं कथन प्रमङ्गवश प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि, शोध्य के शोधन हेनु शोधक न्याम से हो भूतमात्र की शुद्धि हो जाती है। यहाँ भूतगुद्धि की उन्ति के आधार पर अङ्ग शुद्धि की बात कैसे मान ली जाय, इस जिज्ञासा का नमाधान करते हुए कह रहे हैं कि,

देहशुद्धि के उद्देश्य से सम्पन्न यह शोधकन्यास वस्तुतः उचित ही है एवं पूर्वीक्त न्यासों की तरह ही फलप्रद है। दूसरे प्रकरणों में कही गयी अन्यप्रकरणोक्तं यद्युक्तं प्रकरणान्तरे।
ज्ञापकत्वेन साक्षाद्वा तर्तिक नान्यत्र गृह्यते।। २२६।।
मालिनीमातृकाङ्गस्य न्यासो योऽचांविधौ पुरा।
प्रोक्तः केवलसंशोद्धृमन्त्रन्यासे स एव तु।। २२७॥
त्रिपदी द्वयोर्द्व योः स्यातप्रत्येकमथाष्टसु श्रुतिपदानि।
दिक्चन्द्रचन्द्ररसरविशरशरदृग्हङ्मृगाङ्कश्चशिगणने।। २२८॥
अङ्गुलमाने देन्या अष्टादश वैभवेन पदमन्यत्।

तथ्य की बात दूनरे स्थानों पर भी युक्तियुक्त मानी जाती हैं। इसका आधार शोध्य सोधक न्याम का साम्य ही है। प्रकरण वस कहीं पर कही गयी बात को दो तरह से गृहीत करना चाहिये—? जापकता को दृष्टि से और ? साक्षात् विषय वस्तु की दृष्टि से। यह पूछा जा सकता है कि, अन्यत्र कहीं गयी जापक या साक्षान् जास्त्रीय निर्देश अन्यत्र क्यों नहीं प्रयुक्त किये जा सकते ? ॥ २२४-२२६॥

वर्णमाला के दो कम शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं—१. मालिनी और २. मातृका। मालिनी 'न-क' प्रत्याहार में पुलिकत होती है तथा मातृका 'अ-क्ष' प्रत्याहार में उल्लिक्त होती है तथा मातृका 'अ-क्ष' प्रत्याहार में उल्लिक्त होती है। दोनों स्वक्ष्पों के न्यास अणु की दोक्षा के विभिन्न प्रसङ्गों में व्यक्त किये गये हैं। नर्वत्र न्यास में शोध्य शोधक भाव का उपकल्पन आवश्यक माना जाता है। मातृकामालिनो के उक्त न्यास केवल शोधक मन्त्रन्यास में ही विनियुक्त हैं। बोध्य का यहां परिहार किया गया है।। २२७।।

मंहार कम में जो त्रिपदो है वह दो-दो अङ्गुल के क्षेत्र में न्यस्त को जाती हैं। इस तरह छह अङ्गुलों में उनका न्यास विहित है। चार पद आठ-आठ अङ्गुलों में न्यस्त करने पर ३२ अङ्गुलों का क्षेत्र इनसे व्याप्त होता है। दिक् (१०), चन्द्र (१), चन्द्र (१), रस (६), रिव (१२), श्वर (५), दृग् (२), दृग् (२), मृताङ्क (१), शिंब (१) की गगना के अनुसार ४१ अङ्गुलों में १८ पद न्यस्त

अपरं मानमिदं स्यात् केवलशोधकमनुन्यासे ॥ २२९ ॥ तुर्यंपदात्पदपद्के मानद्वितयं परापरपराख्यम् । द्वादशकं द्वादशकं तत्त्वोपरि पूर्ववत्त्वन्यत् ॥ २३० ॥

वस्तुत इति शोध्यशोधकात्मनो न्यासस्य साम्यात्। साझादिति विधायकत्वेन। कि नान्यत्र गृह्यते इति अपिनु गृह्यते एवेत्यर्थः। अङ्गस्येति तत्स्वरूपस्येत्यर्थः। केवलेति शोध्यपरिहारेण, शोध्यसंमीलनायां तु प्रागन्यथोक्त एव वर्णीदिकमेण न्यासः। स एवेति न्यासः तत्क्रम इति यावत्। त्रिपदोत्ति संहारक्षमेण। द्वयोर्द्वयोरिति अङ्गुलयोः, तेन पडङ्गुलाः। अष्टस्विति अङ्गुलेषु। श्रुतीति चत्वारि, तेन द्वात्रिशत् । दिगिति दश, चन्द्रेत्येकः, रसेति पट्, रवीति द्वादश, शरेति पट्च, दृगिति द्वयम्। अष्टादशेति पदानि। वैभवनेति व्यापकत्या, यदुक्तं

'क्यापकं पवमन्यच्च '''' ।' (६।२४) इति ।

केवलेति शोध्यपरिहारेण । तुर्यपदादित्यारभ्य । पदवट्क इति यत्रा-ण्टाङ्गुलानि चत्वारि, दशाङ्गुलमेकमेकाङ्गुलं चैकमिति । उपरोति तेनात्र प्रति-पदमङ्गुलयोर्द्रयं द्वयमधिकाभवतीत्प्रर्थः ॥ २३० ॥

होते हैं। यहाँ तक उनका वेभव अर्थात् उनको व्यापकता है। मा० वि० (६१२४) में कहा गया है कि ''अन्य पद नितान्त वेभवपूर्ण अर्थात् व्यापक है।''

यह अपरमान है क्योंकि इसमें शोधक का ही अनुन्यास होता है। त्रिपदीन्यान के अनन्तर तुर्य (चतुर्थ) पद से आरम्भ कर जहाँ तक छठां पद आता है, इसमें परापर नामक मान होता है। इसमें भी ८ अ ज़ुरुों के चार भाग, १० अ ज़ुरु तथा एक, एक और एक अ ज़ुरु को व्याप्ति होती है। इसमें यह ध्यान देने को बात है कि, प्रत्येक पद में दो, दा, दो, दो अ ज़ुरुों की बढ़त होती जातो है। १२-१२ का यह अ ज़ुरुमान दीक्षा में गुरु द्वारा प्रयुक्त होता है। जहाँ तक परन्यास का प्रश्न है, वहाँ पूर्ववत् निष्कर को न्यासविधि हो विहित है।। २२८-२३०।।

नन्वस्याः समनन्तरमेव तत्त्वक्रमेण पदानां न्याम उक्तस्तत्कथिमह् एतिददानीमेवान्यथाभिधीयत इत्यासङ्कथाह

केवलशोधकमन्त्रन्यासाभिप्रायतो महादेवः । तत्त्वक्रमोदितमिप न्यासं पुनराह तद्विरुद्धमिप ॥ २३१ ॥

महादेवो हि बोध्यानां षट्चिंशत्तत्त्वानां क्रमेण तन्त्यासपुरःसरीकारेण उदिनमपि बोधकमन्त्रन्यासाभिप्रायेण पुनस्तद्विरुद्धमपि एकान्नविंशतेः पदानां न्यासमाह तदन्यथात्वेनापि अकथयदित्यर्थः ॥ २३१ ॥

तदेव पठति

निष्कले पदमेकाणं याबत्त्रीणि तु पार्थिवे। इत्यादिना तत्त्वगतक्रमन्यास उदीरितः॥ २३२॥

अभी तक तत्त्वों के क्रम से परापरा पदों के न्यास का वर्णन किया गया है। अब प्रचलन में प्रयुक्त कुछ ऐमे न्यास के प्रकार का वर्णन कर रहे हैं, जिमे पूर्व प्रकार से एक तरह से अन्यथा प्रकार ही कहा जा सकता है। इसका क्या कारण है ? इस आशाङ्का का समाधान कर रहे हैं—

भगवान् महादेव ने केवल शोधक-मन्त्रन्यास के उद्देय से तस्व-क्रम में पूर्वकथित न्यानकम के विरुद्ध पड़ने वाले न्यान का भी वर्णन किया है। सभी ३६ तस्यों के न्यान को पहले प्रस्तुत कर लेने के उपरान्त शोधक-मन्त्रन्यास के अभिप्राय से ही १९ पदों के न्यास का भी औचित्य है। इस क्रम के उल्लेख की आवस्यकता का अनुभव शास्त्रकार ने किया है।। २३१।।

परम्परा का काई क्रम शास्त्रकार की दृष्टि से ओझल न रह जाये, इसिलिये उसी का उल्लेख कर रहे हैं। यह विभाग विद्यात्रय-विभाग कहलाता है। इसका क्रम इस प्रकार है—

निष्कल में एकार्ज पद का और तीन पदों का पाथिव क्षेत्र में विन्यास होना चाहिये। इसका पूरा वर्णन मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के चतुर्थ अधिकार के क्लोक १९ से २३ तक किया गया है। यह तथ्य प्रस्तुत क्लोक के उदीरित शब्द से प्रकट हो रहा है॥ २३२॥

श्रीत०-८

पुनश्च मालिनीतन्त्रे वर्गविद्याविभेदतः । द्विधा पदानीत्युक्त्वाख्यन्न्यासमन्यादृशं विभुः ॥ २३३ ॥

उदोरित इति चतुर्थपटले, तच्च समनन्तरमेव संवादितम् । उन्त्वेति षष्ठे पटले, यदुक्तं तत्र

'पदानि द्विविधान्यत्र वर्गविद्याविभेदतः । तेषां तन्मन्त्रवद्भ्याप्तियंथेदानीं तथा श्रृणु ॥' (६।१९) इति ।

अन्यथादृशमिति तत्त्वक्रमन्यासिवपरीतमित्यर्थः ॥ २३३ ॥

तदेवाह

एकेकं ढ्रचज्जुलं ज्ञेयं तत्र पूर्वं पदत्रयम्। अध्याज्जुलानि चत्वारि दशाज्जुलमतः परम्।। २३४॥

चौरासी अङ्गुल के शरीर में वर्गन्यास का क्रम यहाँ दिया जा रहा है। इनकी अर्थात् वर्ग और विद्याओं की व्याप्ति भी मन्त्रवत् महत्त्वपूर्ण है। वर्ग-भेद से अङ्गुलों के क्रम से नवपदी न्यास का वर्णन इस प्रकार है—

 १. ४ अङ्गुल=४ अङ्गुल
 पहला पद

 ८+८ = १६ " | दूसरा पद
 दूसरा पद

 १० × ३ = ३० " | चौथा, पाँचवाँ और छठाँ पद
 चौथा, पाँचवाँ और छठाँ पद

 १५ = १५ " | ७वाँ पद
 ७वाँ पद

 १९ = १९ " | ८वाँ और नवाँ पद
 ॥ २३३ ॥

= ८४ अङ्गुल

परापरा देवी के मन्त्र में १९ पद होते हैं। १९ संख्या वाले इन पदों को २,२,२,८,८,८,८,३,७,१,१,६,१२,५,२,२,९ =८३ अङ्गुलों में १ अङ्गुल मिला-कर ८४ अङ्गुल के शरीर में व्याप्त करना चाहिये। उन्नीसवां व्यापक पद माना जाता है। १९ पदों का ही यह विद्या-त्यासकम है। तन्त्र-परम्परा का उच्छेद भी नहीं करना चाहिये। इसलिये परापरा देवी के मन्त्र का हमने पहले उल्लेख

१. मालि वि० ६।१८-२०।

द्वचङ्गुले द्वे पदे चान्ये वडङ्गुलमतः परम् । द्वादशाङ्गुलमन्यच्च द्वेऽन्ये पश्चाङ्गुले पृथक् ॥ २३५ ॥ पदद्वयं चतुष्पर्व तथान्ये द्विपर्वणी।

पदत्रयमेकैकं द्वयङ्गुलिमिति पडङ्गुलाः । अव्यङ्गुलानीत्यत्रापि एकैक-मिति संबन्धनीयम् । द्वयङ्गुले द्वे पदे इति एकैकं पदमेकाङ्गुलिमित्यर्थः । पृथिगिति एकैकं पञ्चाङ्गुलिमित्यर्थः, अन्यथा हि प्रत्येकं सार्थद्वयाङ्गुलत्वं स्यात् । पदद्वयं चतुष्पर्वेति प्रत्येकं द्विपर्वत्वात् । द्वे द्विपर्वंणी इति प्रत्येक-मेकपर्वेत्यर्थः ॥ २३४-२३५ ॥

एतदेवोपसंहरति

एवं परापरादेव्याः स्वतन्त्रो न्यास उच्यते ॥ २३६ ॥

स्वतन्त्र इति तत्त्वन्यानाद्यनपेक्षत्वात् । पूर्वं हि शोध्यं तत्त्वादि विन्यस्यैतन्त्यास इत्यस्य तत्नारतन्त्र्यम्, इह तु तत्परिहारेण स्वातन्त्र्येणेवास्या न्यास इति विषयभागः । यदभिप्रायेणेव

'अपरं मानिमदं स्यात्केवलशाधकमनुन्यासे।'

इत्याद्युक्तम् ।

कर दिया है। उसका स्वयं अभ्यास कर अपने शरीर पर न्यास करने का प्रयत्न साधक को करना चाहिये। इससे साधक का शरीर मन्त्रवत् हो जाता है॥ २३४-२३५॥

परापरा देवों के मन्त्र का यह स्वतन्त्र न्यास है। स्वतन्त्र शब्द के प्रयोग करने का कारण है। पह हे जो न्यास कम लिखा गया है, उसके अनुसार तत्वन्यास करने के उपरान्त उनसे निरुपेक्ष परापरा देवी मन्त्र का न्यास विहित बनाया गया है। यहाँ तत्त्व न्यास को अपेक्षा किये विना केवल मन्त्रन्यास का विधान भगवान् प्रतिपादिन करने हैं। अतः यह स्वतन्त्र विधि है। इलोक २३१ में इसी भाव को लेकर तिदृष्टद्ध शब्द का व्यवहार भी किया गया है। इसो तथ्य का आगम की यह उन्ति भी समर्थन दे रही है—

''यह अपर अर्थात् पूर्व कथन के अतिरिक्त मान है। एक तरह से यह

केवल शोधक न्यास का ही अनुत्यास कम है।"

अतरच शोध्यपारतन्त्र्यात् स्वातन्त्र्याच्च हैविध्येनोक्तस्यास्य न्यासस्य एकेकदृश्चङ्गुलमिति पिठत्वा पूर्वस्य पदत्रयस्य चतुरङ्गुलत्वम्, पददृयस्य च प्रत्येकं दृश्चङ्गुलत्वम्, अन्यच्च पङ्गुलमेव, प्राच्येन सह नु द्वादशाङ्गुलन्वम्, पदृदृयस्य दशाङ्गुलत्वेऽपि एकस्य त्र्यङ्गुलत्वम्, अपरस्य च सप्ताङ्गुलत्वं दिविधस्य च पदृदृयस्य प्रत्येकं चतुरङ्गुलत्वं दृशङ्गुलत्वं नेत्याद्यभिधाय पूर्विपरानुसारितया उभयपक्षमीलनयाङ्गुलव्यत्यासेन व्याख्यायामार्पपाठ-

इस प्रकार यहां न्यास की दो परम्पराओं का पता चलता हं— १. परतन्त्र विधि जिसमें क्रिमक रूप से तत्त्वों के न्यास के ऊपर पुनः मन्त्र न्यास होता था। २. इसमें स्वतन्त्र परापरा मन्त्र रूप शोधक न्यास का विधान है। स्वतन्त्र न्यास के अनुसार हो एक-एक में दा अङ्गुलों के कम में ६ अङ्गुलों के न्यास का, जो श्लोक २३४ में किया गया ह और पूर्व पद-त्रय का ४ अङ्गुलों के कम का निर्देश किया गया है। साथ हो श्लोक २३५ में दो पदों के लिये २-२ अङ्गुलों का क्षेत्र निर्धारित है। इस न्यास में जो कम अपनाया जाता है, उसमें जहां १२ अङ्गुलों का उल्लेख है, वहाँ दो पदों का १० अङ्गुल का कम भी ३ और ७ अङ्गुलों का मिलने से ही मिद्ध होता है। श्लोक २३६ के प्रथम चरण में दो पदों क लिये चार पर्वों का कथन किया गया ह। इन कथनों के सम्बन्ध में विचार करते समय व्याख्याकार के सामने बड़ी कठिनाई उपस्थित हाती है। आचार्य जयरथ ने इस आर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। वे कहते हैं कि, इसमें पाँच प्रकार के दोप होते हैं—

१. स्वतन्त्र न्यास पक्ष आर परतन्त्र न्यास पक्ष दोनों को मिलाकर विचार करने पर अङ्गुलों के क्रम में व्यत्याम उपस्थित हो जाता हूं।

र. आर्ष पाठ क परित्याग करने का दाप उपस्थित हाता है।

३. कष्ट कल्पना करनी पड़ती है।

४. कदं स्थानों पर पुनरुक्त बातों का अनुपयाग भी अच्छा नहीं लगता।

५. श्रीमान् गुरुदेव की व्याख्या का अतिकम न ही — इसका ध्यान रखना पड़ता ह, पर कहीं कही यह हो भी जाता है।

इस तरह प्रसङ्गतः यह कहना पड़ता है कि ८४ अङ्गुल के चरीर में जब पडध्वन्यासक्ष्य बोध्य न्यास होता है, तो अङ्गुलों की ब्याप्ति का निर्धारण परित्यागः कष्टकल्पना पुनर्वचनानुपयोगः श्रीमद्गुरूव्यास्यातिकमञ्जेति दोषाः ॥ २३६ ॥

नन्वेवं देवीद्वयम्यापि न्यामः कस्मान्नोक्त इत्याशङ्कवाह

विद्याद्वयं शिष्यतनौ व्याप्तृत्वेनेव योजयेत्। इति दर्शयितुं नास्य पृथङ्न्यासं न्यरूपयन्।। २३७॥

नन्वेवं गोधकस्य द्विविवेन न्यामेन कि स्यादित्याशङ्कां गर्भोकृत्य फलाविशेपेऽपि प्रक्रियामात्रस्येव वैनित्र्यामन्याह

एवं शोधकमन्त्रस्य न्यासे तद्रश्मियोगतः। पाशजालं विलीयेत तद्ध्यानबलतो गुरोः॥ २३८॥

आर्ष अनुभृति के आधार पर हो किया जा सकता है। जब इसमें कहीं व्यत्यान हाने लगता है, तो अनायाम मन में यह बात उठती है कि, मूल अनुभृति के प्रति यह एक नरह का विरुद्ध आचरण है। गुरु परम्परा में इस तरह का ध्यान हमेशा रखता पड़ता है। आचार्य इस परम्परा के परिवृढ पूरुष हैं। उनका यह मूक्ष्म निरीक्षण सर्वथा उचित हैं।। २३६॥

परापरा देवी के मन्त्र रूप विद्यान्यास के उपरान्त परा और अपरा विद्याओं के न्यास का उल्लेख उपक्रम-प्राप्त है फिर भी उसका कथन यहाँ नहीं किया है। ऐसा क्यों हुआ है ? इस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं कि,

दोनों विद्याओं का नियोग शिष्य के शरीर में व्याप्तृ भाव से करना चाहिये। इसो तथ्य को दृष्टि में रखकर इसका अर्थात् इस न्यास का निर्देश नहीं किया गया है।। २३७॥

जगर शोधक न्यान का प्रसङ्ग आया हुआ है। उसके दो (स्वतन्त्र और परतन्त्र) भेदों को जर्चा भी है। इन दोनों प्रकार के न्यासों के फल और उनके विचित्र ढङ्ग के विषय में कह रहे हैं—

शोधक मन्त्र एक प्रकार का प्रकाश-पुछ है। इसके वर्ण-वर्ण से रिक्मयों की राशि विकीरित होती रहती है। इसका न्यास करने पर

शोध्यतत्त्वे समस्तानां योनीनां तुल्यकालतः । जननाद्भोगतः कर्मक्षये स्यादपवृक्तता ॥ २३९ ॥

पाशजालमिति पडध्वरूपम्, तच्चार्थादन्यस्तम् । तत्त्व इत्युपलक्षणम्, तेन पडध्वन्यपि । न्यासञ्चार्थसिद्धः ॥ २३९ ॥

चाहे वह स्वतन्त्र विधि से हो या परतन्त्र विधि से हो, अन्यस्त अवस्था में भी शिष्य को आवृत कर विलिसित पाशराशि जल कर राख-राख हो जाती है। दानों हो विधियों का यहां एक फल है। गुरुदेव (वर्ण-वर्ण में) दीप्ति-मन्त मन्त्र तेज का ध्यान कर शिष्य के शरीर पर इधर न्यस्त करते हैं और उधर पाशि-राशि भस्ममात् होती रहती है। गुरुदेव के ध्यान-वल का ही यह चामत्कारिक प्रभाव होता है। यहाँ पाशराशि का अर्थ छह अध्वाओं का वर्ग ही होता है।

शोध्य तत्त्व रूप यह कला, तत्त्व, भुवन, वर्ग, पद और मन्त्र रूप विश्व का आवृत कर विराजमान अध्वावर्ग जोव मात्र के ऊपर अपना पूरा प्रभाव प्रतिष्ठित कर उल्लिसित रहता है। मन्त्र के प्रभाव से इसका विलय तो होता है किन्तु इसके चक्कर में फॅमकर जीव मात्र की जो कमं की गठरी बनती है, उसका क्षय कैसे हा, यह एक प्रश्न रह जाता है। उस गठरी का क्षय तो समानकालीन जन्म और उसके भाग ने ही सम्भव है। त्रिकतन्त्र का यह एक अभिनव आविष्कार है।

'भोगादेव क्षयः' यह झास्त्रों की मान्यता भी है किन्तु कहीं अन्य सास्त्रों में युगपद् जनन और भोग की बात नहीं है। जन्म भो कर्मान्सार और भोग भी कर्मानुसार-यह सभी छोग जानते हैं, किन्तु अध्या के अधीन रहने के कारण सचेत नहीं रह पाते। श्रुति का बाक्य है कि,

"हृदय की गाँठ छिन्न-भिन्न हो जाती है, समस्त रांशय नष्ट हो जाते हैं और उसके कर्म भी नाश को प्राप्त करते हैं। यह तब हाता है, जब परावर परमेश्वर का दर्शन हो जाय।"

यहाँ भी इसी तथ्य का कथन कर रहे हैं। कर्म भीग हो जाने और स्वात्मसाक्षात्कार हो जाने पर अपवर्ग की उपलब्धि सहज सम्भव हो जाती है।। २३८-२३९॥

नन्वेवमस्याणोर्य्गपदनेकशरीरगतत्वेन भोक्तृत्वेऽपि किमन्योन्यस्यानु-सन्धानमस्ति न वेत्याशङ्क्र्याह

देहैस्ताविद्भरस्याणोश्चित्रं भोत्तुरिप स्कुटम् । मनोऽनुसन्धिनों विश्वसंयोगप्रविभागवत् ॥ २४०॥

इहास्याणोः सङ्कृचितस्यात्मनस्ताविद्भर्मन्त्रबलोपनतेर्युगपदवस्थितैर-नेकैदेंहैस्तत्तत्कर्मवैचित्र्यारच्यतया चित्रं नानाकारं भोक्तुरिप मानसमनु-सन्धानं स्फुटं नास्ति, य एवाहमन्यस्मिन् देहे भुक्तवान् स एवाहमस्मिन्निप इत्येवमात्मकमस्य ज्ञानं नोदियादित्यर्थः । अत्रैव निदर्शनं विश्वसंयोगप्रवि-भागविदिति । यथाहि आत्मनो व्यापकत्वात् स्थितेषु विश्वेन भाववातेन संयोगिवभागेषु अनेन संयुक्तोऽस्मि, अनेन च विभक्तोऽस्मोत्येव नानुसन्धानम्, तथेहापीत्यर्थः ॥ २४० ॥

युगपद् जनन और भोग के इस अभिनव सिद्धान्त के सम्बन्ध में स्वाध्यायशोल पुरुष जिज्ञामा करता है। वह जानना चाहता है कि, जब प्रत्येक अणु के साथ ही कई जन्मों के सारे भोग भोक्तृत्व भाव साथ चलते हैं, क्या शिष्य को जनकी अनुभूति होती है ? क्या उसे एक दूसरे का अनुसन्धान रहता है ? इन आशङ्काओं का उत्तर दे रहे हैं—

इस प्रकार के मन्त्रवल के प्रभाव से भी एक साथ ही अनेक देहों में पूर्व के संकुचित अणु और उस समय के परिष्कृत अणु को जन्म और कर्म-भोग के अपूर्व वैचित्र्य में संविलित भोगानुसन्धान नहीं होते। वह यह नहीं सोच पाता कि, जिन भोगों को मैं अन्यान्य शरीरों में भोग चुका हूँ, उनका हो मोग इस समय भो कर रहा हूँ। उसे इस तरह के ज्ञान की कौन कहे, इनका भान भो नहीं हो पाता।

इसके कारण पर प्रकाश डालने के लिये शास्त्रकार ने 'विश्वसंयोग-प्रविभागवत्' शब्द का प्रयोग किया है। यह योगिवयों, मनीषियों का अनुभूत सत्य है। यह ध्रुव सत्य है कि, आत्मा व्यापक तत्त्व है। इसकी व्यापकता के परिवेश में भी विश्वात्मक भावराशि ग्रस्त आत्मा को यह अनुसन्धान नहीं होता कि, मैं इससे संयुक्त हूँ और इस भावराशि से विभागयुक्त अर्थात् वियुक्त ननु असिद्धाऽयं दृष्टान्तो यदस्य व्यापकत्यात् तत्रापि एवमनुसन्धिरस्तु इत्याशङ्क्रवाह

नियत्या मनसी देहमात्रे वृत्तिस्ततः परम् । नानुसन्धा यतः सेकस्वान्तयुक्ताक्षकत्यिता ॥ २४१ ॥

मनसो हि निय नर्शाक्तनियन्त्रगया देरमात्र एतानुसंधानात्मा वृत्तिः नृतु ततोऽन्यत्र, यतः सा तदीयः वृत्तियुगयज्ज्ञानानुदयादेकेन चङ्गराद्य-न्यतमेन

> 'आत्मा सनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन ।' (न्या॰ सू॰ भा॰ १।१।४)

इत्यादिनीत्या स्वान्तयुक्तेन इन्द्रियेण कल्पिता तदधीनेत्यवं ॥ २४१ ॥

भी हूं। यही स्थिति गुरुमन्त्र के बात से परिष्कृत अंजु को भा होती है। अनेक आकारों में रहते और कर्म के विविध भोग भागते हुए भी उने कभी इस प्रकार का मानस अनुसन्धान नहीं होता॥ २४०॥

प्रश्न करते हैं कि, आपका यह दृष्टान्त असिद्ध है, यहाँ लागू नहीं होता। आत्मा व्यापक है किन्तु उसमें अनुसन्धि सम्भव है। इस पर कह रहे हैं कि, मन नियतितत्त्व से नियन्त्रित है। परिणामतः उसकी वृत्ति देह मात्र में हो होती है। देह मात्र का ही अनुसन्धान वह कर सकता है। उसके अतिरिक्त वह अन्य किसी प्रकार का अनुसन्धान नहीं कर सकता। यह भो ध्यान देने को बात है कि, जब वह एक इन्द्रिय से सम्पृक्त होता है, तो उसी का ज्ञान उसे होगा। युगपत् ज्ञानों का उदय उस अवस्था में असम्भव है। न्यायसूत्रभाष्य (१।१।४) में स्पष्ट परिभाषित किया गया है कि,

''आत्मा मन से संयुक्त होता है। मन एक इन्द्रिय से जुटता है और वहीं इन्द्रिय अर्थ से जुटती है।"

यही इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष कहलाता है। स्वान्त (मन) से युक्त इन्द्रिय से किल्पत अनुसन्धा मात्र एकांगी होगी। युगपद ज्ञानानुदय के कारण तादृश

इन्द्रियाणां च नियतवृत्ति ज्ञानिमिति कुतस्तदुल्लङ्कनेनापि देहान्तरादौ मनोऽनुसन्दध्यादत एवाह

प्रदेशवृत्ति च ज्ञानमात्मनस्तत्र तत्र तत्। भोग्यज्ञानं नान्यदेहेण्वनुसन्धानमर्हति ॥ २४२ ॥

भाग्यज्ञानिमिति नीलमुखादिविषयं वेदनिमत्पर्थः ॥ २४२ ॥

नत् यद्येषं, तद्योगिनां प्रातिभज्ञानादाननीन्द्रियार्थविषयं ज्ञानं कस्मादु-दियादित्याराङ्क्र्याह

यदा तु मनसस्तस्य देहवृत्तेरिप ध्रुवम् । योगमनत्रक्रियादेः स्याद्वैमल्यं तद्विदा तदा ॥ २४३ ॥

अनुमन्थान असम्भव है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि, यह दृष्टान्त असिद्ध नहीं है॥ २४१॥

इन्द्रयों से जान पड़ने वाला ज्ञान 'नियतवृत्ति' ज्ञान कहलाता है। इस नियम को तोड़कर देहान्तरों में मानस अनुसन्धान कैसे सम्भव है? प्रदेशवृत्ति में प्रदेश-शब्द पारिभाषिक है। आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ की परिमित सांकेतिक सीमा का क्षेत्र हो प्रदेश होता है। उसका वन्तंन वस्तु-जन्य ज्ञान के साथ होता है। इस प्रकार जहाँ-जहाँ मन कुछ जानने की स्थिति में होना है, उस ज्ञान को भोग्य-ज्ञान कहते हैं। ये दूसरे जरीरों में भले हो वे युगपद उत्पन्त हों, उनका अनुसन्धान नहीं हो सकता।। २४२॥

जिज्ञासु भी असामान्य अनुभवों से ओत-प्रोत है। वह पूछ बेठता है कि, हमें यह बताइये कि, योगियों को प्रातिभज्ञान के उत्कर्ष के फलस्वरूप अतीन्द्रियार्थ-विषयक ज्ञान कैसे हो जाता है ? इस पर कह रहे हैं कि,

विदन् ! आप को यह जिज्ञासा बड़ो ही उत्तम कोटि की है । अनुभव को कसीटो पर कसो हुई है । मन को वृत्तियाँ बाह्य इन्द्रियों के अधोन हैं, यह तो निश्चित है किन्तु यह भो सत्य है कि, योगानुसन्वान, मन्त्रानुसन्धान ओर तस्येति बाह्योन्द्रयाधीनवृत्तेर्राप, तिद्वदेति तस्यातीन्द्रयस्याप्यर्थस्य विदा ज्ञानमित्यर्थः ॥ २४३ ॥

एतत्प्रकृतेऽपि योजयित

यथामलं मनो दूरस्थितमप्याशु पश्यति ।
तथा प्रत्ययदीक्षायां तत्तद्भुवनदर्शनम् ॥ २४४ ॥
जननादिवियुक्तां तु यदा दीक्षां चिकीर्षति ।
तदास्मादुद्धरामीति युक्तमूहप्रकल्पनम् ॥ २४५ ॥

कियायोग की अनवरत साधना के रहस्य सोपानों को पार कर छेने पर और नैमंत्य की सिद्धि हो जाने पर उन्हें अतीन्द्रिय अर्थों की भी अनुभूति हो जाती है। उनकी सामान्य विदा संविदा बन जाती है और संवित्तादात्म्यबोध के दर्पण में अतीन्द्रिय भी प्रतिबिम्बित हो जाते हैं।। २४३॥

इस रहस्योद्वांध के चामत्कारिक प्रभाव के प्रसङ्ग को प्रकृत (प्रस्तुत) प्रसङ्ग से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि,

निमंल मन जैसे दूर स्थित पदार्थ को भी ऐन्द्रिय-सन्निकर्प का विषय बना लेता है, उसे देख सकने की शक्ति पा लेता है, उसी तरह प्रस्यय-दीक्षा में शिष्य को उन-उन भुवनों का अनुदर्शन हो जाता है, जिन्हें वह देखना या पाना चाहता है, सबका दर्शन उसे हो जाता है। शक्तिपात से पिवित्रित साधक-शिष्यों में भी कुछ ऐसे प्रतिभाशाली होते हैं, जिन्हें इच्छित भुवनों में अनेक देह विषयक अनुसन्धान भो हो जाता है।

जिस समय साधक-शिष्य जन्म-मरण से वियुक्त करने वाली परा-दीक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा करता है, उसी समय उसके मन में यह बात भी संस्कारतः उदित होती है कि, मैं इनसे अपना उद्धार करने में समर्थ हो जाऊँ। ऐसी स्थित में शक्तिपात की शक्ति उसका साथ देती है। यदि जननादि उसे चिकीपित नहीं हों, तो भी क्या वह किसी ऊहापोह में नहीं रहता? इस पर कह रहे हैं कि, उस दशा में भी ऊह प्रकल्पन इसके उत्कर्ष का कारण बन सकता है।

यदा शोध्यं विना शोद्धृन्यासस्तत्रापि मन्त्रतः । जननादिक्रमं कुर्यात्तत्त्वसंश्लेषवीजतम् ॥ २४६ ॥ एकाकिशोद्धृन्यासे च जननादिविवर्जने । तच्छोद्धृसंपुटं नाम केवलं परिकल्पयेत् ॥ २४७ ॥

तत्तद्भुवनदर्शनिमिति तीव्रशक्तिपातभाजो हि कस्यचित् तेषु तेष् भुवनेषु अनेकदेहिवषयमिष अनुसन्धानं स्यादित्यर्थः । युक्तमिति जननादेर-चिकीपितत्वात् । कुर्यादिति अर्थादनुल्लिखितविशेषतया, अत एवोक्तं तत्त्वसंश्लेषविजतिमिति ॥ २४७ ॥

एवं यथेप्सितशोद्ध्संपुटितं शिष्यनाम कल्पयित्वा किं कुर्यादित्या-शङ्कचाह

द्रव्ययोगेन दीक्षायां तिलाज्याक्षततण्डुलम् । तत्तन्मन्त्रेण जुहुयाञ्जन्मयोगवियोगयोः ॥ २४८ ॥

शाध्य के विना शोधक-न्यास का निर्देश शास्त्र देता है, जहाँ उसके अनुसार दोक्षा एवं न्यास हो चुके हैं, वहाँ भी मन्त्र के प्रबल प्रभाव से जनन-मरण वियोग आदि जहात्मक कम सम्पादित करना हो चाहिये। इसमें तत्त्वों के संश्लेष की कोई अपेक्षा नहीं होती। जहाँ पर अकेले केवल शोधक-न्यास होता है, वहाँ भी जनन आदि कम की प्रकल्पना नहीं होती। वह स्थिति गुरुदेव के चामत्कारिक प्रभाव से उत्पन्न होती है। उस समय वह न्यास और शिक्ष्य 'शोद्धृसंपुट' कहलाते हैं। शोधक संपुटित शिष्य के लिये एक नये नाम की परिकल्पना करनी चाहिये और गुरुक्रम में उसी का व्यवहार होना चाहिये।। २४४-२४७।।

अपनी अभिलाषा के अनुरूप शोधक संपुटित शिष्य के नाम की परिकल्पना कर क्या किया जाय? इस प्रश्न के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि,

तत्तन्मन्त्रेणेति सोद्धृसंपुटिर्ताशव्यनामलक्षणन । जन्मयोर्गावयांगयारित वस्तुतस्तिन्निमत्तिमत्यर्थः ॥ २४८ ॥

विज्ञानदीक्षायां पुनरेवं कर्तव्यं किञ्चिन्नास्तीत्याह यदा विज्ञानदीक्षां तु कुर्याच्छिव्यं तदा भृशम् । तन्मन्त्रसंजलपबलात् पश्येदा चाविकलपकात् ॥ २४९ ॥

दोक्षा में द्रव्य योग नितान्त अपेक्षित होता है। तिल, घी, अजत, चावल आदि के योग से बनो शाकल्य में हबनादि याज्ञिक-प्रक्रिया अवश्य पूरी करनी चाहिये। इसमें यह ध्यान रखना चाहिये कि, शिष्य का एक मानुपिनृहेनुक जन्म और दीक्षापरान्त प्राप्त नवनाम विभूषित तूनन जन्म दोनों से सम्यन्धित मन्त्रों का प्रयोग कर हवन होना हो बिहित है। इसी तरह जीवन के कम में अध्यावर्ग का नंयोग, तन्मम्बन्धी किये गये विविध कर्म, संस्कारों के योग और उनके मन्त्रजन्ति से दग्ध हो जानेक्य वियोग के मन्त्रों से भी हवन होना यहाँ आवश्यक माना जाना है। यह मारा विधान गोधक संपुट जिष्य के नये नाम में संकल्पित होना चाहिये॥ २४८॥

विज्ञान-दीक्षा में इस प्रकार के किसी कार्य की काई आवश्यकता नहीं होती। इसी सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं—

जिस ममय जिन्य की विज्ञान-दीक्षा दो जाय, उस नमय विशेष सावधानी की आवश्यकता होतो है। मन्त्रों के बीजात्मक, पदात्मक या संहितात्मक प्रयोग एक प्रकार के स्थूल प्रयाग हैं। जब मन्त्रों का आन्तर विमर्श उल्लिमन होता है, तब पराम्रज्या साधक (जो स्वयं साधना के बल पर क्षेत्रज्ञ की स्वतन्त्रता में संबिलत होता हैं) उनके तंजस स्वक्ष्य की अपने 'स्व' भाव में आमृष्ट करने लगता है। परामर्शक साधक के इस मन्त्रात्मक विमर्श को 'संजल्प' कहते हैं। इसी संजल्प के द्वारा जो एक प्रकार का विकल्प ही माना जाता है, निर्विकल्यात्मकता को उपलब्धि सम्भव हो जाती है।

१. श्री तन्त्रालोक १।१०२, ११७-१२१

तन्मन्त्रेति तस्य शोद्धृत्वेनाभीष्मितस्य मन्त्रस्येत्यर्थः । चो भिन्नक्रमो हेतौ, तेन तदा चेति । आ आविकल्पकादिति साक्षाल्कारात्मिनिविकल्पक-विश्रान्तिपर्यन्तिमित्यर्थः ॥ २४९ ॥

ननु शब्दात्मा मंजल्पः कथमविकल्पके विश्वाम्येदित्याशङ्क्रवाह् विकल्पः किल संजल्पमयो यत्स विमर्शकः । मन्त्रात्मासा विमर्शरच शुद्धोऽपाशवतात्मकः ॥ २५०॥ नित्यश्चानादिवरदिशवाभेदोपकिष्पतः । तद्योगाद्देशिकस्यापि विकल्पः शिवतां व्रजेत् ॥ २५१॥

गुरुदेव अपने संजल्प के अमृत से शिष्य को अभिषिक्त करते रहें— यह शक्तिपात की ही एक प्रक्रिया के समान है। जब तक शिष्य को स्वात्म-साक्षात्काररूपिणी निर्विकल्पकता में विश्वान्ति नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक गुरु का संजल्प शिष्य के संजल्प को प्रस्ति करता रहे। इस दीक्षा-प्रक्रिया से शिष्य का परमकल्याण हो जाता है।। २४९।।

यहा नंजल्प के सम्बन्ध में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि, मंजल्प में मध्यमा बाक् का प्रयोग होता है। मध्यमा बाक् भी बाब्दमयी ही हाती है। सभी प्रकार के बिचार बब्दों पर ही आधारित होते हैं। यह एक प्रकार का बिकल्प ही होता है। इसमें अध्वकल्प में बिश्रान्ति कंसे सम्भव है ? इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं—

विकल्पात्मक मंजल्प शब्दरूप होता है। संजल्प की तर ज्ञों में हो विमर्श रूपायित होता है। वही विमर्शक मात्र में उल्लिमित रहता है। य सभो विमर्श भी मन्त्रात्मक होते हैं। मन्त्रात्मकता के स्तर पर पाशव-भाव सम्भव नहीं है। अतः इसे अपाशवात्मक और शुद्ध मानते हैं। यह नित्य है। अनादि वरप्रद परमेश्वर शिव से अभेद भाव से उपकल्पित होने वाला यह विश्व के लिये वरदान रूप ही माना जाता है। परमेश्वर शिव में दैशिक शिरोमणि गुरुदेव का भी शास्त्रत योजन शास्त्रशिद्ध है। इस आधार पर कह सकते हैं कि, गुरु का विकल्प-शंजल्प भी शिवत्व से संविद्धित रहता है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। विकल्पस्य हि संजल्पः स्वरूपं यदसो क्षेत्रज्ञस्वातन्त्र्यात्मकत्वात्वरा-मण्डृस्वभावः। असी संजल्प एव च मन्त्रान्मा यन्नान्तरीयकश्च विमर्शो निविकल्पैकरूपत्वाच्छुद्धः, अत एव

'सोऽयमैश्वरो भावः पशोरपि।'

इत्यादिनयेन अपाशवतात्मकः, अत एव नित्यः

'स्वभावमवभासस्य।' (ई॰ प्र॰ १।५।११)

इत्यादिनीत्या तदिवयुक्तस्वरूप इत्यर्थः । ननु कथमेर्यविधविमर्शयोगित्वं संजलपात्मनः स्थूलस्य विकल्पस्य स्यादित्याशङ्क्र्याक्तमनादिवरदिश्चवाभेदो-पकित्पत इति । मन्त्रियतुश्चेतःस्वरूपानुप्रवेशादेव विकल्गेऽपि शिवतां व्रजेदिविकल्पक एव विश्वाम्येदिन्यर्थः ॥ २५१ ॥

संजल्प और विमर्श में नान्तरीयकता का सम्बन्ध होता है। निर्विक कल्पात्मक होने से हो यह शुद्ध भी होता है। इसी आधार पर आगम कहता है कि,

"पद्यु में प्रस्फुरित होने वाला यह ऐइवर भाव है।"

तेड्बर भाव के कारण ही इसे अपाशवात्मक कहा गया है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा (१।५।११) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि,

"विमर्श अवभाग का ही 'स्व' भाव है" इस नियम के आधार पर वह नित्य माना जाता है क्योंकि स्वभाव नित्य रूप से अवभास में उल्लसित रहता है। प्रकाश को ही अवभाग कहते हैं।

ऐसे ऐक्वर भाव रूप विमर्श के साथ स्थूल शब्दरूप विकल्पात्मक संजल्प का सम्बन्ध कैसे हा सकता है ? इस जिज्ञामा की पृष्ठभूमि में ही कहा गया है कि, यह अनादि वरद शिव भाव में ही उपकल्पित होता है।

मन्त्र, प्रयाक्ता के चैतन्यप्रतीकरूप चेतस में स्वरूपतः अनुप्रविष्ट हाता है। अतः यह शिवता की उपलब्ध होता है अर्थात् निर्विकल्प शास्वत श्रीव महाभाव में ही इसकी विश्रान्ति हो जाती है॥ २५०-२५१॥ नचैतचुक्तित एव सिद्धमित्याह

श्रीसारशास्त्रे तदिवं परमेशेन भाषितम्।

तदेव पठित

अर्थस्य प्रतियत्तिर्या ग्राह्यग्राहकरूपिणी ॥ २५२ ॥ सा एव मन्त्रशक्तिस्तु वितता मन्त्रसन्ततौ ।

या नाम अर्थालोचनात्मिका ग्राह्मग्राहकरूपिणी अङ्गुलिशिरोनिर्दश-प्रस्यतदामर्शमयी अविकल्पकस्वभावा प्राथमिकी प्रतिपत्तिः, सैव सर्वेषां मन्त्राणामनविक्ठन्ना प्रमात्रेकात्पनि अन्तर्गुप्ततया समुच्चरद्रूपा शक्तिः सत्तेत्यर्थः॥

एवं चेदमनेनोक्तं स्यादित्याह

परामर्शस्वभावेत्थं मन्त्रशक्तिरुदाहृता ।। २५३ ॥ परामर्शो द्विधा शुद्धाशुद्धत्वान्मन्त्रभेदकः ।

यह बात केवल युक्ति और तकं पर ही आधारित नहीं है, अपितु इसका आगमिक प्रामाण्य भी है। यही कह रहे हैं—

श्रीतारशास्त्र में स्वयम् परमेश्वर के मुखारिवन्द से मकरन्द को तरह यह वागमृत प्रस्फुटित है। वहाँ कहा गया है कि, ग्राह्मग्राहकरूपिणी जा अर्थ को प्रतिपत्ति होती है, वहीं 'मन्त्रशक्ति' कहलाती है। मन्त्रों को परम्परा में यह विस्तृतरूप से उल्लिसित रहती है।

ग्राह्य और ग्राह्क दोनों की सम्मिलित सिक्यिता से अर्थ का आलोचन होता है। इसमें एक अविकल्प स्वभावमयी शिक्त होती है। इसी शिक्त से अर्थ की प्रतिपत्ति हो जाती है। अर्थ की प्रतिपत्ति हो जाने पर व्यक्ति अपनी जानकारों के संकेत के लिये ही अंगुलियों और शिर आदि हिलाने का काम करता है। यह प्रतिपत्ति ही मन्त्र शिक्त रूप से शास्वत उच्छिलत होती है। यह आन्तर भाव से सतत समुच्चरदूपा होती है। अनविच्छन्न रूप से मन्त्र में सुगुप्त रहती हुई अभिन्यक्त होती है। २५२॥ सच शुद्धाशुद्धरूपतया द्विधा मन्त्रान्गेदयतीत्याह परामर्श इत्यादि । एतच्चागमोक्त्यैव विभजति—

उक्तं श्रोपौष्करेऽन्ये च ब्रह्मविष्यवादयोऽण्डगाः ।। २५४।।

प्राधानिकाः साञ्जनास्ते सात्त्वराजसतामसाः।

तैरशुद्धपरामर्शात्तन्मयीभावितो गुरुः ॥ २५५ ॥

वैष्णवादिः पशुः प्रोक्तो न योग्यः पतिशासने ।

ये मन्त्राः शुद्धमार्गस्थाः शिवभट्टारकादयः ॥ २५६ ॥

श्रीमन्मतङ्गादिह्या तन्मयो हि गुरुः शिवः।

तन्मय इति शुद्धपरामशीत्मशिवभट्टारकादिमन्त्रैकात्म्यमापन्न उत्थर्थः ॥

इसलिये मन्त्र शक्ति परामर्श स्वभाव वाली मानी जाती है। परामर्श भी दो प्रकार का हाता है—प्रथम बृद्ध और दूसरा अशुद्ध। परिणाम स्वरूप मन्त्र भी दो प्रकार के मेद से युक्त माने जाते हैं॥ २५३॥

श्रीपीष्करशास्त्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि, ब्रह्माण्ड के अधिकारी ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देववर्ग साञ्जन और अपने दायित्व के प्रधान निर्वाहक होते हैं। इनमें सात्त्वक, राजस और तामन भावों का प्राधान्य होता है। यह त्रेगुण्य भाव अधुद्ध होता है तथा इन देवों की उपायना में लगे हुए लंग अधुद्ध परामशों से प्रस्त होते हैं। इनका गुरु वर्ग भा त्रगुण्य ने भावित ही होता है। परिणामस्वरूप वे पाशबद्ध होते हैं और पशु कहलाते हैं। इन्हें पशुपति अर्थात् श्रवशासन परम्परा में अयाग्य माना जाता है। जो युद्धमार्ग के मन्त्र हैं, जमे शिव भट्टारक आदि मन्त्र हैं, उन मन्त्रों से श्रीव-दोक्षा दी जा सकती है। श्रीमन्मतञ्ज्ञशास्त्र के अनुसार इन मन्त्रों का विज्ञ और मन्त्रमय हो जाने वाला गुरु साक्षात् शिव हो जाता है। २५४-२५६।।

ननु भवनु नाम विकल्पस्य क्षेत्रज्ञस्वानन्त्र्योल्लिखितमं जल्पयोगाद् विमर्शकत्वम्, तद्योग एवास्य पुनः प्रथमतरं कुतस्त्य इत्याह

ननु स्वतन्त्रसंजल्पयोगादस्तु विमश्चिता ॥ २५७ ॥ प्राक्कुतः स विमर्शाच्चेत्कुतः सोऽपि निरूपणे । आद्यस्तथाविकल्पत्वप्रदः स्यादुपदेष्टृतः ॥ २५८ ॥

यः संक्रान्तोऽभिजल्पः स्यात्तस्याप्यन्योपदेष्टृतः ।

अथोच्यते विमर्शादसाविति, तस्सोऽपि कृत इत्याह विमर्शाच्चेत्, कृतः सोऽपीति । एवं हि ।वकल्पस्य संजलपयामाद्विमर्शः, तस्माच्च संजलपयोग इत्यन्योन्याथ्यं भवेदिति भावः, तदिवमत्रावधायमित्याह निव्हपण इत्यादि, निव्हपणे हि उत्तमबृद्धलक्षणादुपरेष्टुः सकाशात् आद्यः किश्वन्मलभूता विमर्शः

यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि, विकल्प से प्रामर्ग योग का आधार क्या है और कहाँ से १ इतना ता मानने याग्य है कि, क्षेत्रज्ञ स्वातन्त्र्य से उल्लोसत संजल्प के योग से विमर्शात्मकता आती है किन्तु इसका उत्स क्या है ? संजल्प और विमर्श का परम्परा का स्नात किसे समझा जाय ? इस पर कह रहे हैं—

काई इस विगय में पूछता है कि, स्वतस्य गंजलप योग से हो क्या विमयिश्मकता आ जानी है ? अवान्तर जिज्ञासा यह भी होती है कि, पहले पहल यहाँ कहाँ में उत्पन्न हम्ती है। क्या विमर्श में ही मंजलप होता है ? यदि यही मान लिया जाव तो भा यह पूछा जा नकता है कि, कब कहाँ विमर्श से मंजलप का उदय हा नका ? बास्तव में यह एक उल्ली बात हो जाती है कि, गंजलप से विमर्श या विमर्श से गंजलप ? किमे प्रथम स्तरीय माना जाय ? क्या यह अन्यान्याध्यत उदय माना जाय ? इस प्रकार के छहापाह को स्थिति में किसी निश्चय पर कसे पहुंचा जाय ? जो कुछ भा हो, उनके निश्चण के सम्बन्ध में सोचना आवश्यक है। विचार को प्रेरित करने वाला एक उपदेण्टा पर विचार करें। वह श्रद्धेय, वृद्ध और अनुभवी पुरुष है। उसमे कीई मूल-श्रीत०—९

समनन्तरोक्तिविकल्परूपतादायी भवेत् यः किल उपदेश्ये प्रतिसंकान्तः संजल्पात्मकतां यायात् यद्योगादिष विकल्पस्य पराम्रऽटृत्वं स्यात् । नन्वेव-मुपदेष्टुरप्यसौ कृतस्तय इत्याशङ्क्ष्योक्तं तस्याप्यन्योपदेष्टृत इति ॥

एवं हि मूलक्षितिकारिणी इयमनवस्या परापतेदित्याश द्भवाह

पूर्वपूर्वक्रमादित्थं य एवादिगुरोः पुरा ॥ २५९ ॥ संजल्पो ह्यभिसंक्रान्तः सोऽद्याप्यस्तीति गृह्यताम् ।

इत्यं हि यथानुपूर्वमुपदेष्टृक्तममवलम्ब्य सहजविमर्शात्मनः परमेशितु-रादिगुरोः सकाशाद्य एव प्राथमिकः संजल्पोऽभिनः समन्ताद्यथोत्तरमुपदेश्येषु संकान्तः, स एव प्रतिसंकान्तवृत्तितया अनुवर्तमानोऽद्यापि मायाप्रमातृपर्य-न्तमस्तीति गृह्यतां नैवं काचिदनवस्थेत्यर्थः॥

भूत मौलिक विमर्श की स्थिति उत्पन्त हुई। वह बिमर्श विकल्प रूप हो जाता है। उपदेश्य शिष्य में प्रतिसंकान्त हो जाता है। यहाँ वह संजल्प वन जाता है। संजल्प के इस उदय से, विकल्प-संजल्प संयोग से विकल्प ही परामर्श का माध्यम वन जाता है। यहाँ पूछने का अवसर उपस्थित हो आता है कि, श्रद्धेय, वृद्ध और अनुभवी उपदेष्टा को भी वह कहाँ ने मिला था? इस प्रकार इस अनुभूत सत्य को समझा जा सकता है। २५७-२५८॥

समझने के इस उपक्रम में एक गड़बड़ी आ पड़ती है। एक ऐसी अनवस्था का उदय होने लगता है, जिसने मूल निद्धान्त की क्षिति होने लगती है। इस पर कह रहे हैं कि, आनुपूर्वी उपदेष्टाओं के क्षम का आलम्बन करते हुए हम उस बिन्दु पर पहुँच जाते हैं, जहां आदि गृष्ठ परमेश्वर ही आदि उपदेशामृत की वर्षा करता है। उसी से आदिम संजल्प प्रसृत हुआ और उपदेशामृत की वर्षा करता है। उसी से आदिम संजल्प प्रसृत हुआ और यथोत्तर उपदेश्य (शिष्य) में संकान्त हुआ। वह प्रथम संजल्प ही प्रतिमंकान्त वृत्ति से अनुवर्तमान होता हुआ आज तक माया प्रमाताओं में भी प्रसरणशील हो रहा है। इस प्रकार अनवस्था स्वयं समाप्त हो जाती है और उत्तर मिल जाता है। यहाँ 'गृह्यताम्' शब्द का प्रयोग एक सूत्ति के रूप में ही किया गया है। इस अर्थ में आज एक मुहावरा प्रचलित है—''मेरी बात को गाँठ वाँध लीजिये''। इस मुहावरे का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है।।२५९॥

एव च तन्माहात्म्योपनतो यः कश्चन वैकल्पिको व्यवहारः, सोऽपि ध्रुवं तदात्मैवेत्याह

यस्तथाविधसंजल्पबलात्कोऽिष स्वतन्त्रकः ॥ २६० ॥ विमर्शः कल्प्यते सोऽिप तदात्मैव सुनिश्चितः ।

एवमादिगुरोः प्रभृति प्रवृत्त एक एवेयस्कालपर्यन्तं प्रतिसंकान्तवृत्ति-तयानुवर्तमानस्तत्तदभिजल्यवपुषा स्फुरतीति सिद्धम् ॥

ननु यद्येवं, तद्यत्र शब्दात् शब्दान्तरे व्युत्पता परामर्शमेदाऽस्ति, तत्र कि प्रतिपत्तव्यमिस्याशङ्क्ष्याह

घटकुम्भ इतीत्थं वा यदि भेदो निरूपते ॥ २६१ ॥ सोऽप्यन्यकल्पनादायो ह्यनादृत्यः प्रयत्नतः ।

इस संजल्यात्मक माहात्म्य के प्रभाव से उपनत जो कोई वैकल्पिक ब्यवहार होना है, वह भी निश्चय हो नदात्मक ही होना है, यही कह रहे हैं—

ऐसे संजल्य की शिक्त से यदि काई स्वनत्त्र विभर्ग कितन होता है, वह तदात्मक ही होता है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। यह ध्रुव सत्य तथ्य है। आदि गुरु भगवान् शङ्कर से प्रवित्ति और इतने अनन्तानन्त काल का पार कर आज तक प्रतिसंकान्त वृत्ति के स्वभाव से अनुवर्तमान यह प्रवाह उसी संजल्प का अनुजल्प है। यह शाश्वत रूप से प्रवर्तमान रहेगा और तदात्मक हो माना जायगा, यह निश्चय है।। २६०।।

यदि ऐसी बात है, तो यह विचार करना आवश्यक हो जाता कि, जहाँ शब्द से शब्दान्तर में ब्युत्पत्ति की प्रक्रिया अपनायी जाती है, वहाँ स्वभावतः परामर्श में भेद प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति को क्या समझा जाय ? इस पर कह रहे हैं—

घट शब्द का प्रयोग घड़े अर्थ में होता है। इसी अर्थ कम में कुम्भ शब्द भी स्मृत हा आता है। घट विमर्श के उपरान्त कुम्भ का शब्दान्तर परामर्श रूप भेद यहाँ उपस्थित हो गया है। इसका निरूपण सरल है क्योंकि स्पष्ट प्रतीत है।

पणायते करोतीति विकल्पस्योचितौ स्फुटम् ॥ २६२ ॥ करपाण्यभिजल्पो तौ संकीर्येतां कथं किल ।

यदि नाम घटिवमशित्युम्भिवमशं इत्येवंप्रकारः परामशंस्य भेदा निरूप्यते, तदसी स्वोचितप्राच्यविमशंपित्त्यागात्कत्पनान्तरकारितया प्रयत्ने-नापि परिहार्यः । निह करपाणिशब्दी करोत्यादानिर्मित करः, पणायते चूता-दिना व्यवहरतीति पाणिश्चेति संकल्पियतुं स्फुटमुचितौ कदाचिदिप संकीर्ये-तामेकपरामशिभिजल्पात्मतां भजत इत्यर्थः ॥

यह भेद भी अवान्तर कल्पना का उत्पन्न करता है क्योंकि शब्द ने स्वामाविक रूप से जिस अब का परामर्श होता है, उस प्राच्य विमर्श का परित्याग होने लगता है। घट शब्द से बड़े का परामर्श प्राच्य परामर्श है। परित्याग होने लगता है। घट शब्द से बड़े का परामर्श प्राच्य परामर्श है। 'कुम्भ' में कूं-पृथिवी, भ-भरण रूप नये परामर्श से प्राच्य परामर्श का परित्याग तुरत हो जाता है। प्रश्न है कि, क्या यह अनुचित है ? शास्त्रकार कहते हैं कि, यह प्रयत्नपूर्वक छोड़ने योग्य है। यह परामर्श कदापि आदर योग्य नहीं है।

इस दृष्टान्त और उदाहरण के माध्यम ने उसी तथ्य की आए भी स्पष्ट कर रहे है—हाथ के लिये दो बाब्द 'कर' और 'पाणि' प्रयुक्त होते हैं। दोनों की ब्युत्पत्ति निश्चित रूप ने परामर्श मेद उत्पन्न करती हैं। कर को व्युत्पत्ति बनती है—करोति आदानमिति करः। वह अङ्ग जिसमे कुछ ग्रहण व्युत्पत्ति बनती है—करोति आदानमिति करः। वह अङ्ग जिसमे कुछ ग्रहण किया जाय, वह कर है। जहाँ हम पाणि शब्द का प्रयोग करते हैं, परामर्श का व्यवहार करता है। बहाँ ब्युत्पत्ति बनतो है—पणायते (जुआ इत्यादि भेद तुरत उत्पन्न होता है। बहाँ ब्युत्पत्ति बनतो है—पणायते (जुआ इत्यादि का व्यवहार करता है) इति पाणः, उसे पाणि (हाथ) कहते हैं। ये परामर्श का व्यवहार करते हैं। इस इन परामर्शों का स्व विकल्प के महजता से प्रतीत होने वाले भेद हैं। हम इन परामर्शों का आदर नहीं करते, इनकी उपेक्षा कर देते हैं और एक ही 'हाथ' अर्थ को स्वीकार करते हैं। अर्थ प्रतीति में ये बाधक नहीं बनते, अपितु एक ही अर्थ के परामर्श का अभिजल्प करते हैं। दोनों परामर्श वास्तिवक अर्थ से संकीयंमाण नहीं होते। ऐसा हो भी नहीं सकता।। २६१-२६२॥

ननु यद्येवं, तत्मं भवन्ती अपि शब्दाच्छब्दान्तरे व्युरपत्तिः कथमपह्न यते इत्याशङ्क्ष्याह

शब्दाच्छब्दान्तरे तेन ब्युत्पत्तिव्यंवधानतः ॥ २६३ ॥ ब्यवहारात् सा साक्षाच्चित्रोपाख्याविमश्चितो ।

तेन नंजल्पासाङ्कर्यण हेतुना व्यवधानतः स्वोचितप्राच्यविमर्जनंनिधा-पनद्वारेण शव्दाच्छव्दान्तरे घटाभिजल्पादिव कुम्भाभिजल्पे व्युत्पत्तिरवबोधः, वृद्धव्यवहारान्यु । नीनाकारशब्द संदर्भविमर्शकारितपा सा साक्षादव्यवधानेनैव तत्र सर्वेषां व्युत्पत्तिरित्यर्थः ॥ २६३ ॥

एवमिदमत्र वस्तुसतत्त्वं पर्यवसितमित्याह

तिष्ठमर्जोदयः प्राच्यस्विवमर्ज्ञमयः स्कुरेत् ॥ २६४ ॥ याबदबालस्य सवित्तिरकृत्रिमिबमर्जने ।

यह एक विचित्र स्थिति है। परामर्श मेद स्पष्ट हे और इनका अर्थीप-पत्ति के क्षण में अन्रह्मव भी स्पष्ट है। ऐसा क्यों होता है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं—

गध्य में सब्दान्तर के अभिजल्प जैसे घट सब्द से घट रूप पात्र के अतिरिक्त कुंभ रूप अभिजल्प की प्रतीति का ज्ञान व्यवधान से होता है। यहाँ व्युत्पत्ति और व्यवधान विचारणीय सब्द हैं। व्युत्पत्ति शब्द यहाँ अवबोध अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सब्द ने सब्दान्तर का अबबोध व्यवधान के माध्यम ने होता है। सब्द के ध्यान में आते ही उसमें जिस अर्थ का संजल्प होता है, उस अर्थ की तत्काल प्रतीति हो जानी है। द्वितीय प्रतीति और प्राच्य प्रतीति रूप विमर्थ के औचित्य के दो क्षण होने हैं। दोनों संजल्प परस्पर मिलने नहीं हैं। वहीं आन्तर व्यवधान उदित होता है।

प्राच्य व्यवहार ही वृद्ध व्यवहार है। फिर दूनरे विमर्श अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। अनेकानेक शब्दों के नाना प्रकार के संदर्भों से नाना विमर्श उत्पन्न होते हैं। प्राच्य विमर्श से साक्षान् अव्यवधानपूर्वक ही अर्थावबोध संभव है, अन्य ने नहीं।। २६३।।

तत् तस्मात् वृद्धपरम्परायातस्वात्मीयविमर्शमय एव घटादेविमर्श-स्योदयः स्फुरेद्यावदनिधगतशब्दार्थव्युत्पत्तेर्वालस्यापि शब्दसंसर्गायोगात् अकृत्रिमे स्वसंवित् विमर्शने, तेन का वार्ता तद्ब्युरपत्तिभाजो जनस्येत्यर्थः ॥

अत एव च एतद्वेलक्षण्यं मन्त्राणां, येन तत्र परमेश्वरस्यादर इत्याह

तेन तन्मन्त्रशब्दार्थविशेषोत्थं विकल्पनम् ॥ २६५ ॥ शब्दान्तरोत्थाद्भेदेन पश्यता मन्त्र आदृतः।

उक्त वैचारिक ऊहापोह से यह निष्कर्ष निकलता है कि, प्राच्यविमर्श से होने वाला अर्थावबोध अपने प्रमाता के स्वात्मविमर्शमय अर्थावबोध के स्पार्म स्फुरित होता है। 'घट' प्रयोग से घड़े का अर्थावबोध भी प्राच्य ह्य में स्फुरित होता है। जहाँ तक अनिधगत-शब्दार्थ-व्युत्पत्ति वालक का प्रश्न है। उसे शब्द संसर्ग का ज्ञान ही नहीं होता। उसे जो बोध होता है, वहां उसका अकृत्रिम अर्थात् स्वाभाविक स्वात्मविमर्श हो काम देता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, जब बालक को ऐसा स्वाभाविक बोध हो जाता है, तो जो उसकी व्युत्पत्ति से परिचित हैं, उनके अर्थावबोध के सम्बन्ध में को उनहें तो प्राच्यविमर्श से अर्थावबोध में कोई बाधा ही नहीं होती॥ २६४॥

जब शब्द से अर्थावबोध में उस प्रकार के वैचित्र्यपूर्ण ऊहापोह आते हैं, तो स्वभावतः यह विचार भी सामने आता है कि, मन्त्रों से होने वाले विचारों में विशिष्ट विमर्शों के कितने वैचित्र्य हो सकते हैं। इसलिये उन उन विचारों में विशिष्ट विमर्शों के कितने वैचित्र्य हो सकते हैं। इसलिये उन उन विशिष्ट शक्तियों से अभिसंबद्ध शब्दों के अर्थ विशेष से उदित होने वाले विशिष्ट शक्तियों से अभिसंबद्ध शब्दों के अर्थ विशेष से उदित होने वाले संजल्पों का क्या स्वरूप हा सकता है—यह ध्यान देने की वात है। ऐमे मन्त्रों में परमेश्वर का आदर भी स्वाभाविक है क्योंकि इनमें आदि संजल्पों का संस्कार ज्यों का त्यों सुरक्षित है। मन्त्र शब्दार्थ-विशेष से उत्पन्न होने वाला जो विकल्प संस्कार है, उसमें शब्दान्तरों से उत्पन्न भेदों का दृष्टि का विशिष्ट्य काम करता है। इन सबका साक्षात्कार स्वयं परमेश्वर ही करने में समर्थ हैं। इसीलिये आगमशास्त्र में स्वयं भगवान् द्वारा ही मन्त्रों का सहत्त्व प्रितपादित किया गया है। यद्यिप शब्दान्तर परिवमशिमत्क होते हैं,

यच्चापि बोजपिण्डादेरुक्तं प्राग्बोधरूपकम् ॥ २६६ ॥ तत्तस्यैव कुतोऽन्यस्य तत्कस्मादन्यकल्पना ।

तेन शब्दान्तराणां तत्तत्प्राच्यस्विमर्शमयतया स्फुरणेन हेतुना, शब्दान्तरोत्याद्विकल्पनात् तेभ्यः सहजानविच्छन्निवमर्शस्वपेभ्यो मन्त्रशब्दार्थ-विशेषेभ्यः समृत्यितं विकल्पनं भेदेन वेलक्षण्येन पश्यता साक्षास्कुर्वता भगवता मन्त्र आदृतः परमोपादेयतयोपदिष्ट इत्यर्थः । तच्छव्दान्तराणां परिवमर्शात्म-कत्वेऽिष वृद्धव्यवहारपरम्परया यथायथमवरोहक्रमेण स्थूलेन संजल्पात्मना रूपेणापि उदय इत्युक्तम्, मन्त्राणां पुनरनादिगुरोः प्रभृत्यद्यापि अनविच्छन्न-सहजपरामर्शात्मकत्वमिविशिष्टमेवेति । अत एव यच्चापि प्राक्

'वीजिषिण्डात्मकं सर्वं संविदः स्पन्दनात्मताम् । विवयत्———॥' (७१२)

इत्यादिना बीजिपण्डादेबींधरूपत्वमुक्तम्, तत्तस्यैव, नतु शब्दान्तराणामिप तेषां यथायथं स्थूलस्पत्वापत्तं कक्तत्वात् । तत् तस्मादनविच्छन्नबोधरूपे बीजिपण्डादौ कस्मादन्यस्य तत्तदुपदेष्टृपरम्परापिततस्य विमर्शान्तरस्य कल्पना, नास्त्यत्र संजल्पनान्तरतुल्यकक्ष्यत्विमत्यर्थः ॥

फिर भी परम्परा ने प्राप्त वृद्ध व्यवहार क्रमिक रूप से यथातथ रूप में स्थूल संजल्प रूप से सतत अनवरत उदित हो रहे हैं।

जहाँ तक मन्त्रों के जप का प्रश्न है, उनमें इसी अनविच्छन्न परम्परा का आकलन साधकों को करना चाहिये। इसी शास्त्र में (श्रीत॰ ७१२) विणत क्लोक द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि "यह बीज पिण्डात्मक सारा मन्त्रवर्ग संवित्तत्त्व की स्पन्दनात्मकता की स्फुरता को ज्यों का त्यों धारण करता हुआ संवित्तादात्म्य के लिये उपाय बन जाता है"।

इस कथन से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि, ये बीजिपण्डात्मक मन्त्र-बोध रूप भी हैं। यह विशिष्टता केवल मन्त्र की ही है। अन्य शब्दान्तरों की स्थूल संजल्पात्मक विकल्परूपता के कारण उनका वह विशिष्ट महत्त्व नहीं होता। इसी आधार पर कारिका कहती है कि 'कस्मादन्यकल्पना' अर्थात् अनेनैवाभिप्रायेण सर्वत्र शास्त्रे गुरोर्मन्त्रतन्त्रविशारदत्वमेव मुख्यं रुक्षणमुक्तमित्याह

एतदर्थं गुरोर्यत्नात्लक्षणे तत्र तत्र तत् ॥ २६७ ॥ लक्षणं कथितं ह्येष मन्त्रतन्त्रविशारदः । तदेवं सर्वात्मना मन्त्रार्थपर्शिलनपरेणेव गृहणा भाष्यमित्यात् तेन मन्त्रार्थसंबोधे मन्त्रवातिकमादरात् ॥ २६८ ॥ उहापोहप्रयोगं वा सर्वथा गृहराचरेत् ।

इस महत्त्वपूर्ण अनविच्छन्त बाधरूप बीजिपण्ड के नामने अन्य साम्प्रदायिक गुरुओं द्वारा उपदिष्ट विमक्षीन्तरों की क्या विसात ? ये कभी भी उस महत्त्व को नहीं पा सकते, जो मन्त्रों को प्राप्त है।। २६५-२६६।।

इसीलिये मभी शास्त्रों में गुढ़ के लक्षण करते समय यह अवदय परि-भाषित किया गया है कि, गुढ़ मन्त्र-तन्त्र का विशारद होना चाहिये, यही कह रहे हैं—

एतदर्थ ही यत्र तत्र बास्त्रों में गृह के लक्षण को परिभाषित करते समय नदा इन लक्षणों की मुख्यता पर ही वल दिया गया है कि, गृह मन्त्र और तन्त्र का विकारद होना ही चाहिये॥ २६७॥

इसिलये गुरुस्तरीय प्रत्येक साधक का यह कर्नव्य है कि, मन्त्राथों के परिशोलन में सदा, सर्वदा और सर्वथा तस्पर रहना चाहिये। यही कह रहे हैं—

इमिलये मन्त्रार्थ के संबोध में मन्त्रों के वार्तिक भाग के परिशालन में आस्वापूर्वक लगा रहे, उनकी आन्तर शाक्त भावराधि की समझने के लिये उन्होंपोह का प्रयोग करे, प्रश्नोत्तर क्रम से उन्हें समझने का प्रयत्न करे और अनवरत संबोध को प्रकाशरिक्मयों की तर्ङ्कों में अपने विमर्श को खेलने के लिये छोड़ दे। इसी आचरण से गुरु अपने गौरव की रक्षा कर नकता है। इसमें आचरण में विधि का प्रयोग 'स्वाध्यायानमा प्रमदितव्यम्' इस उपदेश की और संकेत करता हुआ प्रतीत हो रहा है।। २६८।। ननु यद्येवविधो गुरुनं स्यात्, तदा कि कार्यमित्यासङ्कथाह मन्त्रार्थविदभावे तु सर्वथा मन्त्रतन्मयम् ॥ २६९ ॥ गुरुं कुर्यात्

मन्त्रतन्मयमिति मन्त्रेकात्म्यमापननित्यर्थः ॥ अत एवाह

तदभ्यासात्तत्संकल्पमयो ह्यसौ।

ननु दृढनिरूढमन्त्रार्थभावनाभाजो गुरारिष अन्याऽभिजल्पो मन्त्रसमान-महिमेव, तत्कयम्कं मन्त्रागां यंजन्यान्तरनुस्यकश्चरवं नास्तीत्याशा**ङ्ख**याह

तत्समानाभिसंजल्पो यदा मन्त्रार्थभावनात् ॥ २७०॥ गुरोर्भवेत्तदा सर्वसाम्ये को भेद उच्यताम्।

प्रश्न उपस्थित होता है कि, यदि इन प्रकार का गृह न प्राप्त हो नो क्या करना चाहिये ? इस बाङ्का का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि,

यदि गन्त्रार्थिवज्ञ गृरु की प्राप्ति न हो, तो ऐसे गृरु का अन्वेगण करना नाहिये, जो मन्त्रों में श्रद्धापूर्वक लीन रहने वाला हो, तन्मय भाव से श्रद्धापूर्वक उनको ही भगवान् मानकर उनमें रम जाता हो। ऐना गृरु मी भाग्य ने हो प्राप्त होता है। यह निश्चय रूप से जानना चाहिये कि, नन्त्रों के सनत अभ्यास में वह मन्त्र मंकल्पमय हो जाता है। उसका मन्त्रमंकल्प शिवसंकल्प वन जाता है।

इस पर जिजासु यह पूछ बैठता है कि, अगर तत्ममान अभिन जल्पवान् साधक मन्त्रार्थभावना से भी गृष्ठ बन सकता है, तो सर्वसाम्य भावन से और संजल्पान्तर भावन से वह गुष्ठ क्यों नहीं बन सकता ? साथ हो मन्त्रों से संजल्पान्तर की समान कक्ष्यता क्यों नहीं हो सकती ? इसी प्रश्न की यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि, ऐसे मान्त्रिक गृष्ठ का सर्वसाम्य में भी कोई अन्तर नहीं पड़ता ॥ २६९-२७० ॥ ननु असिद्धं सर्वसाम्यम्, मन्त्रेतरस्य हि अभिजल्पस्य भिन्नैवानुपूर्वी-त्याशङ्क्र्याह

अंशेनाप्यथ वैषम्ये न ततोऽर्थक्रिया हि सा ॥ २७१ ॥

वैषम्य इति आनुपूर्व्यादिना मन्त्राद्भेदे। तत इत्यभिसंजल्पात्। सेति मन्त्रकार्या ॥ २७१ ॥

यस्तु सत्यपि भेदे कीटगोमयाभ्यामिव कीटं मन्त्रसंजल्पाभ्यामपि एकामेवार्थिक्रयां पश्यित, स शिव एवेत्याह

गोमयात्कीटतः कीट इत्येवं न्यायतो यदा । संजल्पान्तरतोऽप्यर्थिक्रयां तामेव पश्यति ॥ २७२ ॥

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि, सर्वसाम्य कोई सिद्ध-सिद्धान्त नहीं है तथा यह भी जानना चाहिये कि, मन्त्रेतर अभिजल्प की परम्परा भी भिन्न ही है। साथ ही यह भी ध्रुव सत्य है कि, यदि आंशिक रूप से भी वैपम्य परिलक्षित हो जाता है, तो अर्थिकिया मन्त्र के चमत्कार से विञ्चत रह जाती है, अर्थात् किसी प्रकार मन्त्रार्था संवित् के प्रकाश की किरणों से निष्यन्त सदर्थ-सम्पत्ति में किसी प्रकार का विकार सहा नहीं है। २७१।

यहाँ एक नया विचार दे रहे हैं। गोबर से विच्छू या गुबरेले जैसे कोड़ों की उत्पत्ति होती है। साथ हो इन कीटों से भी कीड़ों की उत्पत्ति हाती है। सहाँ गोमय अलग वस्तु है और कीट अलग। दोनों में दोनों से दो प्रकार के कीट उत्पन्न होते हैं। क्या यह सच है? भेद के रहने पर भी कोई पुरुष मात्र कीड़ों के भेद को ही देखता है। उसके कीट-दर्शन में संजल्प का भेद है। संजल्प के इस भेद में भी उसे गोमय कीट की अपेक्षा नहीं होती। वरन् वह एक अर्थ-क्रिया को देखता है।

इसी तरह मन्त्र और संजल्प दोनों में भेद रहने पर भी एक ही अर्थ-किया के अनुभव में निश्चित रूप से निमग्न हो रहता है, वह शिव रूप ही है। इसी तथ्य को इसी दृष्टान्त के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं— तदेष सत्यसंजल्पः शिव एवेति कथ्यते । सत्यसंजल्पत्वमेव दर्शयति

स यद्वक्ति तदेव स्यान्मन्त्रो भोगापवर्गदः ।। २७३ ।। अनेनैवाभिप्रायेण भगवता

'कथा जपः, (ज्ञि० सू० ३।२७)

इत्यासूत्रितम् ॥ २७३ ॥

जो साधक गोमय ने और कीट से कीट को प्रधानतः देखता है और इसी तरह संजल्प की अवान्तर तरङ्गों के रहते हुए भी एक ही अर्थ किया को देखता है, ऐसा साधक सत्य संजल्पवान् माना जाता है। उसे शिव रूप प्रमाता हो मानना चाहिये॥ २७२॥

मन्त्र और मंजल्प के प्रसङ्ग में यहाँ सत्य संजल्पता का विग्दर्शन करा रहे हैं—

्रामा व्यक्ति जो कुछ बोलता है, वह मन्त्र बन जाता है। उसकी वाणों में मन्त्रशक्ति उत्तर आतों है। उसकी बाक् अमृतकला की अमरता से सम्पृक्त हो जाती है। उसकी बाणी मन्त्र बन जाती है। वह मन्त्रवाग् भोग प्रदान करने में भी सक्षम है और अपवर्ग की तो वर्षा ही करती है। इसी अभिप्राय से भगवान् इंकर ने शिवसूत्र में आसूत्रित किया है कि,

''साधक की ऐसी सुधामयो बाणी से निकलने वाली शब्द रूप कथा ही मन्त्र हो जाती है और वही जप बन जाता है।''

क्या जपः' यह बड़ा महत्त्वपूर्ण सूत्र है। बालने वाले का आन्तर केन्द्र प्रकाश से परिपूर्ण हो गया है। वह वह नहीं रह गया है, जो साधना में पहले था। वह हृदय के उस केन्द्र पर विराजमान हो गया है, जहाँ उसका विमर्श हो मन्त्र का संजल्प हो गया है। संजल्प में मान्त्रिक अर्थ-क्रिया उतर आयी है। वह केन्द्र और परिधि पर भी एकरूप ही रहता है। वह जो बोलता है, शब्द का प्रयोग नहीं होता, वह जप ही कर रहा होता है। वह शिव हो गया है। ऐसा आप भी बनिये आप भी शिव हो सकते हैं।। २७३।। अस्माकं पुनर्नायं पक्ष इत्याह नैषोऽभिनवगुप्तस्य पक्षो मन्त्रापितात्मनः । योऽर्थक्रियामाह भिन्नां कीटयो रिप तादृशोः ॥ २७४ ॥

तत्तन्मन्त्रमतत्त्वानुभविभालनो स्रुक्तस्य श्रीमतोऽभिनवगुष्तस्य पुनरेतन्त मतं यतस्तादृशाः कीटगोमयप्रभवयोरिष कोटयोभिन्नामर्थिक्रियानाह तत्र कार्यभेदमभ्युपागमिदत्यर्थः ॥ २७४ ॥

ननु यद्येवं, तिव्वनापि मन्त्रं मन्त्रार्थभावनानारनम्यभाजः संजल्पनात्रा-देव तित्मिद्धभवन्ती कथमपह्न यते उत्याशङ्कवाह

जिस वेचारिक पक्ष का यहाँ वर्गन किया गया है, वह अस्वन्त उत्तम कोटि का है, इसमें सन्देह नहीं। बास्त्रकार भगवान् अभिनव इस पक्ष से भी सन्दृष्ट नहीं हैं। इनका दूसरा पक्ष घ्यान देने याग्य है। बास्त्रकार स्वास्म-नामोल्लेख पूर्वक यह घोषणा करते हैं कि,

यह पक्ष मुझ अभिनवगुष्त को रुचिकर प्रतीत नहीं होता। इसिलये में अभिनव गुष्त (अनवरत मन्त्रों के आन्तरालिक रहस्य से अनुभव में और उनके स्पत्दन के अनुदर्शन में मंलग्न झास्त्रकार) यह पाणित करना हूं कि, यह पक्ष मेरा पन्न नहीं है। यह पक्ष उन्हें क्यों स्वीकार नहीं है? इस जिज्ञासा के समाधान की दृष्टि को मन में रखकर कह रहे हैं कि, यह विचार कुछ और गहराई की अपेक्षा रखता है। वस्तुनः कह रहे हैं कि, यह विचार कुछ और गहराई की अपेक्षा रखता है। वस्तुनः कीट में भी कीट उत्पन्न हाता है और गीमय से भा कीट उत्पन्न हाता है। यहाँ कीट कीट में भेद दृष्टिगोचर हो रहा है। साथ हो इनके मंजन्य में भी भेदमयी अर्थ-क्रया की अनुभूति हो रही है। यह मंजल्य-भेद मुने अच्छा लगने बाला नहीं है। इन दोनों में अर्थ-क्रिया का कोई अन्तर नहीं ॥ २७४॥

प्रश्न करते हैं कि, यदि ऐसी बात है, तो बिना मन्त्र के मन्त्रार्थ को भावना के क्रमिक उत्कर्ष पर पहुँचे हुए व्यक्ति के गंजल्प मात्र से हो उद्देश्य की सिद्धि होती हुई दोख पड़नी है, इसे क्यों मुग्प्त रखा जाता है ? इस पर कह रहे हैं—

मन्त्रापितमनाः किंचिद्वदन्यत्तु विषं हरेत्। तन्मन्त्र एव

मन्त्रापितमना इति मन्त्रवीयं एव कृतानुसन्धरित्यर्थः । किचिदिति इलोकगायादि । यदुक्तं प्राक्

'क्लोकगाथावि यत्किचिवादिमान्त्ययुतं यतः। तस्माद्विदस्तथा सर्वं मन्त्रत्वेनैव पश्यित ॥ (३।२२५) इति ॥ ननु मन्त्रापितमनस्त्वेनैव यदि विषहरणादि निद्धयेत्, तदप्रयाजकेन यस्य कस्यचन शब्दस्य बचनेन कि स्यात्, बाढामत्याह

शब्दः सः परं तत्र घटादिवत् ॥ २७५ ॥

मन्त्र में ही जिसका मन अपित हो चुका है वह कुछ भी बोलता हुआ विष आदि उतार देता है और चढ़ते हुए जहर का प्रभाव हक जाता है। ऐसे पुरुष का जा कुछ बुदबुदाना है, वह सब मन्त्र ही है। उसका अनु-सन्धान मन्त्रभय हो जाता है। वह एक तरह में मन्त्र से अनुसन्धि कर चुका होता है। उसकी वह अस्फुट बागा काई क्लाक, काई गाया, काई डामर की अटपटी बानी कुछ भी हो सकती है। पहले भी खातन्वालाक (३।२२५) में उस सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि,

''कोई भी बलाक हा कोई भी गाथा हा चूँकि यह आदि अनुत्तर वर्ण 'अ' और अन्त्य 'ह' से सर्मान्वत ही हाती है। उसमे अहमात्मक परामर्श आत-प्रांत हाता है। ऐसे उत्तम स्तरीय अनुसन्धान का आधकारी ज्ञाता सारे पद समुदाय को मन्त्रवत् महत्त्व देता है।'

यहा भी यह पूछ रहे हैं कि, यदि मन्त्र में मन की अपित कर देने म हो विष उतारने आदि की सिद्धि हो जाता है, तो अप्रयोजनीय जिस किसी छन्द या गाथा आदि के बोलने से क्या लाभ ? इस पर गम्भार होकर इस बात पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि,

जी हा, वह उच्चरित शब्द भी परात्मक महत्त्व पा लेता है। यह देखा गया कि, कभो किसी रोगी पर दया करता हुआ पहुँचा हुआ फकीर एतदेव दृष्टान्तमृखेनापि हृदयञ्जमयित कान्तासंभोगसंजल्पमुन्दरः कामुकः सदा । तत्संस्कृतोऽप्यन्यदेष कुर्वन्स्वात्मिन तृष्यित ॥ २७६ ॥ तथा तन्मन्त्रसंजल्पभावितोऽन्यदिप बुवन् । अनिच्छुरपि तद्रूपस्तथा कार्यकरो ध्रुवम् ॥ २७७ ॥

तृष्यतीति तत्संभोगचमत्कारसारतया स्वात्मिनि विश्राम्यतीत्यर्थः। अन्यदिष बुवन्निति, एवं द्यान्यवचनेनैव मन्त्रमंजलपरूपतायामिनिच्छुरिष तद्रूपः नतताभ्यासवद्यान्मन्त्रेकमय एवेत्यर्थः। अत एव तथा मन्त्रानुगण्येनैव कार्यंकर इत्युक्तम् ॥ २७७ ॥

तनु मन्त्रसंजल्पेच्छाविरहेऽपि कथं तन्मयतयेवास्यावभामो भवेदित्या-काञ्चवाह

साधक यह कहना है कि 'फूट जाय यह घड़ा' और यह बालते हुए उस पर छड़ी आदि ने प्रहार भी कर देना है आर रोगी रोगमुक्त हो जाता है। उसका इस प्रकार घड़े इत्यादिबत् प्रयाग में लाये गये शब्द महत्त्वपूर्ण हो जाते है। इस तथ्य को दृष्टान्त के माध्यम से समझा रहे हैं—

एक कामुक पुरुष है । अपनी प्राणिप्रया कामिनों की रित-क्रिया में उत्पन्न आनन्द की मदमाती नंजल्पमयी अनुभृतियों में उसका मन भरा हुआ है । उस नंस्कार से तन्मयीभाव में भावित वह जो कुछ करता है, उसी में तृष्ति लाभ करना है, अर्थात् संभोग के चमत्कार ने आचूल-मूल चमत्कृत होने के कारण स्वात्मविश्रान्ति की उपलब्धि कर लेता है।

एंन ही पर-वमत्कार न स्वात्मविश्वान्ति को उपलब्ध साधक उन मन्त्रों की भावनाओं के समान हो तद्भाव भावित अवस्था में जा कुछ भी अनिच्छा-पूर्वक भी बील पड़ता है, उसका वह बीलना ही मन्त्रानुगुण्यपूर्ण प्रभाव सम्पन्न होकर कार्यासिद्ध का सम्पादन कर देता ? । यह 'ध्रुव' शब्द का प्रयोग हो कर शास्त्रकार यह कहना चाहते हैं कि, इसमें सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं ॥ २७५-२७७॥ विकल्पयन्नप्येकार्थं यतोऽन्यदपि पश्यति ।

पवंतं विकल्पयतो हि प्रमातुर्घटदर्शनं भवेदिति भावः॥

एतदागमांक्त्या समर्थयति

विषापहारिमन्त्रादीत्युक्तं

श्रीपूर्वज्ञासने ॥ २७८ ॥

तथाच तत्र

'तत्त्वे निश्चलिवत्तस्तु भुझानो विषयानिष । न संस्पृश्येत तहोषैः पद्मपत्रिमबाम्भसा ॥ विषापहारिमन्त्राविसंनद्धो भक्षयन्तिष । विषां न मुह्यते तेन तहस्रोगी महामितः ॥' (१८।८१) इति ।

रलोक २७७ में 'अनिच्छु' शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द ही एक जिज्ञासा को जन्म दे रहा है। अनिच्छा में मन्त्रात्मक संजल्प कैमें रह सकता है। उसमें भी तन्मयता में जो अबभास होता है, वैसा अबभास कैमें सम्भव है ? इस पर कह रहे हैं कि,

उसमें ऐसी दाक्ति होती है। वह एक अर्थ का विकल्प करता है और दूसरे अर्थ का दर्शन करने में भी समर्थ होता है। 'बोलेगा पर्वन की बात और भोगेगा घड़ा' यह कहाबत वहाँ चरितार्थ होती है। इसको आगमोक्ति से समिथत कर रहे हैं—

श्रीपूर्वशास्त्र (मालिनीविजयोत्तर तन्त्र) में इसी नन्दर्भ का व्यक्त करने के लिये विवापहारी मन्त्रादि की चर्चा की गयी है। वह इस प्रकार है—

''तत्त्व में स्थिरचेता पुरुष विषयों का उपभोग करता हुआ भी विषय दोषों से ग्रस्त नहीं होता। जल में रहने पर कमलदल जैने जल में निर्लेष रहते हैं, उसी तरह विषय-दोष इन्हें छू भी नहीं पाते। विष को दूर करने वाले मन्त्रों और आषधियों से सन्तद्ध पुरुष विष खा कर भी मूर्च्छा को प्राप्त नहीं होता। उसी तरह महामितमान् योगी भी विषय मद से मूर्च्छित नहीं होता।" अत्रायमणः - यत् भक्षयन्निप विषं यथा जाङ्गुलिकः स्वरूपावस्थित-मेवात्मानं पश्यति, तथा भुंजानोऽपि विषयान् महामतियोंगी निश्चलिचत्ततया परमेव तस्वीमित ॥ २७८॥

यत्तकमेवमेव वदनमन्त्रार्थनिष्ठा यद्विषं हरेत्, तन्मन्त्रस्येव विज्मिभतम्, नतु तन्नान्तरीयकस्यापि शब्दस्येति । तत्रेव पक्षान्नरमाह

यदि वा विवनाशेर्जाप हेतुभेदाद्विचित्रता। धात्वाप्यायादिकानन्तकार्यभेदाद्भविष्यति ॥ २७९॥

हेतुभेदादिति मन्त्रबद्धाद्यासमनः। विषनाये हि मन्त्रवत् मं जल्पाऽपि धात्वाच्यायपुष्टबायन्यतमं कार्यं कुर्यादात ॥ ५७६ ॥

एवं मन्त्राणां सत्तामभिधाय प्रयोजनमध्याह

तात्पर्य यह कि, जाञ्जूलिक पुरुष (विषवैश्व) जहर सा लंने 'पर भी स्वरूप में अवस्थित रहता है और अपने की गदा गर्वथा गामान्य हो देखता है, उसी तरह विषय भोग में संलग्न स्थितप्रज्ञ योगी निश्चलिचत रहने के कारण स्वात्म में ही अवस्थित रहता है ॥ २७८॥

पहले यह कहा गया है कि, इनी प्रकार कुछ बालता हुआ मन्त्रार्थनिष्ठ श्रद्धालु जहर उतार देता है। इस विवायहारी प्रक्रिया में मन्त्रशक्ति की ऊर्जी ही काम करती है। मन्त्र में नान्तरीयकभाव में जुटा हुआ जब्द का यह प्रभाव नहीं होता। इस कथन का एक पक्षान्तर प्रस्तुत कर रहे हैं-

विष के नाश हो जाने पर भी कारण के भेद में वैचिच्य के दर्शन होते ही हैं। यह विचित्रता मन्त्र के कारण मानने पर अथवा शब्द या नंजलपदात्ति के कारण मानने पर घटित होतो है। कार्य भेद से इस विचित्रता का पता चलना है, जस-धातु के आप्याय और पुष्टि के कार्य। यदि विष का नाश मन्त्र करता ह, तो संजल्प भी धातुओं (मप्त) की आप्यायित या तृप्त कर पुष्टि प्रदान करने का कार्य करता है।। २७९॥

इन प्रकार मन्त्रों के महत्त्व और उनकी सत्ता की ओर ध्यान आकृष्ट कर एवम् उनकी शक्ति का वर्णन करने के उपरान्त अब उनके प्रयोजन का कथन कर रहे हैं-

तदेदं मन्त्रसंजलपविकल्पाभ्यासयोगतः । भान्यवस्तुस्फुटीभावः संजल्पहासयोगतः ॥ २८० ॥

तदेवमुक्तेन क्रमेण मान्त्रयोः शब्दविमर्शयोरभ्यासतारतम्येन संजल्प-रूपतादिगुणीभावात् स्वानिननस्य भाव्यमानस्य मन्त्रदेवतात्मनी वस्तुनः स्फुटीभावः साक्षात्कारो भवेदित्यर्थः ॥

नन्वस्य मान्त्रं मंजलपमभयस्यतो भाव्यवस्तुमाक्षात्कारः कथं स्यादित्याशङ्क्याह

वस्त्वेव भावयत्येष न संजल्पिममं पुनः । गृह्णाति भासनोपायं भाते तत्र तु तेन किम्।। २८१।।

नन् यद्येवं, तांत्कमस्य संजल्पोपादानेनेत्याशङ्क्र्याह इमामित्यादि । तेन किमिनि, उपेये हि लब्ने पुनक्षायस्य कि प्रयोजनिमन्यभिप्रायः ॥

इन सभी तथ्यों की समझने के बाद, उनके अभ्यास पर बल देना चाहिये। मन्त्र, उनके नांजलप और विकल्पात्मकता के अभ्याम के योग से भाव्य-वस्तुओं की झलक मिल जाती है। इसी क्रम में मन्त्र देवता के सादात्स्य के उपलब्ध हो जाने पर मन्त्रों के शब्द और उनके विमर्ज जब ह्वाम को प्राप्त हो जाते है, तो मन्त्र के अधिष्ठातृ देवता का स्फुटीभाव अथात् साक्षात्कार भी हो जाता है।

प्रश्न यह है कि, अभ्यान करते है 'मान्त्र संजल्प' का और साक्षात्कार होता है भाव्यमान वस्तु का । यह कैमे ? यही कह रहे हैं—

वस्तुनः साधक जब मन्त्र जप का अभ्याम करता है, तो वह मंजल्प का नहीं, अपित् मन्त्रस्य वस्तु (मन्त्रदेव) का ही भावन करता है, संजल्प का भावन नहीं करता। इस पर पुनः यह पूछा जा नकता है कि, तो फिर सजल्प का उपादान क्यों ? इसका उत्तर इसी कारिका में दे रहे हैं कि, इमम् अर्थात् इस संजल्प के बल से वह मन्त्रदेवता के भासन के उपाय को पा लेता है। इसी क्रम में वह वस्तु भागमान हो जाती है। अधिष्ठातृ देवता का नाक्षात्कार कर छेने पर अब किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं रह जाती है। कहावत है कि 'उपय की उपलब्धि के बाद उपाय से क्या?' अर्थात् भाव्य वस्तू का माक्षान्कार ही मन्त्र-जप का एक मात्र लक्ष्य है ॥ २८१ ॥

एतदेवोपसंहारभङ्गचा प्रतिपादयति एवं संजल्पनिहासि सुपरिस्फुटतात्मकम् । अकृत्रिमविमर्शात्म स्फुरेद्वस्त्वविकल्पकम् ॥ २८२ ॥

ननु अविकल्पकेऽपि

'कामशोकभयोन्मादचीरस्वप्नाद्युपप्लुताः । अभूतानिव पश्यन्ति पुरतोऽबस्थितानिव'॥

इत्याद्युक्त्या नदेव न भाषादित्यत्रापि वस्त्वेव स्फुरेदिति कस्मादुक्तिमित्या-शङ्क्र्याह

निविकत्पा च सा संविद्यद्यथा पश्यति स्फुटम् । तत्तथैव तथात्मत्वाद्वस्तुनोऽपि बहिःस्थिते ॥ २८३ ॥ बहिरिप हि बस्तुनस्तदधीनैव नत्तेत्यर्थः ॥

इसी तथ्य का उपगंहारात्मक भङ्गों से प्रतिपादन कर रहे हैं

इस प्रकार जब संजल्प गोण होते हुए क्रमशः तनुता को प्राप्त कर श्लीण हो जाता है, उस समय नम्यक् स्व न परिस्फुटित, स्वाभाविक विमर्श रूप अविकल्पक वस्तु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना है।। २८२।।

प्रश्न उपस्थित होता है । क, अविकल्परशा में पहुँच जाने पर कुछ विचित्र चित्र बन्द आँखों के रहस्य पटल पर उभरते हैं। आगमिक प्रामाण्य से सिद्ध होता है कि,

''काम, शाक, भय, उत्माद, चौर, स्वष्त आदि उपद्रवों ने प्रस्त माधक अघटित के नमान अदृष्टपूर्व वस्तु चित्रों को देखते हैं''

इन उक्ति से यह आभान भी होता है कि, अविकल्पक दशा में भी 'सत्' ही केवल भासमान नहीं हाता आंधतु वस्तु का भी सालास्कार होता है। इस कथन से कि, वस्तु भी स्फुल्त हाती है, कुछ कमा प्रतीत हाती है। इस पर कह रहे हैं कि,

उस समय समुल्लिमित निविकल्प मीविद् जैसा स्फुट देखती है, वह वस्तु प्रत्यक्ष सत् ही है। यह विशेषरूप से ध्यान देने की बात है कि, बाह्य विश्व में मेय रूप से उल्लिसित जो कुछ है, वह तदात्मक ही है। बाह्य स्थित वस्तुओं शिवाभेदभाजो गुरोस्तु विशेषेण यथार्थसङ्कल्पतेत्याह विशेषतस्त्वमायीयशिवताभेदशालिनः ।

मोक्षेऽभ्युपायः संजल्पो बन्धमोक्षो ततः किल ॥ २८४ ॥

मोक्षेऽभ्युवाय इत्यर्थात् शिष्यस्य । ननु 'सर्वो विकल्पः संसारः ।'

इत्युक्त्या मङ्कल्पस्य वन्धकत्वं स्यात् प्रत्युत मोक्षाभ्युपायत्विमहास्य कस्मादुक्तिमत्याराङ्कवाह् बन्धमोक्षौ ततः किलेति । इह अमायीयशिवता-भेदशालितो गुरोः बङ्कल्यादेव बन्धमोक्षौ स्यातां, किं तु इयान् विशेषो यद् भेद-मयतायां बन्धोऽन्यया तु मोक्ष इति ॥ २८४ ॥

को सत्ता उसी के अश्वोन है। इसिलये आन्तर नता के नाक्षात्कार के साथ यदि बाह्य उल्लान पर भी कभी दृष्टि जाय, तो उस निर्विकल्प संवित् की सत्ता में कोई अन्तर नहीं पड़ता॥ २८३॥

अपनी साधना के बल से निवत्तादातम्य समापन्न शिवाभेद-सिद्ध गुरु की निकत्यता विशेष कप से यथार्थ होती है और कल्याणकारिणो होती है। यही कह रहे हैं—

माया के स्तर को पार कर अमायीय नेर्मत्य को प्राप्त शिवना से अभेद रूप से नादात्म्यशाली गुरु का संजत्य शिष्य के मोक्ष का सर्वेत्तिम साधन है। यहाँ एक साचने को बात आतो है। एक स्थान पर लिखा है कि,

''सारा विकल्प संसार है … … ।''

इस उक्ति के अनुसार सारे संकल्प बन्धक सिद्ध होते हैं, जबिक यहाँ मोक्ष में संजल्प की उपायशीलना पर ही बल दिया गया है। ऐसा क्यों ? इस पर यह निर्णय जास्त्रकार स्वयं दे रहे हैं कि, ये बन्ध और मोक्ष दोनों शिवताभेदशाली गुरुदेव के नंकल्प से ही मिलते हैं। इसमें भी रहस्य की बात यही है कि, भेदमयना के प्राधान्य में बन्ध और अभेदमयता के तादात्म्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है।। २८४।।

ननु एवमपि अविकल्पकपर्यन्तीभूतादेवास्मादेतन्न्याय्यं न तु अन्यथा, तत्कथं संजल्पमात्रादेव मोक्षो भवेदित्याशङ्ख्याह

विकल्पेऽपि गुरोः सम्यगभिन्नशिवताजुषः। नोपयुज्यते ॥ २८५ ॥ अविकल्पकपर्यन्तप्रतीक्षा

नोपयुज्यत इत्यत्र गुरोः शिवाभेदमयत्व हेतुः ॥ २८५॥ न च एतद्यक्तिमात्रसिद्धमेवेत्याह

तिहमर्शस्वभावा हि सा वाच्या मन्त्रदेवता। श्रीगमज्ञासने ॥ २८६ ॥ महासंवित्समासन्नेत्युक्तं

मन्त्रो हि स्वत एवाविल्पकसंवित्स्वभाव इति भावः ॥ २८६॥ परसंवित्ममामन्नत्वादेव मन्त्रादयस्तदायत्ताः निद्धि साधियतुं

शवनुवन्तीति दृष्टान्तप्रदर्शनपुरःसरीकारेणाभिधातुमाह

जो कुछ भी हो, सजल्प का मोक्ष में उपाय कहना कुछ तर्कगंगत नहीं लगता। अविकल्प की उस अन्तिम सोमा की पहुच पर मोक्ष का प्रकाश अनुभूत सत्य है। इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं—

अभिन्न शिवता से गंवलित गुरु के गीरव की दृष्टि से उनमें अविकल्प-पर्यन्त प्रतीक्षा की बात उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। उनके विकल्प का वारांनिधि भी शैव महाभाव की भव्यता का ही प्रतीक है ॥ २८५ ॥

ये मारी बातें केवल तर्क पर हो आधारित नहीं है, अपितु आगमिक प्रामाण्य के आधार पर कही गयी हैं। वही कह रहे हैं—

मन्त्र की देवता मान्त्रिक-विमर्श स्वभावशालिनी ही होती है। वह परा सवित् यक्ति में ममामन्त रहती है-यह तथ्य श्रीगमशासन में विणत है। मन्त्र-देवता का तात्पर्य मन्त्र सविद् की परा शक्ति से ही है। इमलिये यह निविवाद रूप से माना जाता है कि, मन्त्र शाश्वत रूप से परासंवित् ने समासन्न होते हैं, जो स्वयं निविकल्प होती है ॥ २८६॥

परसंवित्समासन्न होने के कारण ही मन्त्र, नंवित्-शक्ति के अधीन रहने वाली समस्त सिद्धियों को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। इसे दृष्टान्त से समझा रहे हैं-

निकटस्था यथा राज्ञामन्येषां साधयन्त्यलम् । सिद्धि राजोपगां ज्ञीन्त्रमेवं मन्त्रादयः पराम् ॥ २८७ ॥

परां सिद्धिमिति मोक्षलक्षणाम् । यदुक्तम्

'अधमा वश्यदा सिद्धिमंध्यमा लेचरत्वदा । संमार भयविच्छेददायिनो सिद्धिगुत्तमा' ॥ इति ॥ २८७ ॥

एतच्चास्म च्छास्त्रेऽप्युक्तमित्याह

उक्ताभिप्रायगर्भं तदुक्तं श्रीमालिनीमते ।

तदेवाह

मन्त्राणां लक्षणं कस्मादित्युक्ते मुनिभिः किल ॥ २८८॥

कस्मादिति योगविषये हि ३३ने कृते किमिति मन्त्रलक्षणमुक्तमिति भावः। यद्क्तं

राजा के निकटस्थ बिश्वस्त कृपापात्र जैसे जिस किसी के कार्य को आनत-कानन में पूरा करने में समर्थ होते हैं, उसी तरह मन्त्र आदि भी संविद् नामग्री के बिश्वस्त कार्यवाहक हैं। वे भी परासिद्धि के नाधन में पूर्ण समर्थ हैं।

परासिद्धि को ही मोक्रक्षणा-िमिद्धि कहते हैं। यही नवीनिम सिद्धि मानी जातो है। एक स्थान पर कहा गया है कि,

'किमी को बण में करने की बक्ति प्रदान करने बाली सिद्धि 'अधम' कहलाती है। खेनरता प्रदान करने बाली सिद्धि, मध्यमा-सिद्धि, मानी जाती है और ननार के महाभय का जिन्त-भिन्न करने वाली मोक्षलक्षणा निद्धि हो 'उत्तम-सिद्धि' होती है।"

नंबद् साम्राज्ञा का सहली का नाम हा मोक्षलक्ष्मी ह ॥ २८७ ॥

मालिनीविजयोत्तरतन्त्र त्रिक-परम्परा का उपजीव्य शास्त्र है। उसमें भो ऊपर कही गया बातों का भार निष्कर्ष इस रूप में विणित है। बही कह रहे हैं कि, माँ पार्वनी के साथ बहुत से ऋषि-महर्षि भगवान् भूतभावन से आगमिक रहस्य के उद्घाटन के उद्देश्य से उपस्थित थे। माँ पार्वती ने योग-

'योगमार्गविधि देव्या पृष्टेन परमेष्ठिना। तत्प्रतिज्ञावताप्युक्तं किमर्थं मन्त्रलक्षणम्'।। (४।२)

इति ।। २८८ ॥

एवं मुनिप्रश्नं निर्णेतुकामः कार्तिकेयो योगाङ्गतयैव एतदुक्तिमत्यभि-धातुमाह

योगमेकत्विमच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना। ज्ञेयिमत्युक्तं हेयत्वादिप्रसिद्धये ॥ २८९ ॥ तद्वस्त् तत्प्रसिद्धचै शिवेनोक्तं ज्ञानं यदुपर्वाणतम्। मन्त्रलक्षणमप्यलम् ॥ २९०॥ सबीजयोगसंसिद्धचै

मार्ग विधि से सम्बन्धित प्रश्न किया। भगवान् शङ्कर ने उनको मन्त्रों के लक्षण बताना शुरू कर दिया था। ऋषियों को यह रहस्य समझ में नहीं आया। स्वामी कात्तिकेय भी वहीं थे। ऋषियों मे न रहा गया। उन्होंने कात्तिकेय से ही यह पूछ लिया कि, कहा योगमार्ग का प्रश्न और मन्त्रलक्षण-ह्म उत्तर ! ऐसा क्यों ? मूनियों का प्रश्न इस इलाक में यहाँ दिया गया है-

"परमेष्ठी भगवान् शङ्कर से देवी ने योगमार्ग विधि सम्बन्धी प्रवत किया। उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा भी की कि, मैं तुम्हें अभी बतला रहा हूँ। जब बताना शुरू किया, तो योगमार्ग के स्थान पर मन्त्रों के लक्षण बताने लगे। स्वामी कात्तिकेय ! ऐसा क्यों ?"

इस प्रकार मुनियों के प्रश्न सुन कर उनका निणंय करने की आकांक्षा से परिपूर्ण श्री कात्तिकेय ने भी योगाङ्ग के रूप मे ही इसका समाधान किया। वहीं कहने के लिये श्रीपूर्वशास्त्र के अ४-८ तक के वही इलोक यहा उद्धृत किये गये हैं।

श्री कार्त्तिकेय ने उनके सन्देह को मिटाने के लिये कहना प्रारम्भ किया कि, "मुनियों! किसी वस्तु से किसी वस्तु के एकत्व (मिलन) को ही योग कहते हैं। वस्तु ज्ञेय होते हैं। इन्हें जानने से यह पता चलता है कि, कौन वस्तु हेय है और कौन उपादेय है। हेय और उपादेय का मर्म, ज्ञान के विना नहीं न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाङ्करे ।

क्रियाज्ञानविभेदेन सा च द्वेधा निगद्यते ॥ २९१ ॥

द्विविधा सा प्रकर्तव्या तेन चैतदुदाहृतम् ।

नच योगाधिकारित्वमेकमेवानया भवेत् ॥ २९२ ॥

अपि मन्त्राधिकारित्वं मुक्तिश्च शिवदीक्षया ।

एतच्च प्राग्व्याख्यानेनैव गतार्थमिति नेह पुनिवभज्य व्याख्यातम् ॥

तात्पर्यगत्या तु ग्रन्थकृदेव व्याख्यातुमाह

अनेनैतदिष प्रोक्तं योगी तत्त्वेक्यसिद्धये ॥ २९३ ॥

मन्त्रमेवाश्रयेन्मलं निविकल्पान्तमादृतः ।

समझा जा सकता। इसो रहस्य की मिंद्ध के लिये भगवान् शङ्कर ने ज्ञान का उपदेश किया, वहीं यहाँ उपविणत है। ज्ञान और यांग परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। अतः सबीज योग को सम्यक्ष्प से सिद्धि के लिये मन्त्रों की परिभाषा दो और यह प्रतिपादित किया कि, मन्त्रों का वया महत्त्व है। ब्रह्मिश्चर, रुद्राणी, पुरुष्टुत, पाशुपत, लोकपाल, विष्णु और प्रजापित आदि मन्त्रों के विषय में यह स्पष्ट कहा गया है कि, यागियों की योगसिद्धि के लिये इनका पूरा महत्त्व है।

उन्होंने यह भी कहा कि शाङ्कर योग में दीक्षा के विना अधिकार नहीं प्राप्त होता है। यह भी दो प्रकार की है—१. कियायोग दीक्षा और २. ज्ञानयोग दीक्षा। अतः दीक्षा के बिना न तो कियायोग का ज्ञान हो सकता है और नहीं ज्ञानयोग को ही जाना जा सकता है। मन्त्रों में भी तभी अधिकार प्राप्त होता है, जब शिवदीक्षा से शिष्य दीक्षित हो जाय। इसी शैवी-दीक्षा से मृक्ति भी हस्तामलकवत् हो जाती है। २८८-२९२॥

निष्कर्पाथं के रूप में ग्रन्थकार स्वयं शैवोदित मर्म का उद्घाटन कर रहे हैं —

मन्त्राभ्यासेन भोगं वा मोक्षं वापि प्रसाधयन् ॥ २९४ ॥ तत्राधिकारितालब्ध्ये दोक्षां गृह्णीत दैशिकात् ।

आदृत इन्यनेनास्य तदेकतान्त्वमुक्तम् । तत्रेति मन्त्राश्रयणादी ॥ अतश्चास्य मन्त्रादिमाहात्म्यात्नवी भुक्तिमुक्त्याद्यपि सिद्धचेदित्याह

तेन मन्त्रज्ञानयोगबलाद्यस्त्रसाधयेत् ॥ २९५ ॥ तत्स्यादस्यान्यतत्त्वेऽपि युक्तस्य गुरुणा शिशोः ।

युक्तस्येति योजितस्येन्यर्थः, अनेन च योजनिकादेभेदोऽप्याम्त्रितः ॥

इन उक्तियों के माध्यम से यह भी कह दिया गया है कि, योगी तत्वों के सामरस्य की सिद्धि के लिये मन्त्र का आश्रय ग्रहण करे। विधि में उत्तरने के सामरस्य की सिद्धि के लिये मन्त्र का आश्रय ग्रहण करे। विधि में उत्तरने के लिये मन्त्र द्वार का भी काम करते हैं। मन्त्र ही सभी प्रक्रियाओं के मूल में हैं—विशेषकर मूल मन्त्र (अयोर-मन्त्र)। परापरा, अपरा और परा विद्या के मूल हैं—विशेषकर मूल करे। आग्ररभाव ने आस्था और निष्ठापूर्वक एकतान मन्त्रों का आश्रय ग्रहण करे। आग्ररभाव ने आस्था और निष्ठापूर्वक एकतान भाव ने निविकत्य की उस छीर का स्पर्श कर यके, जहां साधनायं और उपासनायें निरपेक्ष हो जाती हैं।

मन्त्र के अभ्यास में भाग अथवा मोक्ष अथवा दोनों की सिद्धि में नंलग्न रहते हुए अपने अस्तित्व को परिष्कृत कर छे। तत्पश्चान् जैवभक्ति योग में अधिकार प्राप्त करने के लिये देशिक शिरोमणि तन्त्रवेत्ता, त्रिकपरम्परा में परिवृह गुख्दव से दीक्षा छे। इस तरह मोक्ष सुलभ हो जाता है।।२९३-२९४।।

नाथक शिष्य के इस अभ्याग योग से 'आराधिता सैव भोगस्वर्गाप-वर्गदा' की उक्ति के अनुसार उसे भक्ति और मुक्ति तथा इसके अतिरिक्त भी यथेच्छ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यहीं कह रहे हैं—

इस दृष्टि में अभ्यान करने पर मन्त्रज्ञान और योग के बल में जो जो समोहिन सिद्ध करने के लिये संनद्ध हो जाय, वह सब कुछ उसे उपलब्ध हो जाता है। देशिक गृह द्वारा अन्य तत्त्व में यदि ऐसा जिष्य योजित है, तो भी सिद्धि में कोई अन्तर नहीं पड़ता। 'युक्त' शब्द गृह द्वारा योजित किया हुआ शिष्य होता है। इस प्रयोग द्वारा योजिनका आदि भेदों का आसूत्रण भी किया गया है।। २९५॥ ननु गुरुणा चेदन्यतत्त्वे योजितः, तत्कथमस्य स्ववलादेव अन्यया भुक्तिमुक्तिवा स्यादित्याशङ्कृष्टाह

वीक्षा ह्यस्योपयुज्येत संस्क्रियायां स संस्कृतः ।। २९६ ॥ स्वबलेनैव भोगं वा मोक्षं वा लभते बुधः । अत एव च दीक्षायां कृतोऽिप समय्यादिनियमो न स्यादित्याह तेन विज्ञानयोगादिबली प्राक् समयी भवन् ॥ २९७ ॥ पुत्रको वा न तावान्स्यादिपतु स्वबलोचितः ।

तावानिति समयी पुत्रको वा ॥

ननु ज्ञानयोगादौ दुर्बलस्य का वार्तेन्यानाङ्कवाह

प्रश्न करते हैं कि, गुरु द्वारा अन्य तन्त्र में शिष्य यदि योजिन किया गया है, तो क्या शिष्य को अपने बल पर ही अन्यशा बनी भुक्ति और मुक्ति की सिद्धि सम्भव है ? इस पर कह रहे हैं कि,

इसके लिये उनको दोक्षा की महती उपयोगिता है। इसी में उनका परिष्कार होगा। उसी संस्क्रिया उसे संस्कार सम्पन्न बना देगी। अब बह संस्कृत साधक हो जायेगा। ऐगा स्थित-प्रज्ञ नाधक बुध कहलाता है। उसे अपने बल से ही भोग ओर माक्ष की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होती॥ २९६॥

इस प्रकार ज्ञानयोग में समर्थ साधक शिष्य को पहले जिन समयी आदि दीक्षा की सांयमिकताओं का पालन आवश्यक होना था, उनके पालन को भी कोई शत्ते नहीं रह जाती। वह समयी हो या पुत्रक, अब वह इस स्तरीयता से ऊपर उठ जाता है। अब अपने सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है।। २९७॥

प्रश्न करते हैं कि, यह स्थिति तो ज्ञानयोग में समर्थ साधक की है। यदि ज्ञानयोग आदि में दक्ष न हुआ या दुर्बल रहा, तो उसको क्या स्थिति होती है ? इस पर कह रहे हैं—

यस्तु विज्ञानयोगादिवन्ध्यः सोऽन्धो यथा पथि।। २९८।।
दैशिकायत्त एव स्याद्भोगे मुक्तौ च सर्वथा।
ननु ज्ञानयोगादिवन्ध्यस्य दैशिकोऽपि कि कुर्यादित्याशङ्क्ष्रवाह
दीक्षा च केवला ज्ञानं विनापि निजमान्तरम्।। २९९।।
मोचिकैवेति कथितं युक्त्या चागमतः पुरा।
पुरेति पञ्चदशाह्निकादौ॥
दीक्षोचितमेव ज्ञानयोगाद्यधितिष्ठतः पुनः कि स्यादित्याशङ्कृशाह

जो साधक विज्ञान-योग आदि में असफल होता है, उसकी तो वही दुर्दशा होती है, जैसी दुर्दशा रास्ते चलते अन्धे की होती है। वह स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ होता है। वह भोग और मोक्ष दोनों में दैशिक के अधीन रहने के लिये बाध्य हो जाता है।

प्रश्न पर प्रश्न करते जिज्ञासु पूछ बैठता है कि,

जो ज्ञानयाग आदि में वन्ध्य हो है, अर्थात् असमर्थ और निष्कलता के अभिशाप में अभिशप्त है, उसका देशिक भी क्या कर नकता है ? इस सम्बन्ध में कह रहे हैं कि,

केवल दीक्षा भी आन्तर बन्धन की मोचिका ही मानी जाती है। भले ही जिख्य में ज्ञान का अभाव हो, दोक्षा से मोक्ष का मार्ग अवश्य प्रशस्त होता है। इस तथ्य की युक्ति और आगम प्रामाण्य दोनों के आधार पर पहले आये पन्द्रहवें आदि आह्निकों में पूरी तरह प्रतिपादिन किया गया है।।२९८-२९९॥

शिष्य ने दीक्षा ले ली हो, साथ ही दीक्षोचित ज्ञान आदि मार्ग के पालन में लगा भी हुआ हो, तो उसका क्या होता है? इस जिज्ञासा के उत्तर में कह रहे हैं कि,

यस्तु दोक्षाकृतामेवापेक्ष्य योजनिकां शिशुः ॥ ३०० ॥

स्फुटोभूत्यै तदुचितं ज्ञानं योगमथाश्रितः ।

सोऽपि यत्रैव युक्तः स्यात्तन्मयत्वं प्रपद्यते ॥ ३०१ ॥

यत्रैव युक्त इत्यर्थाद्गुरुणा ॥ ३०१ ॥

अतश्चायं गुर्वधीनसिद्धिरेवेत्याह

गुरुदीक्षामन्त्रशास्त्राधीनसर्वस्थितिस्ततः ।

ग्वमेतत्पुत्रकादिविषयमभिधाय साधकविषयमि अभिधत्ते

दुष्टानामेव सर्वेषां भूतभव्यभविष्यताम् ॥ ३०२ ॥

कमंणां शोधनं कार्य बुक्षुक्षोर्न शुभात्मनाम् ।

यः पुनलोंकिकं भोगं राज्यस्वर्गादिकं शिशुः ॥ ३०३ ॥

त्यक्तवा लोकोत्तरं भोगमीष्सुस्तस्य शुभेष्विष ।

जो शिष्य दीक्षा में प्रयुक्त योजनिका की अपेक्षा करता हुआ, उसका ही आश्रय छेना हुआ, अपने परिष्कार के लिये अनुरूप और औचित्यपूण ज्ञान-यांग का अभ्यास भी करता है, वह भी जिस उद्देश्य की पूर्ति में लग जाता है या गुरु द्वारा लगा दिया जाता है, उससे तादातम्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात् उसको सिद्धि में सफलता प्राप्त कर लता है।। ३००-३०१।।

हमने यह सिद्ध होता है कि, गुरु, दोक्षा, मन्त्र और श्वास्त्राभ्यास इनके हा अधीन शिष्य की सारी सिद्धियाँ हैं। सब मिलाकर गुरु की प्रधानता यहाँ दी जा नकरी है क्योंकि गुरु में ही दीक्षा, गुरु से ही मन्त्र-ज्ञान और शास्त्रज्ञान प्राप्त होते हैं। इस तरह पुत्रक और समयी आदि के इस प्रसङ्ग का प्रतिपादन गुरु-महन्त्र के सन्दर्भ में पूरा किया गया है। इसी सन्दर्भ में साधक के दिशा निर्देश के लिये कारिका का अवतरण कर रहे हैं—

बुनुक्षोरिति लोकधर्मिणः साधकस्य । जुनेष्वपीति शोधनं कार्यमिति प्राच्येन सबन्धः ॥

अत्रापि कियाज्ञानयोः प्राधान्येऽयं विजेप उत्याह

तत्र द्रव्यमयों दीक्षां कुर्वन्नाज्यतिलादिकैः ॥ ३०४ ॥ कर्मास्य शोधयामीति जुहुयाद्देशिकोत्तमः । ज्ञानमय्यां तु दोक्षायां तिद्वशुद्धचित सन्धितः ॥ ३०५ ॥ गुरोः स्वसंविद्र्दस्य बलात्तत्प्रक्षयो भवेत् । यदास्यागुभकर्माणि शुद्धानि स्युस्तदा शुभम् ॥ ३०६ ॥ स्वतारतम्याश्रयणादध्वमध्ये प्रसूतिदम् ।

तिविति कर्म । सन्धित इत्यनुसन्धानात् । अस्येति लोकथर्मिणः ॥

वर्त्तमान साधना में ग्रंजिंग लोकधर्मी साधक के भृतकालीन और अनागत (भिवज्य) में आने वाले सदीय कार्यों का ही द्यांधन करना चाहिये। द्युभ कर्मी के बोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो शिशु लांकिक राज-भोग और अलोंकिक स्वर्ग आदि भोगों को अभीप्या का परिस्थाग कर केवल लोकात्तर गांग का ही अभिलापी हो उहा हा, उसके जुभ कर्मों में भी शोधन की आवश्यकता अनुभूत हाती है।। ३००-३०३।।

इसमें भी कियायाग और ज्ञानयाग को प्रधानता के सन्दर्भ में कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना नाहिये। बही कह रहे हैं—

जहां द्रव्यमयी दीका की व्यवस्था हो, यहा देशिकांश्चरामाण 'घा ओर तिल आदि से इस शिष्य के कमीं का शोधन कर रहा हूं' यह भन्त्र बाल कर होम करे।

ज्ञानमयी दीक्षा में संवित्तादान्म्य सिद्ध गुरु के संजल्पात्मक अनुसन्धान के प्रताप ने ही उसके दापों का प्रक्षय हो जाता है। जब इसके अजुभ कमीं का द्याधन कर लिया जाता है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो उसके शेष शुभ कमें स्वात्म परिष्कार के तारतम्य से उसके शोभन उत्कर्ष की प्रसूति में सहायक होते हैं॥ ३०४-३०६॥ शुभकर्मापभोगे तु योजनिकास्थानमवासादयेदित्याह

गुभपाकक्रमोपात्तफलभोगसमाप्रितः

11 300 11

यत्रैप योजितस्तत्स्थो भाविकर्मक्षये कृते।

तत्स्य इत्यर्थात् भवत् । क्षयं कृत इत्युपभोगादेव, निह लोकधर्मिणः शुभकर्मशोधनमाम्नातमित्याशयः ॥

भाविशुभकमित्रक्षये पुनरस्य तत्र तत्रोपभाग एवेत्याह
भाविनां चाद्यदेहस्थदेहान्तरिवभेदिनाम् ॥ ३०८॥
अशुभाशिवशुद्धौ स्याद्भोगस्यैवानुपक्षयः।
अद्यदेहेति दीक्षोत्तरकालभाविनाम्॥

शुभ कर्मोपभोग की अवस्था में याजनिका प्रक्रिया का ही आश्रय लेकर उसी स्थान का उपयोग करना चाहिये। यही कह रहे हैं—

शुभकर्म विभाक के कम में प्राप्त फल भाग की समान्ति से लेकर जिस साधना में गुरु द्वारा शिष्य योजित हो, उनी क पालन में तत्पर (स्थिरभाव से सलग्न) रहना हुआ अपने कमों का भाग के द्वारा क्षय इस तरह करे कि, भविष्य में कमंक्षय के कारण किसो भाग का भयन रह जाय। तभी वास्तविक स्थिति प्राप्त हो सकती है।। ३०७।।

जिस साथक के भावी शुभ कमों का प्रक्षय नहीं होता, उसके लिये देह से देहान्तर प्राप्ति का परम्परा में सर्वत्र उपभोग के ही अवसर होते हैं। यही कह रहे हैं—

दीक्षा के उपरान्त वर्तमान शरीर से उस पृष्य ने उत्तमोत्तम कर्मों का सम्पादन किया। कर्मी के भविष्य में प्राप्तव्य फल स्वस्थ एवं सुन्दर देहान्तर प्राप्ति में कारण बनते हैं और चूँकि अशुभ कर्मों के अंश की विशुद्धि

अत एवास्य न कुत्रचिदपि दुःखोपभोगो भवेदित्याह

भुञ्जानस्यास्य सततं भोगान्मायालयान्ततः ॥ ३०९ ॥ न दुःखफलदं देहाद्यध्वमध्येऽपि किंचन ।

मायालयान्तत इति मायालयान्तं यावदित्यर्थः ॥

मायालये वृत्ते पुनरस्य कि स्यादित्याशङ्कवाह

ततो मायालये भुक्तसमस्तमुखभोगकः ॥ ३१०॥ निष्कले सकले वैति लयं योजनिकाबलात्।

हो चुको हे, केवल गुभ कर्माग हो अर्वाशष्ट हैं। अतः गुभ फलों के प्रभाव स भविष्यत् भागों की मुखदायिनी प्राप्ति उससे निरन्तर होनी रहती है। उनका उपक्षय नहीं होता ॥ ३०८॥

हमीलिये उसे कभी दुःख भोग के अवसर नहीं प्राप्त होते। यहा कह रहे हैं—

सतत सुखद फलोरभोग की उपलब्धि में उसे कोई बाधा नहीं हाती। माया के लवपर्यन्त वह सुखोपभोग का नानाग्य प्राप्त कर लेता है। देहाध्या को परम्परा में पलते हुए भी बोन में उसका कोई ऐसा कर्म नेप ही नहीं रहता, जिससे उसे किसी दुःखहपी फल का अभिशाप मिल सके ॥ ३०१,॥

माया के लघ हो जाने के उपरान्त उनका क्या हाता है है इस प्रश्न के सम्बन्ध में अपने मन्तव्य व्यक्त कर रहे हैं—

माया के लय के उपरान्त, चूंकि समस्त गुखांपभोगों का आनन्द वह भोग चुका होता है, उसका लय उस अवसर की स्तरीयता के अनुसार योजनिका प्रक्रिया के प्रभाव से कभी भी निष्कल में हा जाता है और यदि ऐसा न हुआ तो सकल परम्परा में वह सन्तिवेश प्राप्त कर लेता है।।३१०॥ आह्निकार्थमेव क्लोकस्य प्रथमार्थेनोपसंहरति इति प्रमेयं कथित दीक्षा काले गरोर्यथा ॥ ३११ ॥

इतीत्थमतत्त्रमेयमिहोक्तं यथा येन प्रकारेण काले शक्तिपातावसरे गुरोर्दीक्षा कार्या भवेदिति शुभम् ॥ ३११॥

> श्रीमद्गुष्महिमोदितशोधकशोध्योभयानुसन्धानः । पोडशमाह्निकमेतद्व्यवृणोदिह जयरथाभिस्यः ॥ श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिभनवगुप्तविरचिते राजानकजयरथकृतिविवेकास्यव्यास्योपेते श्रीतन्त्रालोके प्रमेयप्रकाशनं नाम षोडशमाह्निकम् ॥ १६ ॥

यहाँ इस आह्निक का उपमंहार कर रहे हैं। पूर्व गृहोत शंली के अनुसार श्लोक के प्रथमार्थ के द्वारा पूरे आह्निकार्थ का निचोड़ व्यक्त कर रहे हैं—

इस प्रकार इस आह्निक में मेरे हारा पूर्णरूप से प्रमेय का वर्णन किया गया है। गुरु द्वारा शक्तिपान के कालानुकूल जैसी दीक्षा दी जानी चाहिये, वह सब कुछ इसी सन्दर्भ में उपविणत है। पूरा आह्निक दीक्षा को केन्द्र में रसकर ही चरितार्थ हुआ है। यह जीवन में गुम्न के जागरण की देशना है। यह सबके लिये शुभ हो।। ३११॥

शोध्य शोधक भाव का यह उभय अनुसन्धान।
गुरुकृपा से सहज संभव लक्ष्य का सन्धान।।
लिलत तन्त्रालोक का यह पोडशाह्निक भाष्य।
जयरथाभिध किया मैंने सतत ईशावास्य॥
(जयरथ के उपसंहार श्लोक का पद्यानुवाद)

संवित्ति सूर्यतनया-पुलिने प्रसन्ने रासे रसं ह्यनुभवन् शिवशक्तिरूपे। 'हंसो' व्यधत्त रुचिरं चितिरत्नरूपं संवेद्य-षाडशतमाह्निकभगंभाष्यम् ॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रोमदिभनवगुप्तपादिवरचित श्रीराजानकजयरथकृतिववेकव्याख्योपेत डाँ॰ परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यसंविलत श्रीतन्त्रालोक का प्रमेय प्रकाशन नामक सोलहवाँ आह्निक परिपूर्ण ॥ शुभं भूयात्॥

श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीजयरचकृतविवेकास्यव्यास्योपेते

सप्तवशमाह्निकम्

निजञ्जक्तिजनितकमंप्रपञ्चसंचारचातुरीविभवम् । भवतरणवलप्रदतां समावहन्तं वलप्रदं नौमि॥

इदानीमत्रैव द्वितीयार्थेन महाप्रयोजनामितिकर्तव्यतां वक्तं प्रतिजानीते

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यं श्रीमदिभनवगुप्तपादिवरिचत श्रीराजानकजयरथकृतिविवेकास्यव्यास्योपेत डाँ० परमहंसिमश्रकृतिनीर-क्षीरिववेक-भाषाभाष्य-संविलत

श्रीतन्त्रालोक

का

सत्रहवाँ आहिक

स्वात्मशक्तिज कर्मकलना का प्रचुर संचार चित्रमय चिति चातुरी कृत तव विभव नंभार सिन्धु सा प्रभु! यह तुम्हारी कृपा से तरणीय बलद! वर दो, विनत जयरथ, जय वरद वरणीय।

पूर्व स्वोक्कत अभिनव शेलो के अनुपार आह्निक का आरम्भ उस रलोक की द्वितीय अर्थाली ने कर रहे हैं, जिसकी प्रथम अर्थाली का प्रयोग विगत श्रीत॰—११ अथ भैरवतादात्म्यदायिनीं प्रक्रियां बुवे।
तामेवाह
एवं मण्डलकुम्भाग्निशिष्यस्वात्मसु पञ्चसु।। १।।
गृहीत्वा व्याप्तिमैक्येन न्यस्याध्वानं च शिष्यगम्।
कर्ममायाणुमलिनत्रयं बाहौ गले तथा।। २।।
शिखायां च क्षिपेत्सूत्रग्रन्थियोगेन दैशिकः।

आह्निक के उपसंहार रूप में किया जा चुका है। इसमें सम्पूर्ण आह्निक का सार निष्कर्ण है। यह उस वर्ण्य निषय का उपक्रम है, जिसे सोद्देश्य देशना के रूप में इस आह्निक में अभिव्यक्त करना है। इसे व्याख्याकार महाप्रयोजनात्मिका मानते हैं। इसमें दोक्षा की उस विधि का वर्णन करना है, जो जनन से लेकर स्वात्मपरिष्कार पर्यन्त घटित संबोध को उद्वुद्ध करती है। इसोलिये इसे जननादिसमन्विता दीक्षा कहते हैं। जीवन का यही महाप्रयोजन है कि, स्वात्म के सम्पूर्ण रहस्य को जान लिया जाय। जिजीविषा की प्रक्रिया के सारे कर्तव्य इतिकर्तव्यता की श्रेणी में आते हैं। उसी की सारी सिक्रयता की सिद्ध करने के लिये शास्त्रकार यह प्रत्यभिज्ञात कर रहे हैं कि,

मैं भेरव तादात्म्यदायिनी प्रक्रिया का इस आह्निक के माध्यम मे वर्णन करने जा रहा हूँ। भैरव महाभाव के तादात्म्य की प्राप्ति ही जीवन का वास्तिबक उद्देश्य है। यहाँ वही प्रक्रिया वीणत की जायेगी, जिससे भैरव-तादात्म्य की उपलब्धि हा जाय। इस तरह इस प्रक्रिया की तीन संज्ञायें १. महाप्रयोजना, २. इतिकर्तव्यता आर ३. भैरवतादात्म्यदायिनो इस प्रसङ्ख में प्रयोग में लायी गयी हैं॥

उसी भैरवतादान्म्यप्रदायिनी प्रक्रिया का और उसकी विधिक परम्परा के वर्णन का श्रीगणेश कर रहे हैं—

इस प्रक्रिया में मण्डल, कुम्भ, अग्नि, शिष्य और स्वात्म (गुरुदेव) इन पाँचों की मन्त्रमयी ऐक्यप्रदा न्याप्ति को दृष्टि को प्रमुखता प्राप्त है। दैशिक कुम्भेत्यत्रेव अर्थात् कर्कर्यप्यन्तर्गता येनोक्तं पञ्चस्विति । सूत्रग्रन्थि-योगेनेति तद्रपतया इत्यर्थः ।

यदुक्तम्

'आगन्तु सहजं शाक्तं बद्धादो पाशपञ्जरम् । बाहुकण्ठशिखाग्रेषु त्रिवृतित्रगुणतन्तुना ॥' इति ॥

शिरोमणि इस पञ्चम व्याप्ति को पहले ग्रहण करे। व्याप्ति के ग्रहण का अधं व्याप्ति की स्वीकृति है। यह ऐक्य एक प्रकार का आध्यात्मिक परिवेश है, जिसमें ये पाँचों सोट्रिय जीवन के परिष्कार के अध्यवसाय में समर्थ होते हैं। तत्परचात् शिष्यण अर्थात् शिष्य में जिस अध्वा की तत्काल अनिवार्यता हो, उस अध्वा का न्यास करना चाहिये। यह इस प्रक्रिया की दूसरी किया है। इसमें अध्वा का न्यास आवश्यक माना गया है। पहली किया मन्त्रमयी ऐक्य की व्याप्ति की स्वीकृति थी।

इत दानों कियाओं के बाद नर, शक्ति और शिव रूप तिरव को दिष्ट से ८४, ९६ अंगुल के सूत्र को बराबर त्रिवृत् कर पुनः त्रिगुणित किये जाने से निर्मित यज्ञसूत्र में कार्म, मायीय और आणव रूप तोनों मलों की तीन प्रत्यियों का निर्णय करे। इन सूत्र प्रत्थियों के योग से अर्थात् उन गाँठों में सब की ताद्रप्य व्याप्ति का ध्यान कर कमशः कार्म प्रत्थि का कर्माश्रय बाहु पर, मायीयप्रत्थि को मायाश्रयांग गले में और आणव प्रत्थि को शिष्य की शिष्य में प्रक्षिप्त करने को प्रक्रिया गुरुदेव अपनायें। यहाँ कुम्भ शब्द ने कर्करों का भी प्रहण किया जाना है। वह भी प्रज्ञ की अंग के रूप में ही गृहीत है। इस विषय में आगम कहता है कि,

'आगन्तुक (कार्म), नहज (आगबीय) और शाक्त (मायीय) मलों की यज्ञ-सूत्र की गाँठों में बाँधकर बाहु, कण्ठ और शिखा रूप तीनों अंगों में लपेट दे या प्रक्षिप्त करे।''

इस प्रारम्भिक प्रक्रिया में गुरुदेव एक ऐसे वातावरण का सृजन करने में समर्थ हो जाते हैं, जिसका मौलिक प्रभाव समाज पर पड़ता है। शिष्य के हृदय में भी एक ऐसी छाप पड़ जाती है, जो आजीवन उसे प्रेरित करती है।। १-२।। एषां च ग्रन्थिरूपतया प्रक्षेपे कोऽभिप्राय इत्याशङ्कवाह
तस्यातद्रूपताभानं मलो ग्रन्थिः स कीर्त्यते ॥ ३॥
इतिप्रतीतिदाढर्चार्थं बहिर्ग्रन्थ्युपकल्पनम् ।

तस्य पूर्णप्रकाशात्मनः परस्य ब्रह्मणो यदनद्रुपतया भानं संकुचिता-त्मतया प्रथनम्, स एव स्वरूपस्य तिरोधायकत्वान्मल इति प्रतिरोधकत्वाच्च ग्रन्थिरित्युच्यते। एतदेव द्रहियतुं बहिः पाशसूत्रादावेवं ग्रन्थीनामुपकल्पनम् ॥

यज्ञसूत्र-तन्तुओं में तोन गाँठें देकर शिष्य के अङ्गों पर प्रक्षिप्त करने का उद्देश्य क्या है ? इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं—

श्चिव का अतद्रूप से भान ही मल है। मल ही ग्रन्थि कहलाते हैं। इसी प्रतीति की दृढ़ता के लिये बाहर गाठों को कल्पना की जाती है।

जा पदार्थ जैसा है, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो वास्तिविकता है और उसके जो गुण-धर्म हैं, उनका ज्यों का त्यों भान होना 'तदूपतया भान' कहलाता है। इसके विपरीत जा प्रतीति होती है, उसे 'अतदूपतया भान' कहते हैं। विद्य परमिश्व और शक्ति का उल्लाम है। वह सर्वत्र व्याप्त तत्व है। वेदान्त को भाषा में उसे 'ब्रह्म' कहते हैं। 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' की उक्ति के अनुनार सारा उल्लास ही ब्रह्म है। पर यह सब हमें या अणुमात्र का उस रूप में नहीं दोख पड़ता। इदन्ता जब अहन्ता में आत्मसात् हो जाय और जब केवल सबत्र परमिश्व की सत्ता का ही भान रह जाय, वह भान ही तदूपत्या भान है। इसके विपरीत प्रतीति को हो 'मल' कहते हैं। संकुचित प्रधात्मकता का वाध मल के कारण हाता है। इस ही 'प्रन्थि' भी कहते हैं। मल की गांठ पड़ते ही स्वरूप का तिरोधान हा जाता है। सत्य स्वरूप का प्रतिरोध संकोच का जन्म देता है। इसलिये इसे ग्रन्थि कहते हैं।

गांठ यदि धागे में पड़ जाय ता धागे का स्वाभाविक रूप नष्ट हो जाता है। धागा आच्छादक भी होता ह और पाश का भी काम करता है। पाश रूप धागे में गांठें डाल कर यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि, सत्य-प्रतीति में ऐसी ही गांठें पड़ो हुई हैं। इन्हें खोलने पर ही सत्य स्वरूप की एवमप्येतद्वाह्वादावेव कस्माद्क्तिमत्याशङ्क्याह

बाहू कर्मास्पदं विष्णुर्मायात्मा गलसंश्रितः ॥ ४ ॥ अधोवहा शिखाणुत्वं तेनेत्थं कल्पना कृता ।

मापात्मेति तद्गर्भेऽस्याधिकारात्। अधोवहेति प्राणशक्तेर्ह्दयान्तं प्रसरणात्।। ४ ॥

प्रतीति हो सकती है। मन में दृढ़तापूर्वक ऐसे संस्कार डालने का काम देशिक-शिरोमणि गृरुदेव करते हैं। अणुता के आवरण में पड़े सकल पुरुष के संस्कारों में परिष्कार के लिये यह अध्यन्त आवश्यक होता है।। ३॥

इस आवश्यकता के रहते हुए भी यह बाहु आदि स्थानों पर ही ऐसा क्यों किया जाये, अन्यत्र अङ्गों में क्यों नहीं ? इस प्रश्न की दृष्टि से समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं—

- १. बाहु कर्म का आस्पद है। कर्म से ही कार्म मल का कञ्चुक कल क्क जीवन को अकल्पिन कालुख्यों से हक लेता है। फलतः संकोच से ग्रस्त होने के कारण वास्तिवक कर्म नहीं कर पाता। अतः बाहु वह महत्त्वपूर्ण अङ्ग है; जिस पर यह निक्षेप आवश्यक होता है। दूसरी बात जो और भी महत्त्वपूर्ण है, वह यह है कि, विष्णु कर्म में ही उल्लिसत हैं और बाहु नामक अङ्ग ही उनका अधिष्ठान है। उमीलिये कर्मगृद्धि से वैष्णव तत्त्व का, इसो प्रक्रिया से इस जोवन और इस चरीर का परिष्कार हो जाता है। इसमे यह अङ्ग शिवात्मक हो उठता है।
- २. गला रुण्ड और मृण्ड का मन्धि स्थल है। विशुद्ध चक्र का चमत्कार यहीं पर दृष्टिगोचर होता है। स्वर-चक्र महित माकिनी शक्ति का शक्ति (मायीय) क्षेत्र गला ही है। अतः यहाँ भी म्बून-प्रक्षेप का निर्देश दिया गया है।
- ३. तीसरा स्थान शिखा है । शिखा में उद्योतिनी शक्ति का अधिष्ठान है। प्राण यहीं में हृदय तक पहुँचता है। नोचे की ओर प्राण का प्रवाह होने के कारण इसे अधावहा कहते हैं। प्राणापानवाह कम में प्राण का अधोवाह योगियों को अनुभूत होता है। सामान्यजन इस अनुभूति से वञ्चित ही रह जाते

नन्वेवमापं सूत्रस्य त्रिस्त्रिगुणीकरणं कोऽष्यं इत्याश्च वाह नरशक्तिशिवाख्यस्य त्रयस्य बहुभेदताम् ॥ ५ ॥ वक्तुं त्रिस्त्रिगुणं सूत्रं ग्रन्थये परिकल्पयेत् । इदं हि नरशक्तिशिवात्मकमेव सर्वमिति भावः ॥ अत्रैव शास्त्रान्तरीयप्रक्रिययापि व्याप्ति दर्शयितुमाह तेजोजलान्नित्रतयं त्रेधा प्रत्येकमण्यदः ॥ ६ ॥ श्रुत्यन्ते केऽच्यतः शुक्लकृष्णरक्तं प्रपेदिरे । श्रुत्यन्ते इति । यदुक्तं छान्दोग्योपनिषदि द्वेतकेतूपदेशे

हैं। इसी कारण यह अणु स्थान माना जाता है। इस तरह शैव, शाक्त और नरात्मक तीनों तत्त्वों के परिष्कार के लिये इन्हीं तोन अङ्गों को इस प्रक्रिया म अङ्गीकार किया गया है।। ४।।

यह स्वीकार करने पर भी यह प्रश्न अवशेष रह जाता है कि, यह तीन बार त्रिगुणित सूत्र ही क्यों ? इस पर कह रहे हैं कि,

ऊपर के अङ्ग भी नर-शक्ति और शिवात्मक अधिष्ठान हैं। यह विश्व भी नर-शक्ति-शिवात्मक ही माना जाता है। यह त्रिधा उल्लास ही जागतिक रहस्य है। इनसे ही सम्बन्धित उक्त तीन अङ्ग है। इसी त्रिख के परिष्कार के लिये तीन बार त्रिगुणित सूत्र ही ग्रन्थि को तोड़ने के लिये परिकल्पित किये जाते हैं॥ ५॥

अन्य शास्त्रों में कुछ अन्य प्रिक्रयाओं का भी उल्लेख मिलता है। वहीं यहाँ दिशत कर रहे हैं—

तेज, जल और अन्त की यह तिकड़ी जीवन के अनिवार्य आधार-तत्त्व हैं। ये प्रत्येक भी तीन-तीन प्रकार के होते हैं। श्रृत्यन्त अर्थात् उप-निषद् में यह प्रतिपादित है। साथ ही यह भी प्रतिपादित है कि, लाल, श्वेत और कृष्ण रङ्गों के मूल भी तेज, जल और अन्न ही हैं। 'एकस्मात्परब्रह्मणस्तेजोऽजायत, तत वापस्ताभ्योऽन्नं तवेकैकं त्रिधा समभवत्, तत्राग्नेलेंहितशुक्लकृष्णानि रूपाण्यभवन्, यल्लोहितं तत्तेजः, यच्छुक्लं तथापः, यत्कृष्णं तवन्नभिति ।'

अत इति तेजोजलान्नितयस्यैवरूपत्वात् । इह साक्षाद्भोगाधारे शरीरे पाशच्छेदादौ कियमाणे दाहुशाषादयः संभाव्येरिन्नित तस्प्रितकृतिप्राये मुख्यदेहगतानन्तपाशादिसूचनात् तदुच्छेदोपायतया च त्राणात्सूत्रशब्दवाच्येऽ-स्मिन् पाशच्छेदादि कार्यमिति पाशसूत्रार्थः । यदागमः

> 'त्वितीयः सूत्रवेहस्तु पाद्या यत्र स्थितास्त्विमे । बच्याङ्छेद्यास्तथा बाह्याः सूत्रस्थाने न विग्रहे' ॥ इति ॥

छन्दोग्य उपनिषद् के श्वेतकेतु के उपदेश के प्रकरण में यह कहा गया है कि,

"एक मात्र विश्वव्याप्त तत्त्व ब्रह्म से तेज उत्पन्न हुआ। उससे जल और उससे अन्न को क्रिमक उत्पत्ति हुई। ये तीनों भी लाल, श्वेत और कृष्ण क्रम से तीन-तीन प्रकार के हो गये। फलतः ब्रह्म से समुद्भूत अग्नि लाल, श्वेत और कृष्ण रूपों में व्यक्त हाता है। जो लाल (लोहित-रक्त) रूप है, वही तेज है। जो श्वेत (शुक्ल-चमकीला सफेद) रूप है, वही जल है। उसका जो कृष्ण (काला-धूमिल-भूरा आदि) रूप है, वही अन्न है।"

इलोक में आये हुए 'अतः' शब्द से तेज, जल और अन्न रूपित्रतय के त्रिधात्व का ही तात्पर्य ग्रहण करना चाहिये। यह शरीर साक्षात् भोग का आधार है। इसकी पाश-राशि के उच्छेद की प्रक्रिया में 'दाह' और 'शोष' आदि उपद्रवों की सम्भावना रहती है। इनके ही सन्दर्भ में मुख्य देहगत अनन्त पाशों की सूचना और उनको समाप्त करने के उपायरूपी त्राण, इनके समन्वित अर्थ (पाश की 'सृ'चना होने पर उनसे 'त्रा'ण के लिये उपाय करना चाहिये) के लिये ही 'पाशसूत्र' शब्द का आविष्कार किया गया है। यह इस शब्दार्थ की निरुक्त प्रक्रिया इलोक २-३ में आम् त्रित है।

१. छान्दोम्य उप॰, अ॰ ६ खण्ड ४ (त्रिवृत्करणप्रकरण)

एवं सूत्रक्लृतिमभिधाय तत्त्वशुद्धिमाह

ततोऽग्नौ तर्पिताशेषमन्त्रे चिद्व्योममात्रके ॥ ७ ॥ सामान्यरूपे तत्त्वानां क्रमाच्छुद्धि समाचरेत् ।

सामान्यरूपे चिद्वचोममात्रके इति तत्सात्करणमेव हि नाम अस्मद्र्शने शुद्धिरित्याशयः ॥ ७॥

आगम भी इसका आसूत्रण करता है-

"साक्षात् भोगाधार शरीर प्रथम देह है। द्वितीय सूत्रदेह है। इसी में सारे पाश अवस्थित हैं। इसी स्त्रस्थान में ये बध्य हैं, छेद्य और दाह्य भी हैं।"

इस तरह पाशच्छेद की यह प्रक्रिया दैशिकशिरोमणि गुरुदेव अप-नाते हैं ॥ ६॥

सूत्र शब्द से सूचना और त्राणसम्बन्धी नैरुक्त ब्याख्या और उसकी शक्ति के कथन के बाद अब यहाँ तत्त्वशुद्धि की चर्चा कर रहे हैं—

यही कारण है कि, अग्नि में याजन से समस्त तत्त्वों की गृद्धि हो जाती है। अग्नि के दो महत्त्वपूर्ण विशेषण कारिका में प्रयुक्त हैं—

- १. तिपताशेषमन्त्रके—सभो पांचतत्त्वों के अलग-अलग मन्त्रों से प्रयोग कर यजन करने से अग्निदेव तृष्त हो जाते हैं। उसी अग्नि का तिपत अर्थात् तृष्त किया हुआ कह सकते हैं। अशेष अर्थात् सभी तत्त्वों में सम्बन्धित सभी मन्त्र जिनमें से कोई शेष न रह जाय। इन सभी मन्त्रों में शिष्य द्वारा तृष्त किये हुए अग्नि हो तिपताशेषमन्त्र माने जाते हैं।
 - २. चिद्व्योममात्रके—चिद्व्योम ही चिदाकाश है। प्रकाशात्मक शैवमहाबोध का चैतन्यात्मक चमत्कार तेज रूप में प्रस्फुरित होता है। उस तेज को चिद्व्योम मात्रक ही माना जाता है। सामान्यतः तेज चिद्व्योम रूप ही होता है। जब तत्त्वों को तत्सात् कर देते हैं, तभी त्रिकदर्शन के अनुसार तत्त्व को शुद्ध मानते हैं। ग्रन्थकार अन्त में यह निर्देश करते हैं कि, क्रमिक-तत्त्व को शुद्ध मानते हैं। ग्रन्थकार अन्त में यह निर्देश करते हैं कि, क्रमिक-

तदेवाह
तत्र स्वमन्त्रयोगेन धरामावाहयेत्पुरा ॥ ८ ॥
इष्ट्वा पुष्पादिभिः सिपस्तिलाद्यैरथ तपैयेत् ।
तत्तत्त्वव्यापिकां पश्चान्मायातत्त्वाधिदेवताम् ॥ ९ ॥
मायाशिक्तं स्वमन्त्रेणावाह्याभ्यर्च्य प्रतपेयेत् ।

तत्तत्त्वेति तस्य थराख्यस्य तत्त्वस्य । मायाशक्तिमिति वण्गोक्वरी-रूपाम् । स्वमन्त्रेणेति ओं ह्रीमिति ॥

तत्त्वों को शुद्ध करने की विधि के विशेषज्ञ दैशिक विद्वान् गुरुदेव होते हैं। वे इस आचार को संचालित करते हैं। यहाँ उसी विधि की अव-तारणा कर रहे हैं—

सर्वप्रथम 'स्व'मन्त्र से पहले धरा का आबाहन करना चाहिये। पृष्प आदि से उसकी पूजा कर घी और तिल आदि से हवन करना चाहिये। उसका अपना मन्त्र बीजान्मक होता है। उसके बाद धरा आदि

शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे -

'ओम् लं सद्यः रूपिणीं धरामावाहयामि ओं लं धराये नमः' इस मन्त्र में ही पञ्चोपचार या पोडशोपचार पूजन कर इसो मन्त्र में 'स्वाहा' लगाकर १०८ बार हवन भी सम्मन्त करना चाहिये। इस तरह धरा तंजः सात् और गुद्ध हो जाती है। इसके बाद तर्पण करना भी आवश्यक माना जाता है। धरातत्त्व को व्याप्ति तंजस्तत्त्वपर्यन्त होती है। इस प्रकार की विशेषता से संविज्ञन धरातत्त्व में भा तंजस रूप को व्याप्ति स्वाभाविक है। इसके पूजन ने पूरा मण्डल दिव्य और पिवत्र हा जाता है और नरतत्त्व की गुद्धि भी हो जाती है।

अब नर, शक्ति के बाद माया का क्रम आता है। मायातत्त्व के अधिदेव का आवाहन और ऊपर की तरह पूजन करना चाहिये। आवाहन, पूजन, अर्चन, हवन और तर्पण सब एक ही तत्त्वशुद्धि प्रक्रिया के अङ्ग हैं। यह सारी विधि पूरी करनी चाहिये। यह ध्यान रखना चाहिये कि, माया का बोज-मन्त्र 'हीं' है।। ८-९।। ननु धरादेस्तत्त्ववर्गस्य प्राक् मातृकामालिन्युभयगतं वर्णंजातं मन्त्र-त्वेनोक्तम्, तत्कतरदत्र मन्त्रतयाभिमतिमत्याशङ्कयाह

आवाहने मातृकाणं मालिन्यणं च पूजने ।। १० ।। कुर्यादिति गुरुः प्राह स्वरूपाप्यायनद्वयात् ।

पूजन इत्यर्थात् तर्पणादाविष । मातृकाया हि जगज्जननीत्वात् स्वरूपपृयाकारित्वमृचितम्, मालिन्याश्च विश्वस्य स्वात्मिन धारणादाप्याय-कारित्वमित्युक्तं स्वरूपाप्यायनद्वयादिति ॥ १० ॥

एतदेवेह द्वयं दर्शयति

तारो वर्णोऽथ संबुद्धिपदं त्वामित्यतः परम् ॥ ११ ॥ उत्तमेकयुतं कर्मपदं दीपकमप्यतः ।

धरा आदि तत्त्वों के मन्त्र के रूप में मातृका और मालिनी के वर्णी की चर्चा पहछे आ चुको है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, दोनों में से किस वर्णराज्ञि का मन्त्रत्व स्वीकार किया जाय ? इसका उत्तर दे रहे हैं—

आवाहन में मातृका-वर्णों का प्रयोग मन्त्र के रूप में करना चाहिये और मालिनी-वर्णों का पूजन और तर्पंण आदि सभी प्रक्रियाओं में प्रयोग करना उचित है। मातृका-वर्णराधि का जगज्जननी मानते हैं। इसिलिये इसके स्वरूप का पर्थन (विस्तार) श्रेयस्कर माना जाता है। जहाँ तक मालिनी की वर्ण-राधि का प्रश्न है, यह स्वात्म में विश्व का धारण करती है और सबकी आप्यायिका है अर्थात् अपने वात्सल्य के अमृत से सबका परम तृप्त करती है। ये दो कार्य (अर्थात् 'स्व'रूप में धारण और आप्यायन रूप) मालिनी है। ये दो कार्य (अर्थात् 'स्व'रूप में धारण और पूजन के विशिष्ट स्तर को शक्ति से ही सम्पन्न हाते हैं। यहाँ आवाहन और पूजन के विशिष्ट स्तर और उनके अन्तर को मातृका-मालिनी वर्णराधि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।। १०॥

यहाँ इन दोनों की प्रायोगिकता को प्रकाशित कर रहे हैं— तार (ओम्), वर्ण मातृकावर्ण जैसे धरावर्ण 'क्ष', सम्बोधन (धरे), त्वाम्, (तुम्हारा), उत्तम पुरुष एकवचन क्रियापद (आवाहयामि), दीपक (तमः)—

तुभ्यं नाम चतुर्थ्यन्तं ततोऽप्युचितदीपकम् ॥ १२ ॥ इत्यूहमन्त्रयोगेन तत्तत्कर्म प्रवर्तयेत् ।

तारः प्रणवः। वर्णो मातृकायाः यथा धरायां क्षः। संबुद्धीति धरे इत्यादि। उत्तमेति आवाहयामीति। दीपकं नमः। नामेति धरादेः। उचितेति पूजादौ नमः, होने स्वाहेत्यादि॥ १२॥

नन्वत्रावाहनोपक्रमं कस्मात्पूजाद्युक्तमित्याशङ्कवाह आवाहनानन्तरं हि कर्म सर्वं निगद्यते ॥ १३॥

यह आवाहन के मन्त्र का स्वरूप है। नमः के साथ चतुर्थ्यन्त नाम का प्रयोग भी आवश्यक है। पूजन में उचित दीपक का प्रयोग करते हैं, अर्थात् पूजा आदि में 'नमः' और होमकर्म में 'स्वाहा' का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसे श्लोक में कूटपद्धित से कहा गया है। अतः इसे 'ऊहमन्त्र' की संज्ञा दी गयी है। अध्येता श्लोक के शब्द से ऊहन कर मन्त्र को सुनिश्चित कर ले। उसके बाद ही पूजा की प्रक्रिया का प्रवत्तन करे। यहां मन्त्र को कोष्ठक में लिख दिया गया है। रहस्य गोपनीय होता है, इसलिए पूरी प्रक्रिया नहीं लिखी गयो है। देशिक इसका ऊहन कर इसका प्रयोग करे—यही निर्दिष्ट है।। ११-१२॥

पूजा की प्रक्रिया में आबाहन का बड़ा महत्त्व है। विना आराध्य के आये किसकी पूजा ? अतः इसके बाद ही पूजन के मारे प्रयोग किये जाते हैं। आबाहन और विसर्जन के बोच की प्रक्रिया को ही पूजन कहते हैं। इन तीनों के अन्तर को

'आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनम्। पूजां चैव न जानामि ॥"

इस इलोक में स्पष्ट कर दिया गया है। आबाहन प्राथमिक प्रयोग के रूप में अनिवार्य रूप से करना चाहिये। इसके बाद ही अन्य मारे कार्य किये जाते हैं। यही विधान है॥ १३॥ नन्वावाहनमेव नाम किमुच्यते यदानन्तर्येणापि पूजादि स्यादित्या-शङ्क्र्याह

आवाहनं च संबोधः स्वस्वभावन्यवस्थितेः । भावस्याहंमयस्वात्मतादात्म्यावेश्यमानता ।। १४ ।

आवाहनं हि नाम स्वस्वभावव्यवस्थित्या सिद्धस्य भावस्य नंबोधः

'सिद्धस्याभिमुखीभावमात्रं संबोघनं विदुः।'

इत्यदिनोत्या पूर्णाहंपरामर्शस्वभावे स्वात्मिन ऐकात्म्येनावेश्यमानता अभि-मुखीभावमात्रं, न त्वावेश एव, तथात्वे हि शेवी दशैवं स्यात्, न तु शाक्ती-त्यभिप्रायः ॥ १४॥

यहाँ 'आवाहन' को ही परिभाषित कर रहे हैं-

'आवाहन' स्वरूपसत्ता में अवस्थित और आदिसिद्ध आराध्य का सम्बोधन है। अपने स्वभाव में व्यवस्थित भाव का आकलन एक रहस्य के आवरण में पड़े दिव्य भाव को ओर तुरत अभिमुख कर देता है। शिष्य या साधक या कोई भी याजक अपनी पूरी अहंपरामर्शात्मकता से उस दिव्य भाव की आवेश्यमानता से सम्पृक्त होता है। यहाँ एक प्रकार का एकात्म्य उदित होता हुआ प्रतीत हाता है। यहां वास्तिवक सम्बोध है। यहां आवाहन है। आगम कहता है—

"सिद्ध भाव के प्रति अभिमुखीभाव मात्र को ही सम्बोधन के रूप से जानते हैं।"

यहाँ 'आवेश्यमानता' शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता की ओर आचार्य जयरथ ने ध्यान आकुष्ट किया है और आवेश और आवेश्यमानता की स्थितियों के अन्तर की समझाने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः आवेश्यमानता अभिमुखीभाव को कहते हैं। यह शाक्ती-दशा होती है। आवाहन में शाक्ती दशा का उल्लास होता है। यह चेतस् द्वारा विचिन्तन मात्र है। वही चिन्तन शब्द के माध्यय से व्यक्त होता है। जहाँ तक आवेश का प्रश्न है, वहाँ चिन्तन समाप्त हो जाता है। आवेश को शैवीदशा कहते हैं। वहाँ शाक्ती दशा की अत एवाह

शाक्ती भूमिश्च सैवोक्ता यस्यां मुख्यास्ति पूज्यता।

ननु शाक्त्यामेव भूमी कस्मान्मुख्यतया पूज्यता अस्तीत्याशञ्जूबाह

अभातत्वादभेदाच्च नह्यसौ नृशिवात्मनोः ॥ १५ ॥

अभातत्वादिति जाड्यादित्यर्थः । अभेदादिति पूज्यपूजकादिविभागस्य विगलनात् । यदभिप्रायेणैव

सम्भावना भी नहीं होती। इन तरह सम्बोधन रूप आवाहन का महत्त्व सिद्ध है। इसके बाद ही नारी प्रक्रिया पूरी होती है॥ १४॥

इनी तथ्य को इस क्लोक में उद्घाटित कर रहे हैं-

यह आवेश्यमानता ही शाक्तीभूमि है। इसमें अपनी स्वरूपसत्ता में व्यविस्थत भाव की ओर अपनी अहंपरामर्शकता अभिमुख होती है। वस्तुतः मुख्य पूज्यता शाक्तों में ही स्कुरित हाती है। इसके दो मुख्य कारण यहां दिये गये हैं—

- १. अभातत्थात्—पुद्गल पुरुष अणुता (जडता) के बायरण से आवृत रहते हैं । स्वयं अपनी सत्ता हो उन्हें अभात (अप्रकाशित) रहती है । इसिलये 'नर' स्तर में मुख्य पूज्यता नहीं हो सकती ।
- २. अभेदाच्च—माधक को स्वरूपसत्ता और पराह्न्ता में कोई वास्तिवक भेद नहीं होता। इधर कञ्चुककलञ्जू का कालुष्य विगलित हुआ ओर उधर प्रकाशमयता की तादात्म्यसिद्धि की दिव्यता का उल्लास। इसलिये इस स्तर पर भी पूज्यता की मुख्यता नहीं हो सकती, क्योंकि पूज्य-पूजक भाव ही यहाँ विगलित हो जाता है।

इन्हा कारणों के आधार पर शास्त्रकार कहते हैं कि, यह पूज्यता का भाव नरात्मकता और शिवात्मकता में कदापि नहीं हो सकता। इसी अभि-प्राय से आगम कहता है कि—

'न पुंसि न परे तत्त्वे कात्को मन्त्रान्नियोजयेत्।

इत्याद्युक्तम् ॥ १५॥

ननु यद्येवं तज्जडानां धरादोनां कथं पूजादि युज्येतेत्याशङ्क्ष्याह जडाभासेषु तत्त्वेषु संवित्स्थित्ये ततो गुरुः । आवाहनविभिक्तं प्राक् कृत्वा तुर्यंविभक्तितः ।। १६ ।। नमस्कारान्ततायोगात्पूर्णां सत्तां प्रकल्पयेत् । एतदेवोपपादयति

ततः पूर्णस्वभावत्वं तद्रूपोद्रेकयोगतः ॥ १७ ॥ ध्येयोद्रेको भवेद्ध्यातृप्रह्वीभाववशाद्यतः ।

नमस्कारे हि नमस्कर्तृगुणीभावेन नमस्कार्यस्यैव मुख्यत्वं भवेदिति भावः ॥ १७ ॥

"पुंभाव में अर्थात् नर में और न ही परतत्त्व में मन्त्रों का नियोजन करना चाहिये।"

वस्तुतः यह विश्व ही नर-शक्ति-शिवात्मक माना जाता ह । इस त्रिक में से मन्त्रों का नियोजन शक्ति में ही करने का यहाँ निर्देश है ॥ १५॥

यहां एक नयी जिज्ञामा उत्पन्न हो जाती है। पूछते हैं कि, यदि जड़ता-रूप नरात्मकता में मन्त्र-विनियोग नहीं होता तो धरारूप जड़तत्त्व में पुजादि प्रक्रिया का प्रयोग क्यों किया जाता है ? इस पर कह रहे हैं कि.

वहाँ जडाभास-तत्त्वों में गुष्देव पूर्णसत्ता का ही प्रकल्पन करते हैं। संवित्ति की स्थिति ही मुख्य उद्दश्य होती है। इसी की पूर्णतासिद्धि के लिये आवाहन विभक्ति (सम्बोधन), चतुष्ट्यंन्त प्रयाग और नमस्कार आदि की प्रक्रिया अपनायो जाती है।। १६।।

उक्त तथ्य का ही प्रतिपादन कर रहे हैं -

इसके बाद अर्थात् पूर्णसत्ता के प्रकल्पन के बाद पूर्णस्वभावत्व का और विषय में पूर्णस्पता क उद्रेक का योग हाता है। इसके फलस्वरूप एक अभिनव

एवमागमान्तरमप्येवमेव व्याख्येयिमत्यसमद्गुरव इत्याह
आवाह्येष्ट्वा प्रतप्येति श्रीस्वच्छन्दे निरूपितम् ॥ १८॥
अनेनैव पथानेयिमत्यस्मद्गुरवो जगुः।

नन् भेदाभेदमयत्वात् परापरा शाक्तो दशा, शैवी पुनरभेदमयत्वात् परा, तत्कयमत्र पुज्यता नास्तीत्युक्तमित्याशङ्क्याह

और दिव्य स्थित उत्पन्न होती है। देशिक की उपस्थित में उसके प्रभाद से उत्पन्न वहाँ का वातावरण भी दिव्य हो गया होता है। शिष्य नमस्कार की मृद्रा में अवस्थित है। ताद्र्य्यमय भावोद्रेक से सम्पूरित है। उसी का वह ध्यान कर रहा है। वह इस समय ध्याता है। ध्याता जब नमस्कार में तन्मय होता है तो उसकी विनम्नता भी, उसका प्रह्वीभाव भी महत्त्वपूर्ण होता है। नमस्कर्ता गीण और नमस्कार्य प्रधान हो जाता है। नमस्कर्त्य हो ध्येय वन जाता है। उस समय ध्याता में ध्येय का भी उद्रेक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। १७॥

अन्य बागम तैसे स्वच्छन्द-जास्त्र आदि के सम्बन्धित सन्दर्भों की व्याख्या भी उसी प्रकार करनी चाहिये। यन्यकार अपने गुरुजनों के इस प्रकार के आदेश की चर्चा भी कर रहे हैं —

प्रथम प्रक्रिया के रूप में आबाहन करना चाहिये। इसके बाद पूजा और यजन सम्मन्त कर तर्पण की प्रक्रिया उचित मानी जाती है। स्वच्छन्द-शास्त्र में भी उसी प्रकार का निरूपण है। इसो अपनी पद्धति के अनुसार स्वच्छन्द शास्त्र के आबाह्य, इष्ट्वा और प्रतर्प्य इन शब्दों में वही कम प्रदर्शित है।। १८॥

प्रश्न करते हैं कि भेदाभेदमयी 'परापरा-शाक्ती' दशा मानी जानी है। अभेदमयता वाली शैंबी दशा 'परा' कहलाती है। ऐसी स्थिति में भी इलोक १५ में यह कहा गया है कि शैंबी दशा में पूज्यता नहीं होती। ऐसा क्यों ? इस पर कह रहे हैं कि,

परत्वेन तु यत्पूज्यं तत्स्वतन्त्रचिदात्मकम् ॥ १९॥ अनविच्छत्प्रकाशत्वान्न प्रकाश्यं तु कुत्रचित्।

ननु यद्येवं, तत्कथमात्मा ज्ञातव्यो मन्तव्यो निदिध्यामितव्यश्चेत्या-द्युच्यत इत्याशङ्कवाह

तस्य ह्येतत्प्रपूज्यत्वध्येयत्वादि यदुल्लसेत् ॥ २०॥ तस्येव तत्स्वतन्त्रत्वं यातिदुर्घटकारिता । अत एव पूज्यत्वादेरमुख्यत्वात् नात्राह्वानाद्युपयोग इत्याह संबोधरूपे तत्तिसमन् कथं संबोधना भवेत् ॥ २१॥ प्रकाशनायां वै न स्यात्प्रकाशस्य प्रकाशता ।

तत् तस्मात् पूज्यत्वादेस्तत्स्वातन्त्र्यावजृम्भामात्रत्वात् तस्मिन् संबोध्यमानता अस्य न

जहाँ शैंबी परा दशा होती है, वह पराशक्तिका स्तर माना जाता है। वहा अनविच्छन्न प्रकाशमयता का ही उल्लास रहता है। वह स्वतन्त्र चिदारमक चमत्कार के प्रतीक परमशिव का स्वरूप है। वह पूज्य है, पर वह परत्वेन पूज्य होता है। यह ध्यान देने को बात है कि, प्रकाश्य परतन्त्र होता ह। यह कहीं भी पूज्य नहीं होता ॥ १९॥

उपनिषद् में उक्ति है कि आत्मा जातव्य है, मन्तव्य है और निदिध्या-मितव्य है। इस दृष्टि मे परावस्था में भी पूज्यता है, यह सिद्ध होता है। एसी दशा में यहां श्रृति का विरोध क्यों ? इस जिज्ञामा का समाधान कर रहे हैं—

जम दशा में औपनिषदिक दृष्टि में जो पूज्यता परिलक्षित होती है अथवा व्येयत्वादि का जो उल्लास वहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है, वह पूज्यता का प्रकल्पन नहीं, वरन् उसकी स्वतन्त्रता का, उसकी प्रकाशमयता का ही समादरात्मक अनुभूति मात्र है। उसकी स्वतन्त्रता अतिदुर्घटकारिणी शक्ति है। यही कारण है कि, स्वातन्त्र्य और प्रकाशमयता को ही यहाँ मुख्यता प्राप्त है। पूज्यता यहां गौण हो जाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ आवाहन न्याय्या । निह परकर्तृकायां प्रकाशनायां प्रकाशस्य प्रकाशतैव स्यात्, किन्तु प्रकाश्यमानतेत्यर्थः ॥

ननु यद्येवं, तद्देवमावाहयामीत्याह्वानादौ स्थिते कि प्रतिपत्तव्यमित्या-शङ्क्र्याह

संबोधनविभक्तयैव विना कर्मादिशक्तिताम् ॥ २२ ॥ स्वातन्त्र्यात्तं दर्शयितुं तत्रोहिमममाचरेत् । देवमाबाह्यामीति ततो देवाय दीपकम् ॥ २३ ॥ प्राग्युक्त्या पूर्णतादायि नमःस्वाहादिकं भवेत् ।

एवमत्राप्यूहस्य संभवाग्रथोचित्यं दोपकयोजना कार्यत्याह तत इत्यादि ॥

आदि का कोई उपयोग नहीं। वह स्वयं संबोध रूप है। उसमें सम्बुद्धि का अधिकार नहीं। उसमें प्रकाशमयता भी है। परकर्तृक प्रकाशना में प्रकाश की प्रकाशता कैंमे हो सकती है। वस्तुतः प्रकाशता और स्वतन्त्रता की जैभाई ही पूज्यता है। इसलिये इने मुख्यता नहीं मिलती ॥ २०-२१॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, यदि संत्रोधता में प्रकाश की प्रकाशता नहीं होती है, तो जब बाजक यह बोलता है कि, 'देवम् आवाहयामि' अर्थात् है देव! मैं आपको आवाहित करता हूं, उन नगय उस प्रयोग से क्या प्रति-पत्ति को जाय ? इसी का उत्तर दे रहे हैं—

संबोधन की विभक्ति सबीध्य के अस्तित्व में संपृक्त हो जाती है। उस समय कर्म का तथा अन्य कारकों के बिना भी या कारकों की शक्ति के बिना भी स्वातन्त्र्यशक्ति के चमत्कार में आराध्य या संबोध्य की देखने समझने के लिये कह का आश्रय लेना चाहिये!

जिस समय प्रयोक्ता आबाह्न किया का प्रयोग करता है, उस समय 'देव' शब्द के साथ या अन्य किसी शब्द के साथ 'चतुर्थी' विमस्ति का प्रयोग कर उसके साथ दीपक शब्दों (नमः और स्वाहा) आदि का प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि 'नमः' और 'स्वाहा' के यथावसर प्रयोग ने प्रक्रिया की पूर्णना ननु नमस्कारादेः सर्वस्यैव दीपकस्य किं पूर्णतादायित्वमुत नेत्या-शङ्क्र्याह

नुतिः पूर्णत्वमग्नीन्दुसंघट्टाप्यायता परम् ॥ २४॥ आप्यायकं च प्रोच्छालं बौषडादि प्रदीपयेत्।

अग्नीन्दुसंघट्ट इति यदुक्तं प्राक्

'स्वा इत्यामृतवर्णेन''''''।' इति । '''हेत्यग्निरूपेण''''।''।' (१५।४३७) इति च ।

परं स्वाहेति । प्रोच्छालमिति अतोऽप्यस्याधिक्येनाप्यायकारित्वमि-त्यर्थः । यदागमः

'वौषडाप्यायने शस्तम् ःः।' इति ॥ २४॥

सम्पन्न होती है। दीपक का प्रयोग अवसर के औचित्य पर ही निर्भर करता है। यह पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है। दीपकों के सारे प्रयोग इसी जह पर ही आधृत हैं। ॥ २२-२३॥

प्रश्न करते हैं कि, क्या 'नमः' 'स्वाहा' आदि जितने 'दीपकराव्द' हैं, ये सभी पूर्णत्व प्रदान करने वाले हैं या नहीं ? इसका उत्तर दे रहे हैं कि,

नृति अर्थात् 'नमः' शब्द द्वारा व्यक्त नमस्कार को किया पूर्णनाप्रमव करने वाली है। 'नमः' के बाद 'स्वाहा'सज्ञक दीपक का प्रयाग करते हैं। 'नमः' के अनन्तर शिरम् के साथ प्रयुक्त होने वाल 'स्वाहा' शब्द के दो खण्ड 'स्वा' ओर 'हा' रूप होते हैं। इनमें 'स्वा' सामात्मक अमृततत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है तथा 'हा' अग्नितत्त्व का प्रतोक है। इन दानों के सामञ्जस्य से इन्दु और अग्नि के संघट्टरूप विश्व का पूर्णरूप से आप्यायन होता है। श्रुति के अनुसार भी जगत् अग्नि-धामात्मक ही माना जाता है।

इस तथ्य की पुष्टि श्रीतन्त्रालांक (१५।४३७) द्वारा होती है। वहाँ "स्वा इत्यमृतवर्णन" के प्रयोग द्वारा सामतत्त्व और "हेत्यग्निरूपेण" इस प्रयाग द्वारा अग्नितत्त्व के संघट्ट का चर्चा है। इसके अतिरिक्त वौषट्, वषट्, कवचाय हुँ और फट् आदि दोपक भी अधिक महत्त्वपूर्ण आप्यायक हैं॥ २४॥

नन्वेवमविशेषेणीव सर्वत्र किमूहः कार्यो न वेत्याशङ्क्ष्याह तत्र बाह्येऽपि तादात्म्यप्रसिद्धं कर्म चोद्यते ॥ २५ ॥ यदि कर्मपदं तन्नो गुरुरभ्यूहयेत्कवचित्।

तादात्म्येति ताद्र्येण लोके विश्वतमित्यर्थः। चोद्यत इति विधीयत इत्यर्थः ॥

एतदेवोपपादयति

अनाभासिततद्वस्तुभासनाय

नियुज्यते ॥ २६ ॥

मन्त्रः किं तेन तत्र स्यात्स्कुटं यत्रावभासि तत्।

जिष्य इसी समय यह भी जान लेना चाहता है कि, क्या इसी तरह सामान्यरूप में सर्वत्र 'ऊह' करना चाहिये या नहीं ? इस पर कह रहे हैं कि,

बाह्यप्रक्रिया में भी तादातम्य अर्थात् ताद्रप्य मे प्रसिद्ध कर्म आदि में 'ऊह' का प्रयोग किया जाता है। जहां कर्म पद का भी स्पष्टतया विधान हो, वहाँ गृरु को किसी ऊहन की आवश्यकता नहीं होती। इसी तथ्य का स्पष्टी-करण कर रहे हैं-

मान लोजिये कि, कोई वस्तु भासित नहीं है। उसके भासन को आवश्यकता का अनुभव दोक्षा के समय गृरु कर रहा है। उस समय उसके भासन के लिये ऊह का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। वहाँ मन्त्र का विनियोग भो विहिन है। वहाँ कर्म का मन्त्र में ऊहन हा जाता है। जहाँ बाह्यरूप ने कर्मपद का प्रयोग है, जैसे 'देव' गणेश' अथवा 'भगवन्तं वरुण-मावाहयामि' प्रयोगों में कर्मपद का स्पष्ट प्रयोग है, वहा तत्सम्बन्धो मन्त्रों के प्रयोग में किसी प्रकार के उहन की क्या आवश्यकता? वहाँ तो वह स्फुटरूप से अवभासित हो है। जिसका ऊहन करना चाहिये, वह स्वयं स्फुट है। 'देवं' शब्द में कर्म (विष्णु आदि) अभ्यूहनीय होता है।

प्रक्रिया के कम में प्रोक्षण करना होता है, संसेक (अभिषेक आदि) विधान करने होते हैं और जप करना ही पड़ता है। ऐसे समय कर्म के स्फुट अवभासित ्हने पर अभ्यूहन की कोई आवश्यकता नहीं होती।

तेन प्रोक्षणसंसेकजपादिविधिषु ध्रुवम् ॥ २७ ॥ तत्कर्माभ्यूहनं कुर्यात्प्रत्युत व्यवधातृताम् ।

मन्त्र इति कर्मपदाभ्यहरूपः । तदित्यहनीयं कर्म । तेनेति कर्मणो बहिःस्वयमवभासमानत्वेन हेतुना । प्रोक्षणादि हि बहिस्तथात्वेनैव स्फुटम-वभातीति भावः, अतः प्रोक्षणं करोमीत्याद्युक्त्या अत्यभ्यहनं न कार्यभिति तात्पर्याथः ॥

बहिस्तथात्मतानवभासे पुनरेतत्कार्यामस्याह बहिस्तथात्मताभावे कार्यं कर्मपदोहनम् ॥ २८॥ तृप्तावाहुतिहुतभुक्पाञण्लोपच्छिदादिषु ।

'प्रत्युत व्यवधातृता' शब्द यह निर्देश देता है कि, कर्म की निश्चयात्मक स्फुटता में स्वयम् अभितः ऊहन होता रहता है। ऊहन में व्यवधातृता का आश्रय लेना उचित ही है। 'व्यवधा' शब्द किया को न करने का ही मंकत अवसर जहाँ देता है। अतः उसे न करना ही अच्छा है। इस प्रकार ऊहन के अवसर जहाँ देता है। यह निर्णय करे कि, कही ऊहन अत्यहन न हो जाये॥ २५-२७॥ आवें, गुरु ही यह निर्णय करे कि, कही ऊहन अत्यहन न हो जाये॥ २५-२७॥

यह विशेष रूप से देखना चाहिये कि, बाह्य प्रक्रिया में इस प्रकार का अवभास हो रहा है या नहीं ? यदि स्फुटता का अवभास नहीं हो रहा है, तो उहन करना ही उचित है। यही कह रहे हैं—

यदि प्रयोग में तथात्मक अवभास नहीं हो रहा है, तो कर्मपद का जहन होना चाहिये—जैमे किसी ने प्रयोग किया कि 'तर्पण करोमि' अथवा 'अची करोमि'। ऐसे प्रयोगों में तप्ण और अचन क्रिया का फल किस पर 'अची करोमि'। ऐसे प्रयोगों में तप्ण और अचन क्रिया का फल किस पर 'क्यों करता है, यह स्पष्ट नहीं है। प्रयोग में स्फुटता नहीं है। अतः यहा निर्भर करता है, यह स्पष्ट नहीं है। प्रयोग में स्फुटता नहीं है। अतः यहा कर्म का उहन आवश्यक हो जाता है। जैसे पूजा की सामग्री सामने रखी के और यजमान उसका प्रोक्षण करता है। प्रांक्षण व्यापार में सामग्री के प्रत्यक्ष होने के कारण अहन अनावश्यक होता है।

जहां तर्पण करना है, वहाँ बाहर तृष्ति का आधार प्रत्यक्ष नहीं है। यदि कहे कि, 'देवं तर्पयामि' अर्थात् देव को तृष्त कर रहा हूं। यहाँ देव शब्द तेन तर्पणं करोमि, अर्चा करोमीत्यादिरूहः कार्यः। निह तृष्त्यादि बहिस्ताद्रूप्येण प्रोक्षणादिवत् किचिदवभानीति भावः। हुतभुक्पाशप्लोषेति हुतभुजि पाशानां प्लोपादावित्यर्थः॥

नच अवयविष्राये बहिस्तथात्मतयानवभासने कर्मण्यप्यभ्यूहनं कार्य-

मित्याह

यत्रोद्दिव्हे विधौ पश्चात्तदनन्तैः क्रियात्मकैः ॥ २९ ॥ अंशैः साध्यं न तत्रोहो दीक्षणादिविधिव्विव ।

का अर्थात् तर्पणोय देव का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ऊहन कर 'वरुण तर्पयामि' यह प्रयाग करते हैं। तब इसे 'ध्रुव ऊहन' की संज्ञा प्रदान करते हैं। यहाँ अर्थ स्फुट हो जाता है।

आहुति करते समय अग्नि में किस देवता को लक्ष्य कर हव्य को 'स्वाहा' से संयुक्त करते हैं, यह ऊहन आवश्यक है। अग्नि में किस शिष्य के किस पाश का प्लोषण करना है—यह आचार्य के स्पष्ट प्रयोग से ही जात होता है। इसिलये तृष्टि, आहुति और अग्नि में पाश को भस्म करने जैसी स्थितियां में यह आवश्यक हो जाता है कि, प्रयोक्ता स्फुटक्प में यह जाने कि, क्रिया का फल किस पर गिर रहा है? यह सब ऊहन से ही सम्भव है॥ २८॥

कई ऐसे स्थल या सन्दर्भ शास्त्रों में उद्दिष्ट होते हैं, जिनका सन्बन्ध किया के कर्ता से ही विशेषरूप में होता है। शास्त्र ने एक गंस्कार के सम्बन्ध में निर्देश दिया। उस गंस्कार को सम्पन्त करने के लिये अनन्त कियात्मक आंश्विक प्रयोग होते हैं, जो सम्पन्त करने वाले पर निर्भर होते हैं। वहाँ उस साध्य वस्तु को सिद्ध करने के लिये छह की आवश्यकता नहीं होती।

तिवत्युद्घिटिविधिलक्षणं वस्तु । क्रियात्मकैरनन्तै रंशैरिति गर्भाधाना-दिभिः । दीक्षणादिविधिष्विवेति निह दीक्षां करोमि प्रतिष्ठां करोमि वेत्येक एवायमूहो भवितुमहंतीत्यर्थः ॥

एवमेतत्प्रसङ्गादिभधाय प्रकृतमेवाह

ततः शिष्यस्य तत्तत्त्वस्थानेऽस्त्रेण प्रताडनम् ॥ ३० ॥ कृत्वाथ शिवहस्तेन हृदयं परिमर्शयेत् । ततः स्वनाडीमार्गेण हृदयं प्राप्य वै शिशोः ॥ ३१ ॥

जैसे शास्त्र में गर्भाधान संस्कार करने के लिये कहा गया है। गर्भा-धान करने में अनेक क्रियात्मक छोटे-छोटे से प्रयोग पुरुष-स्त्री मिलकर करते हैं। यहां जह आवश्यक नहीं होता। यहां मुहूर्त्त, एकान्त, परस्पर संपक और मिथुन-चर्या आदि सभी अनभ्यूह्म होते हैं। इसी तरह 'दीक्षा दे रहा हूं, प्रतिष्ठा कर रहा हूं' सदृश प्रयोगों में भी किसी ऊहन की आवश्यकता नहीं होती॥ २९॥

इस प्रकार प्रसङ्ग के अनुसार इन तथ्यों का उल्लेख करने के बाद प्रकृत विषय की अवतारणा कर रहे हैं—

दोक्षा के क्रम में ही शिष्य का प्रोक्षण किया गया। उसका संसेक (अभिषेक) और वागीशी तर्पण भी सम्पन्न हो चुका है। उसने जप भी पूरा कर लिया है। इतनी प्रक्रिया पूरी करने के अनन्तर जिन-जिन अङ्गों पर जिन-जिन तत्त्वों का अवाहन गुरुदेव को करना है, उनको पूरा करना है। जैसे पद तल से गुल्फ तक धरातत्त्व का आवाहन किया गया। वहाँ असम्मन्त्र से ताडन करना चाहिये।

यहाँ यह रहस्य ध्यातव्य है। जयरथ ने इसको संकेतित किया है। इसका अभ्यूहन गुरु को करना चाहिये। अङ्गन्यास की प्रक्रिया में अस्त्र-मन्त्रन्यास का प्रयोग शिर पर होता है। यह न्यास हृदय, शिर (मूर्घा), शिखा, नेत्रत्रय, कवच और अस्त्र के कम से सम्पन्न होता है। यहाँ गुल्फ में

१. श्रीत० १६।१००-१०९

शिष्यात्मना सहैकत्वं गत्वादाय च तं हृदा ।

पुटितं हंसरूपाख्यं तत्र संहारमुद्रया ।। ३२ ।।

कुर्यादात्मीयहृदयस्थितमप्यवभासकम् ।

शिष्यदेहस्य तेजोभी रिश्ममात्रावियोगतः ।। ३३ ।।

तत इति वागीक्षीतपंणानन्तरम् । तत्तत्त्वेति तस्याहूतस्य धरादेर्गृल्फादौ स्थानेऽस्त्रेण ताडनम् । स्वेति गुरोर्दक्षिणेन, शिष्यस्य वामेन । गत्वेत्यर्थात् हृदय एव । हृदेति हृन्मन्त्रेण । संहारमुद्रयेति । यदुक्तम्

ही अस्त्र-मन्त्र में ताड़न है। विलोम-प्रिक्तया से न्यास करते हुए हृदय (केन्द्र) तक पहुँचना होता है। हृदय व्यक्तित्व का मुख्य केन्द्र है। शिर (जर्ब्ब) में हृदय तक अनुलोम उल्लास कम और विलोम कम में धरासे हृदय (नाभि) केन्द्र तक (पुनः हृदय तक) अर्ध्व उल्लास कम—ये दो कम हैं।

यहां गुरुदेव शिष्य के गुल्फ ने उसके हृदय की ओर स्वात्मशक्ति की ऊर्जा भेज रहे हैं। इसमें शिवहस्तविधि अपनानी पड़ती है। क्रमशः पञ्च-तत्त्व विधि में धरा तत्त्व से आकाश तत्त्व तक गुल्फ से हृदय तक न्यस्त कर दिये जाते हैं।

इसो तैजस भूमि में गुरुदेव का सुकुमार कर-स्पर्श शिष्य की अनुभूत होता है। शिष्य पूर्वाभिमुख होकर अपने तास्विक उत्कर्ष की दिशा में अग्रसर हो रहा है और गुरुदेव अपनी दक्षिण नाडी के मार्ग से शिष्य की वाम नाड़ी के माध्यम से हृदयमन्त्र बोलते हुए अपने व्यक्तित्व की ऊर्जा का उस शिष्य में प्रवेश करा देते हैं।

गुरु और शिष्य की ऊर्जीओं का सामरस्य अनुभृति का विषय है। विना शिष्य की ऊर्जी का अपकर्षण किये नंहार मुद्रा ने शिष्य का प्राणसत्ता को परिवेष्टित कर वे उसको और भी ऊर्जस्वल बना रहे हैं। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का वह जीवन्त क्षण होता है, जब शिष्य आर आचार्य शैव-महाभाव के सामरस्य का रसास्याद कर रहे होते हैं। शिष्य का नव-निर्माण हो रहा होता है। उसकी ऊर्जी गुरु की गौरवमयी शक्ति से समुल्लिस्त और समुक्लिल्त होतो रहती है। शिष्य देह में गुरु तेज से अवियुक्त रिश्मयों की तैजिस-

'प्रसार्य दक्षिणं पाणि कनिष्ठाविक्रमाच्छनेः। आकृष्य बन्धयेन्मुष्टिमङ्गुच्ठेन प्रपोडयेत्।। मुद्रा संहारिणो प्रोक्ताः

आत्मीयहृदयस्थितमिति काकाक्षिन्यायेन याज्यम्, तेनात्मीयहृदयस्थित-मिप रिइममात्रावियोगतस्तेजोभिः शिष्यदेहस्यावभानक चिन्तयेत् येन चिरप्रकाशस्ततो वियुक्तो न भवेत् ॥ ३३ ॥

कता गुरु की ऊर्जा से और भी भासमान हो उठती है। गुरु सोचता है कि, शिष्य अब गौरवोय वरीयता का वरदान पा रहा है। गुरु का अनुग्रह और शिष्य की ग्राहकता दीक्षाविधि के महत्त्वपूर्ण सोपान हैं। दोनों के समन्वय से दीक्षा का शिष्य जीवन में अप्रतिम महत्त्व हो जाता है।

उस समय गुरुदेव द्रारा 'हृदय'मन्त्र से सम्पुटित 'हंस'क्ष्प शिष्य की प्राणसत्ता में प्रवेश कर चुके होते हैं। यहाँ 'गंहार'मद्रा का प्रयोग आवश्यक होता है। संहारमुद्रा को परिभाषित करते हुए आगम कहना है कि,

''दाहिना हाथ फेला कर किनिष्ठिका के क्रम से धीरे-धीरे नभी अंगुलियों को मुट्ठी के रूप में बांध लेते हैं। इस बँधी हुई मृट्ठी को अंगुष्ठ से दबा कर यह ध्यान करते हैं कि, ग्राह्म वस्तु का संहरण हो यहा है। इस मुद्रा को सहार मुद्रा कहते हैं।"

इस मुद्रा से शिष्य का प्राण 'हंस' उपसंहत होकर गुरुदेव की प्राण-सत्ता में सम्पृक्त हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि, शिष्य के प्राण का आकर्षण किया गया है। नहीं,

अपने हृदयदेश में उस शिष्य की प्राणसत्ता का सम्पर्क करने पर भी अपनी प्राणात्मक ऊर्जी से उसका अवभासन गुरुदेव कराते रहते हैं। गुरुदेव की ऊर्जी का प्रकाशात्मक तरङ्गें उससे अर्थात् शिष्यदेह में अवस्थित तेज से अवियुक्त भाव से मिली रहती हैं। गुरुदेव यह निन्तन करते रहते हैं कि, शिष्य के प्रकाश की ऊर्जी भी उसी तरह ऊर्जस्वल बनी रहे।।३०-३३॥

नन्वेवमात्मीयहृदयानयनेन शिष्यात्मनः कोऽर्थ इत्याशङ्ख्याह स्ववन्धस्थानचलनात् स्वतन्त्रस्थानलाभतः । स्वकर्मापरतन्त्रत्वात्सर्वत्रोत्पत्ति मर्हति ।। ३४ ।।

यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि, शिष्य की प्राणवत्ता की अपने हृदय में ले आने की इस प्रक्रिया से क्या लाभ ? यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। इससे शिष्य के नये शरीर का निर्माण भी हो जाता है। यही कह रहे हैं—

प्राणमत्ता बरीर में समाहित है। संवित् बक्ति प्राण रूप में परिणत होकर अपने स्पन्द स्वभाव के अनुसार बरीर में प्राणापानवाह रूप में बरीर से बँध चुका है। यह ध्यक्ति-व्यक्ति से सम्बन्धित सत्य है। शिष्य के बरीर में संविदात्मक जैव ऊर्जा प्राण बनकर जीवन का वरदान दे रही है। दोक्षा के समय तीन क्रियार्थे सम्पन्न होती हैं—

१. स्वगरीर बन्ध से प्राण के चलने की प्रक्रिया, २. स्वतन्त्र स्थान-लाभ प्रक्रिया और ३ अपने कर्म में स्वातन्त्र्यलाभ की प्रक्रिया। शिष्य इन तीन क्रिया शक्तियों से नर्मान्वत हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि, वह सर्वत्र उत्पत्ति के अनुग्रह का अधिकारी हा जाता है, अर्थात् गुरु जिस याग्य बनाना चाहता है, वह उसी रूप से ढलने के योग्य हा जाता है।

इसिलये पहले अपने हृदय में कृपापूर्वंक गुरु उन शिष्य को स्थान देकर उमे थन्य बना देते हैं। देशिक अपनी ऊर्जा से शिष्य-सत्ता को नवारते हैं। प्राणस्तर पर उसका परिष्कार हो जाता है। इसके बाद मावारूप 'वागीशोशिक्त' के क्षेत्र में शिष्य के धरातत्त्व के आधार पर उसने अभिन्न दिव्य शरीर की संरचना भी गुरु अपने बल पर कर देते हैं। शास्त्र का यह निर्देश है कि, गुरु ऐसी सर्जनात्मक-प्रक्रिया अवश्य अपनाये। यहाँ तीन वातें विशेषरूप से विमृश्य हैं। ऊपर इन तीनों का क्रम उल्लिखित है फिर भी यह मुख्यरूप से विचारणीय हो जाता है कि, जब प्राण अपने वन्ध-स्थान का परित्याग कर गुरु शरीर में प्रवेश के लिये तत्पर होता है, उस समय का 'स्व'रूप कैसा रहता होगा ? जब वह गुरु हृदय देश में सँवारने को प्रक्रिया में होता होगा, तो उस समय शिष्य को क्या अनुभव होता होगा ? अणु-

तेनात्महृदयानीतं प्राक्कृत्वा पुद्गलं ततः । मायायां तद्धरातत्त्वज्ञरीराण्यस्य संसृजेत् ॥ ३५ ॥

मायायामिति वागीशीरूपायाम् ॥ ३५॥

पुरुष अपने कर्म के बन्धन के अनुसार हो शरीर प्राप्त करता है। यह शरीर भाग का उपभाग करने के लिये मिलता है। इसी शरीर में जीवनपर्यन्त प्राणसत्ता स्थिर रहती है। उसके चंचल होने से मृत्य का भय उपस्थित हा जाता है। ऐसी स्थिति न आने देने के उद्देश्य से गुरुदेव शिष्य के शरीर में स्वयं प्रवेश करते हैं। उसके प्राण को अपने हृदय में लाने के पहले उसके शरीर में अपनी विशिष्ट ऊर्जा को भी उल्लसित कर देते हैं। गुरु की यह शक्ति हातो है कि, उसे वहीं सहलाकर शक्त बना दें, किन्तु ऐसा उचित नहीं होता। तब उसे दूसरो कियारूप अन्य स्थान-लाभ का पुण्यलाभ नहीं हाता। जो परिष्कार गुरु के हृदय के बोधप्रकाश में आकर शिष्य के प्राण का होता है, वह उसके शरीर में कभी भी सम्भव नहीं होता। इसलिये गुरु सत्र रूप से अपनी ऊर्जा का उल्लास कर शिष्य के प्राण को लेकर बाहर आते हैं और शिष्यप्राण को स्वात्म-हृदय देश के बोधन्पी प्रज्ज्वलित प्रकाशसत्ता में डालकर उसके प्राण को ताप्त दिव्य काञ्चन बना देते हैं। इस प्रकार दोनों क्रियायें अर्थात् स्वबन्ध स्थान से चलन रूप क्रिया और स्थान लाभ रूपो कियायें सम्पन्न होती हैं और शिष्य के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। प्राणचालन का यह व्यापार 'अस्त्र'मन्त्रों से ही किया जाने का विधान है ।

स्वतन्त्र स्थान लाभ रूप जो दूसरी बात कही गयी है, कहने में बड़ी सरल लगती है किन्तु प्रक्रिया-विमर्श में किठन है। गुरुदेव का प्राणशक्ति का आधार ही उनका हृदयदेश होता है। वहाँ शिष्य के प्राणतत्त्व को ले आने, उसमें अपने आत्मतत्त्व को भैरव-ऊर्जा का समावेश करने और उसे परिष्कृत करने को प्रक्रिया कितनी गहन है—यह सामान्य जनों के लिये अप्रकल्पनीय है। गुरु का हृदय शिष्य के प्राण का स्वतन्त्र आधार सिद्ध हो जाता है ।

१. त्व० ३।१०८।

कथं च अस्य सृष्टिरित्याह तत्रास्य गर्भाधानं च युक्तं पुंसवनादिभिः । गर्भनिष्क्रामपर्यन्तैरेकां कुर्वीत संस्क्रियाम् ॥ ३६॥

वहीं वागीशीशक्ति का वरदान भी शिष्य को प्राप्त हो जाता है । उसके बरातत्त्व से एक अतिरिक्त रहस्य-शरीर का सृजन कर छेते हैं। उसी के माध्यम से स्थान लाभ सम्भव होता है।

यहाँ तक १. प्राणचालन और २. स्वतन्त्रस्थान लाभ दो विषयों पर विचार किया गया है। तीसरा विषय उससे भी गहन है। बन्धन में वैधे पुरुप की सर्वत्र उत्पत्ति असम्भव है। कहीं दूसरी जगह भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। विश्व में शिव का हो शाश्वतिक महाभाव सर्वत्र व्याप्त है। इसमें किसो अणुरूप शिव को सर्वत्र उत्पत्ति की बात शश-श्रृङ्ग मी लगती है, किन्तु शास्त्र इसे सत्य कहता है। यह ध्यान देने की बात है कि, शिष्य के असंस्कृत प्राणतत्त्व को गुरु संस्कार सम्पन्न बना कर उसे एक अभिनव रूप प्रदान करना है। परिणामतः शिष्य का प्राण शैव-महाभाव में समाहित होकर अपने परिष्कृत अस्तित्व में प्रकाशमान हो जाता है। यह प्राण की नयी उत्पत्ति मानी जाती है॥ ३४-३५॥

इस सृब्टि (उत्पत्ति क्लो॰ ३४) का प्रकार क्या है ? यह कैसे होती है ? इसका स्पन्टीकरण कर रहे हैं —

दीक्षाकम में मीमन्तोन्नयन, प्सवन आदि मंस्कारों से संविलत गर्भाधान मंस्कार का भी विधान है। निष्क्रमणपर्यन्त इसे संपादित करना आवश्यक है। जनन भोगों के उपभोग करने का सामर्थ्य और अवसर प्रदान करता है। इन सबको मिलाकर एक सांस्कारिकता सम्पन्न होतो है। यह सब गुरु की कृपा से हो होता है। गुरु जागरूक रह कर शिष्य की उन स्थितियों की जानकारों रखता है कि, यह शिष्य भोगों की भोगवादिता में किस प्रकार और कितना तल्लीन हुआ और इन मंस्कारों से परिष्कृत होकर अपने कर्म का कितना क्षय कर सका है। इस जानकारी के बाद शिष्य के ऊपर जिन-

१. स्व० ४1२०६=२०८

जननं भोगभोक्तृत्वं मिलित्वैकाथ संस्क्रिया ।
ततोऽस्य तेषु भोगेषु कुर्यात्तन्मयतां लयम् ॥ ३७ ॥
ततस्तत्तत्त्वपाशानां विच्छेदं समुपाचरेत् ।
संस्काराणां चतुष्केऽस्मिन्नपरां च परापराम् ॥ ३८ ॥
मन्त्राणां पश्चदशकं परां वा योजयेत्क्रमात् ।

आदिना सीमन्तोन्नयनादि, तेनैतदवान्तरसंस्कारगर्भीकारेण गर्भाधान-मेव मुख्यः संस्कार इति । अस्मिश्चतुष्क इति गर्भाधानभोगभोकतृत्वतल्लय-पाश्चिच्छेदलक्षणे । वाशब्दः समुच्चये ।।

जिन तत्त्वों का पाश अभी शेष रहता है; गुरु उनको छिन्न-भिन्न करने में लग जाता है।

यह च्यान देने की बात है कि, गुरु अपने कियायोग के माध्यम मे शिष्य को नया जीवन और नया प्रकाश देने में लगा हुआ है। दीक्षा के समय शिष्य को इन कियाओं मे उत्पन्न परिणामीं को अनुभूति अवस्य हाती जाती है। इसी अवस्था में तत्त्वपाशों का विच्छेद किया जाता है। जब नक पाशों का विच्छेद नहीं होगा, शिब्य का नया जन्म नहीं हो सकता। इस तरह गर्भाधानादि संस्कार, भोगभोक्तुत्व, भोगोपभोग में तल्लीनता और तत्त्वपाश-विच्छेदरूप मारे मास्कारिक क्रियायोग के व्याणर और गंस्कार स्वयं गृह ही सम्पन्न करता है। इन चारों संस्कारों की पूर्णता के लिये अपरा, परापरा (मायाकला विद्या से पाथिव तत्त्वपर्यन्त) पञ्चदशात्मक मन्त्र, जिनमें पिवन्यादि आठों युक्त रहते हैं, और अस्त्रादि के साथ परा मन्त्र का योजनिका के माध्यम से स्वयं दैशिक गुरुदेव ही योजन करते हैं, अर्थात् इलो॰ संख्या ३४ और ३६-३७ में विणत चार प्रकार के-१. गर्भाधान से निष्काम-पर्यन्त एक संस्कार में अपरा विद्या मन्त्र का प्रयोग २. जनन और भोगभोक्तुत्व में परापरा विद्या मन्त्र का प्रयोग ३. भोगतन्मन्यता और लीनता के संस्कार में पचदश-मन्त्रातमिवद्या का प्रयोग और ४. पाशविच्छेद संस्कार में केवल पराविद्या का याजन गुरुदेव करते हैं ॥ ३६-३८॥

मन्त्रपञ्चदशकमेव विभजति

पिवन्याद्यव्दकं शस्त्रादिकं षट्कं परा तथा ॥ ३९ ॥ इति पश्चदशैते स्युः क्रमाल्लीनत्वसंस्कृतौ । अत्रेव होममन्त्रान् दर्शयित अपरामन्त्रमुक्त्वा प्रागमुकात्मन इत्यथ ॥ ४० ॥ गर्भाधानं करोमीति पुनर्मन्त्रं तमेव च ।

पञ्चदशवणित्मक मन्त्र का निर्देश सांकेतिक भाषा में कर रहे हैं— मन्त्र प्रयोग में 'पिविन' का 'नि' लुप्त हो जाता है। केवल 'पिव' का प्रयोग करते हैं। इस तरह ''पिव (२ अक्षर) हे (१ अक्षर) रुरु (२ अक्षर) र र (२ अक्षर) और फट् (१ अक्षर) मिलकर २ ने १ ने २ ने १ ने ८ ने १ ने ८ वह एक अब्टाक्षर मन्त्र बनता है। इसे 'पिवन्यब्टक मन्त्र कहते हैं। जहा तक अस्त्रादि पट्क मन्त्र के प्रयाग का प्रवन है, यह सम्प्रदाय और परम्परा के अनुसार पृथक पृथक निर्धारित हैं। इनके लह अङ्ग कमशः हृदय, शिर, शिखा, कवच, तेत्रत्रय और अस्त्र हैं। अस्त्र में गर्वदा 'फट्' का प्रयोग करते हैं। इन अङ्गो पर त्यस्त होने बाले बोज भी लह होते हैं। इस तरह पिवन्यब्टक ८, अस्त्रादि ६ और परा १ वर्ण मिलकर मन्त्र पञ्चदशक बनता है। ये मन्त्रपञ्चदशक केवल तल्लीनता और पाशच्छेद इन दो संस्कारों में प्रयुक्त होते हैं॥ ३२॥

यहा में संस्कार की समाप्ति पर कैसे हवन-प्रक्रिया पूरी की जातो है, इसका वर्णन कर रहे हैं—

सर्व प्रथम अपरा मन्त्र का उच्चारण करने के उपरान्त 'गभिधानं करामि' इस आन्तम पद का प्रयाग करना चाहिये। गंस्कृत में पूरा मन्त्र इस प्रकार का होगा—''अपरा मन्त्र + अहं मम (शिष्यस्य मायात्मके यानौ अस्तित्वे) गभीधानं करोमि।'' इतना बोल छेने बाद 'स्वाहा' अव्यय का प्रयोग कर तीन आहुतियां देनी चाहिये। यहाँ पर विशेषरूप से ध्यान देने का विषय है कि, यहां सम्पन्न हो रहे ये संस्कार सामान्य गभीधानादि संस्कारों की तरह के मंस्कार नहीं है। ये संस्कार शिष्य के व्यक्तित्व में दिव्यत्व के बीजारो ण के

स्वाहान्तमुच्चरन्दद्यादाहुतित्रितय गुरुः ॥ ४१ ॥ परं परापरामन्त्रममुकात्मन इत्यथ । जातस्य भोगभोक्तृत्वं करोम्यथ परापराम् ॥ ४२ ॥ अन्ते स्वाहेति प्रोच्चार्यं वितरेत्तिस्र आहुतीः । उच्चार्यं पिवनीमन्त्रममुकात्मन इत्यथ ॥ ४३ ॥ भोगे लयं करोमोति पुनर्मन्त्रं तमेव च । स्वाहान्तमाहुतोस्तिस्रो दद्यादाज्यतिलादिभिः ॥ ४४ ॥

समान है। बाह्य बीजों से वृक्ष के वनने में धतो ब्यतीत हो जाती है किन्तु इन मंस्कारों से व्यक्तित्व का वृक्ष तत्काल अपने पूरे रूप में तन जाता है। यह तन्त्र का महत्त्व है। यही नहीं, अन्तिम पाशच्छेद-संस्कार से ता शिष्य यह तन्त्र का महत्त्व है। यही नहीं, अन्तिम पाशच्छेद-संस्कार से ता शिष्य का स्तर वृक्ष-वृक्षबीजातीत हो जाता है। यह पूर्णतया देशिक गुरुदेव पर का स्तर वृक्ष-वृक्षबीजातीत हो जाता है। यह पूर्णतया देशिक गुरुदेव पर निर्भर है। वे इन संस्कारों के द्वारा शिष्य को स्वयं साक्षात् मंबिदेक्य- विभूषित शिवत्व से अनुप्राणित कर देते हैं।। ४०-४१।।

इसके उपरान्त अर्थात् गर्भाधानादि संस्कार के वाद 'परापरा' मन्त्र बोलकर 'अहं (गुरु:) नम (अमुकस्य-नामाञ्चारपूर्वकम्) दिव्यतया प्रथम-संस्कारसंस्कृतस्य भागभोक्नृत्वं द्वितीयसंस्कारं करोमि' इस वाक्य का उच्चारण कर शिष्य पर अभिमन्त्रित जल से प्रोञ्छन करे। गुरु शिष्य का शिरःस्वर्शं कर उसके अन्तर में एक स्पन्द भर दे। इसके बाद इस पूरे मन्त्र के साथ 'स्वाहा' का उच्चारण कर तीन आहुतियाँ अध्नि में अपित करे। यह जननरूप भोगभाक्तृत्व संस्कार की प्रक्रिया है।। ४२।।

अब पित्रनी (मन्त्र में पित्रनी शब्द के नी का लोप हो जाता है। इसी दाब्द का सम्बोधन में पित्रनि! और लोट् लकारबत् मन्त्र में पित्र हो जाता है। मन्त्र कह कर 'जातस्य भोगे लयं करोमि' यह उच्चारण गुरु करे। है। मन्त्र कह कर 'जातस्य भोगे लयं करोमि' यह उच्चारण गुरु करे। भोगलीनता के इन नंस्कार में तिल, आज्य (घी) आदि में बने साकल्य से भोगलीनता के इन नंस्कार में तिल, आज्य (घी) आदि में बने साकल्य से 'स्वाहा' पद लगा कर उक्त मन्त्र से तीन आहुतियाँ भी देनी चाहिये। यही विधि वमनी (वम) मन्त्र विधान में अपनायी जाती है। ४३-४४॥

एष एव वमन्यादो विधिः पश्चदशान्तके।
पूर्व परात्मकं मन्त्रममुकात्मन इत्यथ ॥ ४५ ॥
पाशच्छेदं करोमीति परामन्त्रः पुनस्ततः।
हुं स्वाहा फट् समुच्चार्य दद्यात्तिस्रोऽप्यथाहुतोः॥ ४६ ॥
संस्काराणां चतुष्केऽस्मिन्ये मन्त्राः कथिता मया।
तेषु कर्मपदात्पूर्वं धरातत्त्वपदं बदेत्॥ ४७ ॥

इसक बाद पाशच्छेद नामक चीथे संस्कार का कम आता है। इसमें केवल परामन्त्र का प्रयोग गुरु करता है। जगर ८ और ६ (पिबनो - वमनी) मन्त्रों में भानिकता का स्वस्त्र शिष्ट्य के समक्ष नंस्कार रूप में आया और यहाँ इस मंस्कारित भौतिकता रूप पाशों को काटना हाता है। इसलिये इसमें पन्द्रहवें (पञ्चदशान्तके) परा बीज का ही प्रयोग होता है। परा बाज के संकेतात्मक मन्त्र के उल्लेख के अवसर पर उसे खालकर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। साधक स्वाच्याय शोल पुरुष का इसका जहन अवस्य करना चाहिये।

पाशच्छेद प्रयोग में पहले परा बोज पुनः "अमुक शिष्यस्य पाशच्छेदनं करोमि" कह कर शिष्य का शिरःस्पर्श कर उक्त मावन करना चाहिये। पुनः पूरे मन्त्र के अन्त में 'हुं स्वाहा फट्' लगा कर तोन आहुनियाँ देनो चाहिये। अग्नि में मन्त्रात्मक आहुनि उस संस्कार को दिव्यता प्रदान करने के लिये आवश्यक है। यहाँ तक ये चार संस्कार कैसे किये जाते हैं, यह संक्षेप में बताया गया है। गुरु का यह अधिकार है कि, अपने उहन के आधार पर जिस तरह चाहे, उसो तरह इसे कार्यक्ष में परिणत करें।। ४५-४६।।

इन चारों संस्कारों को 'नंस्कारचनुष्क' कहते हैं। इनके मन्त्रों का उपदेश स्वयं भगवान् शङ्कर ने किया है। माता पार्वती के पावन और विनम्न परिप्रक्तों का समाधान स्वयं सर्वश्वर जिव ने हो किया है। इन मन्त्रों का योजना कर्मपद से पूर्व धरातत्त्व लगाने से पूरी होती है। जैसे—'गर्भाधान' इस कर्मपद में व्याकरण के अनुसार कर्मकारक को द्वितीया विभक्ति का

ततो धरातत्त्वपितमामन्त्रयेष्ट्वा प्रतर्ण्यं च । शिवाभिमानसंरद्धो गुरुरेवं समादिशेत् ॥ ४८ ॥ तत्त्वेश्वर त्वया नास्य पुत्रकस्य शिवाज्ञया । प्रतिबन्धः प्रकर्तव्यो यातुः पदमनामयम् ॥ ४९ ॥

प्रयोग किया गया है। भगवान् स्वयं आदेश दे रहे हैं कि, इस कर्मपद के पूर्व धरातस्व का प्रयोग करना चाहिये। इसका रहस्य यह है कि, धरातस्व के परिवेश में ही यह प्रक्रिया अपनाया जातो है। धरातस्व में इसीलिये अधिकरण को दृष्टि में रखकर मप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस मन्त्र का रूप होगा—''अपरा मन्त्र ने अमुकात्मनः शिष्यस्य धरातस्वे गर्भाधानं करोमि"। जब इस मन्त्र से आहृति का अर्थ्य करेंगे, तो अवस्य ही 'स्वाहा' शब्द का प्रयोग भी मन्त्रान्त में करें—यह अिवार्यनः आवश्यक है।। ४७॥

इस प्रक्रिया के बाद अर्थात् मस्कार-प्रक्रिया पूरी हा जाने पर शैंब-महा भाव से भावित और सिवत्तादात्म्य के समावेश से देदीप्यमान देशिक गुरुदेव इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिये धरातत्त्व के अधिपति विश्व विधान-विभु, ब्रह्मा का आवाहन करें। यहाँ गुरु ही ब्रह्मा हैं, जिन्हें शास्त्र 'शिवाभिमानसंख्य' विशेषण से विभूषित कर रहा है, वे ब्रह्मा का आवाहन कर, उनकी पूजा करें। उनसे सम्बन्धित यजन करें और वर्षण से तृष्त भी कर लें। इसके बाद धरातत्त्व के अथोव्वर ब्रह्मा से वे इस प्रकार की प्रार्थना कर—

'श्रीमन् कमलांद्भव! मैं शिव के आदेशानुसार आप से यह अभ्यर्थना कर रहा हूँ, भगवन्! कि, आप इस दाक्षित शिष्य के उत्कर्प में प्रतिबन्धक नहीं वनेंगे। यह शिष्य अनामय पद में प्रवेश के उद्देश्य में इस उपासना सरणी की प्णार्था-प्रक्रिया की यात्रा के लिये किटबद्ध आर सन्नद्ध होकर निकल पड़ा है। यह एक भाग्यशाली पथिक है। इसका आप कल्याण करें।'

इस प्रकार धरातत्त्व में शिष्य के संस्कार संपन्त हो जाने पर उसकी साधना धराधिपति की सुरक्षा में निविध्तरूप से चलतो रहती है।। ४८-४९।।

883

ततो यदि समीहेत धरातत्त्वान्तरालगम्। पृथक् शोधियतुं मन्त्री भुवनाद्यध्वपञ्चकम् ॥ ५० ॥ अपरामन्त्रतः प्राग्वत्तिस्रस्तिस्रस्तदाहृतीः । दद्यात्पुरं शोधयामीत्यहयुक्तं प्रसन्नधीः ॥ ५१ ॥

तमेवेति अपरामत्कम् । कर्मपदादिति गर्भाधानिमत्येवंलक्षणात्, तेन अपरामन्त्रः अमुकात्मनो धरातत्त्वे गर्भाधानं करोमि अपरामन्त्रः स्वाहेस्या-दिरूप ऊहः । तत इति संस्कारचनुष्टयानन्तरम् । आमन्त्र्येति मन्त्रान्तरस्या-वचनात् अपरामन्त्रेण । यद्वक्ष्यति

> 'मायान्तश्चद्यौ सर्वाः स्युः क्रिया ह्यपरया सदा ।' (इलो० १३९) इति ।

एवमादेशे शिवाभिमानसंरब्धत्वं हेतुः । तत इति तत्त्वशाधनानन्तरम् । अपरामन्त्र इति अपरामन्त्रमाश्रित्येत्यर्थः। प्राग्वदित्यनेन ऊहान्तरवत् सर्वमेवाक्षिप्तम् ॥ ५१॥

धरातत्त्व के अतिरिक्त अन्य तत्त्वों की दीक्षा की इच्छा भी स्वाभाविक है। गुरु की सेवा में वह स्वयं निवेदन करे, जिससे गुरु यह समझ सकें कि, शिष्य अन्य तत्त्वों की दीक्षा का अभिलाषी है। गुरु इसकी भी व्यवस्था करे—यह शास्त्र का निर्देश है। धरा-तत्त्व के अतिरिक्त अध्वपञ्चक की क्रमिक अथवा शिष्य की योग्यता के अनुसार किसी तत्त्व की अधिकार-दीक्षा को व्यवस्था करे। यह ध्यान रहे कि, गुरु ही मन्त्री होता है, मन्त्रशोधन में समर्थ होता है। वह इस दीला के उत्तरदायित्व का भी संवहन करे।

इस कम में "मायान्त शृद्धि के लिए अपरा मन्त्र का प्रयोग", संस्कार की मनाम प्रक्रिया और पुनः इसी मन्त्र से हवन की तीन आहुतियों का कार्य भी सम्पन्न करने का विधान करे। इस सन्दर्भ में शास्त्र का यह निर्देश अत्यन्त आवश्यक है कि, गुरु अपने ऊहन के अनुसार स्वतन्त्ररूप से क्या सही है, यह समझ कर तत्त्वादि संस्कार सम्पन्न करे।। ५०-५१॥

एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति

एवं कलामन्त्रपदवर्णेष्विप विचक्षणः ।

तिस्रस्तिस्रो हुतीर्वद्यात् पृथक् सामस्त्यतोऽपि वा ॥ ५२ ॥

ततः पूर्णाहुति दत्त्वा परया वौषडन्तया ।

अपरामन्त्रतः शिष्यमुद्धृत्यात्महृदं नयेत् ॥ ५३ ॥

पृथिगिति एकैकध्येन । सामस्त्यत इति इतराध्वपञ्चकं शोधयामीति ।

उद्धृत्येत्यर्थाच्छोधितात् तत्त्वात् । आत्महृदिमिति गुरोः ॥ ५३ ॥

प्रश्नकर्त्ता पूछता है-मान लीजिये कि, शिष्य के आग्रह या गुरु के ऊहन के अनुसार भुवनाच्या में संस्कार पूरा किया गया और सम्बन्धित मन्त्र का शोधन किया गया, तो क्या इसमे नारी प्रक्रिया पूरी मान ली जायेगी? नहीं! उक्त भुवनाध्या के अतिरिक्त अभी अन्य चार अध्वा क्रमशः कला, वर्ण, मन्त्र और पद नामक अध्वा तो अभी अवशेष ही रह गये हैं। यहां (धरा-तत्त्व से सम्बन्धित कला, नत्त्व और भुवन नामक तीन अध्वा ही माने जाते हैं। जहाँ तक वर्ण, मन्त्र आर पद का प्रश्न ह, ये तीनों कालाध्वा ने सम्बन्धित हैं।) यह बात गुरु को सदा ध्यान में रखनी चाहिये। इन अध्वाओं के शोधन-कम में तीन-तीन आहुतियों का विधान है। गुरु के ऊट्टन पर यह निर्भर करना है कि, वह समास-सरगी का अपनाकर एक साथ ही आहरिनयां अपित करे या व्यास-जैली अपना कर पृथक्-पृथक् अध्या के लिये पृथक्-पृथक् तीन-तीन आहुतियों के अपिन करने की सरणो अपनाय । इस प्रक्रिया की समाप्ति पर पूर्णाहुति का विधान है। इसमें परामन्त्र का प्रयोग होता है। परामन्त्र का उच्चारण कर उसके बाद 'वौषट्' अव्ययपद लगाया जाता है। बौषट् आहुति के समय प्रयोग किया जाने वाला एक मुद्रागर्भ अव्ययह्रप सांकेतिक दाब्द है। पूर्णाहुति के बाद 'अपरा' मन्त्र में उसे (बिष्य को) उठाना चाहिये। शिष्य को उठाकर गुरु अपने हृदय से लगा ले। इस शिष्य-गुरु आलिङ्गन से शिष्य में एक अभिनव स्फुरता उत्पन्न होती है और वह स्वयं गुरू-तुल्य हो जाता है। उसमें दिव्यता का संक्रमण हो जाता है।। ५२-५३॥

अत्रैव मतान्तरं दर्शयित

यदा त्वेकेन शुद्धेन तदन्तर्भाविचिन्तनात् ।

न पृथक् शोधयेत्तत्त्वनाथसंश्रवणात्परम् ॥ ५४ ॥

तदा पूर्णा वितीर्याणुमुत्भिष्यात्मिन योजयेत् ।

तात्स्थ्यात्मसंस्थ्ययोगाय तयैवापरयाहृतीः ॥ ५५ ॥

इस आगमिक प्रक्रिया के सम्प्रदाय-सिद्ध कई नेद हैं। इन्हें मतान्तर की संज्ञा दो जा सकतो है। उसी मतान्तरीय स्वरूप की चर्चा यहाँ कर रहे हैं—

दीक्षा में जब पडध्य के एक तत्त्व का शोधन कर दिया जाता है, तो उस तत्त्व के अन्तर्भाव का चिन्तन शिष्य के लिये आवश्यक हैं। आन्तरिक चिन्तन की भूमिका में शिष्य का प्रवेश हो चुका होता है। वहा उमें तत्त्वों के सर्वाधिपति का उमें नंश्रवण हाता है। इस तरह यहां दा स्थितिया एक साथ उल्लिश्त रहती हैं—१. तत्त्व विशेष का शोधन किया जा चुका है, २. तत्त्वनाथ परमेश्वर का नंश्रवण भी उमे प्राप्त है। अब प्रश्न यह होता है कि, इसके अतिरिक्त शेष पाँचों अन्य तत्त्वों के पृथक शाधन को आवश्यकता है या नहां ? इसके समाधान में मतान्तर कहता है कि, पृथक पांचों तत्त्वों के शोधन की आवश्यकता नहीं है।

उसमें प्रयुक्त 'संश्रवण' शब्द भी कुछ आन्तर रहस्य की ओर नंकेत सा करता प्रतीत हो रहा है। उस प्रत्य का अध्येता 'संजल्य' शब्द ने परिचित है। 'संश्रवण' में गुरुदेव द्वारा परमेश्वर 'तत्वनाय' के विषय में मुत और गुन लेने के बाद शिष्य में आन्तर अर्थ-श्रुति सी उल्लिसित होने लगती है, उसी किया का नाम 'संश्रवण' है। इसके बाद पृथक् तत्त्वशोधन एक तरह से अनावश्यक हा जाता है। यहा विधिल्डिङ् में प्रयुक्त किया पर भी ध्यान देना चाहिये॥ ५४॥

इसके बाद पूर्णांहुति दो जाती चाहिये। मतान्तर के अनृसार संश्रवण-सिद्ध ज्ञिष्य को एक तत्त्व को बोधन प्रक्रिया पूरी होने के तस्काल बाद पूर्णा- सकर्मपदया दद्यादिति केचित्तु मन्वते । अन्ये तु गुरवः प्राहुर्भावनामयमीहशम् ॥ ५६ ॥ नात्र बाह्याहुतिदेंया दैशिकस्य पृथक् पुनः । दद्याद्वा यदि नो दोषः स्यादुपायः स भावने ॥ ५७ ॥ एवं प्राक्तनतात्स्थ्यात्मसंस्थत्वे योजयेद्गुरुः । ततः शिष्यहृदं नेयः स आत्मा तावतोऽध्वनः ॥ ५८ ॥

हुति का प्रयोग करे। पुनः शिष्य को उठाकर स्वातम में पूर्ववत् योजित करे। इसका उद्देश्य उस तत्त्व में स्थिति है। साथ ही गुरु हुदय में भी उसका अवस्थान सिद्ध हो जाता है। इन दो उद्देश्यों की पूर्त्ति की सिद्धि के लिये अपरा मन्त्र में ही तोन आहुतियां देनी चाहिये। कुछ लोग यह कहते हैं कि, इसमें कर्मपद के सिहत अपरा मन्त्र प्रयोग आवश्यक होता है। कर्म के साथ प्रयोग करने को वावय में 'अमुक नामक शिष्य को अपने में स्थित करता हूँ।' इस भाव को संस्कृत वाक्य में बोलना चाहिये। कुछ गुरुवर्ग यह कहता है कि, इस प्रकार के वाक्य प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब भावना का विषय है। गुरु की भावना में इतना सामर्थ्य है कि, ये सारी तात्स्थ्य और आत्मसंस्थ्य की प्रक्रिया सोचने मात्र से सिद्ध हो जाती है। ५५-५६।

इसमें अर्थात् ज्ञिष्य जहां अपने संस्कारों से प्रभावित होकर स्थित था, वहाँ से आत्मयोजित करने में दैशिक शिरोमणि गुरु को बाह्य आहुतिया अपित करने की कोई आवश्यकता नहीं। वही इस विषय का सक्षम सर्वाधिकारी है। वह चाहे दे या न दे कोई अन्तर नहीं पड़ता। सब कुछ उसकी भावना पर हो निर्भर करता है। न करने से कोई दोष नहीं होता, मात्र 'भावन' ही उपाय है। ५७॥

इस प्रकार गुरुरेव शिष्य को संस्कार-सम्पन्न बनाकर स्वात्मपरिवेश को दिव्य गौरवमयी सत्ता में समाहित कर लेता है। यही तात्स्थ्य मे आत्म-संस्थ करने का तात्पर्य है। इस सम्बन्ध में 'स्वात्मनाडी-मार्ग' का उल्लेख क्लोक ३१ में शास्त्र करता है। उस सन्दर्भ में अर्थ की गम्भीरता और रहस्य के शुद्धस्तद्दाढर्चसिद्धचै च पूर्णा स्यात्परया पुनः ।

महापाशुपतं पूर्वं विलोमस्य विशुद्धये ॥ ५९ ॥

जुहोमि पुनरस्त्रेण वौषडन्त इति क्षिपेत् ।

पुनः पूर्णां ततो मायामभ्यच्यांथ विसर्जयेत् ॥ ६० ॥

धरातत्त्वं विशुद्धं सज्जलेन शुद्धरूपिणा ।

भावयेन्मिश्रतं वारि शुद्धियोग्यं ततो भवेत् ॥ ६१ ॥

एकेनेति तत्त्राग्रन्यतमेनाध्वना । न शोधयेदित्यर्थात् इतराध्वपञ्च-कम् । तयेवेति प्रकान्तया । आहुतोरितिः तिस्रः । सकर्मपदयेति अमुकात्मान-मात्मस्यं करोमीति । अत्रैनि तात्स्थ्यात्मस्यत्वकरणे । देशिकस्येति कर्तृः । स इनि बाह्याहुतिलक्षणः प्रकारः । प्राक्तनेति

अन्तराल में उतरना आवश्यक है। स्वनाड़ी में 'हुदय' केन्द्र अवस्थित है। यह मेरुदण्ड में अनाहत चक्र की सीध में है। जब तक शिष्य के इस केन्द्र पर गुरु का गौरव प्रभावित नहीं होता, शिष्य का कल्याण सम्भव नहीं। दीक्षा की प्रक्रिया में शिष्य के हृदय की गुरु-हृदय से योजित करने का विधान मर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया का पूरक है। यह ध्यान देने की बात है कि, यह सन्दर्भ भुवनाध्वा का है। किसो अध्वा के जिस तत्त्व का संदर्भ हों, उस तत्त्व के आत्मा का याजन भो शिष्य हृदय से करना चाहिये, जैसे—यदि धरातत्त्व का संदर्भ हों, तो धरा के आत्मा का युद्ध स्वरूप हो योज्य होता है। इसकी पूर्णता के लिये परामन्त्र ने तीन आहुनियाँ यहाँ भो देनी चाहिये। यहां तथ्य मालिनोविजयोत्तरतन्त्र (९१६८) में इस प्रकार उल्लिखत है—

'ततः स्वनाडीमार्गेण ।' (इली० ३१)

इत्यादिनोक्ते। तत इति आत्मह्ननयनानन्तरम्। शिष्यहृदं नेय इति तत्स्यः कायं इत्यर्थः। तावत इति धरात्मनः। तद्दार्ह्येति तच्छव्देन शुद्धपरामर्शः। यदुक्त

'शिष्यमुित्क्षिप्य चात्मस्यं तद्देहस्यं तु कारयेत् । आहुतीनां त्रय दद्याह्त्त्वा पूर्णाहुति बुधः ॥ महापाञ्चपतास्त्रेण विलोमादिविशुद्धये ।'

(मा० वि० ९।६८) इति।

जलेनेति जलतत्त्वेन। तत इति धरातत्त्वस्य जलतत्त्वेन मिश्रणयाः भावनात्॥६१॥

''शिष्य के आत्मा को उत्क्षेपण किया द्वारा उत्क्षिप्त कर गुरु अपने आत्मा में स्थापित करें। इससे शिष्य का आत्मतत्त्व गुरूत्व की दिव्यता से दीष्त्रिमन्त हो जाता है। इसके बाद शिष्य के आत्मा को पुनः उसके शरीर में गुरु स्थापित करें।''

इस दिव्य प्रक्रिया में पूर्ण दक्ष गुरु के लिये 'बुध' विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात् तीन कार्य आवश्यक रूप से गुरु करे—

१. आत्मा के उत्क्षेप-प्रक्षेप की दिव्यता के लिये तीन आहुतियाँ दे,

२. पुनः पूर्णाहुति की व्यवस्था करे और,

३. महापाश्चपत अस्त्र मन्त्र से आनयनादि में अनुलाम-विलोम आदि की युद्धि सम्पादित कर वागीशों का विसर्जन करे।"।। ५८-५९।।

मालिनीविजयोत्तरतन्त्र में आत्मा के उत्क्षेपण के पहले ही बीषडन्त आहुति का विधान किया गया है। इस ग्रन्थ में महापाज्ञुपतास्त्र-मन्त्र के प्रयोग के बाद विलोमादिविद्युद्धि के लिये वौषडन्त आहुति का विधान है। श्लोक ५९ के पूर्व और श्लोक ६० में प्रयोग में लाये गये दोनों 'पुनः'शब्द प्रक्रिया के तारतम्य का निर्देश करते हैं।

इसके बाद पुनः पूर्णाहुति का विधान पूरा करना चाहिये। अब 'माया'तत्त्व की देवी के रूप में पूजा करनी आवश्यक होती है। माया वागीशी तत्त्व ही है। पूजा करके इसका विसर्जन करना चाहिये। माया के

तदेव सामान्येनातिदिशन् शुद्धवशुद्धी विभजति तत्तत्पुरातत्त्वमिश्रणादुत्तरोत्तरम् । सर्वा शिवीभवेत्तत्त्वावली शुद्धान्यथा पृथक् ॥ ६२ ॥

तथेति उक्तेन प्रकारेण। अन्यथेति अशुद्धा। पृथगिति शिवादित-रिक्तं हि वस्तु पाश एवेत्याशयः । तद्क्तं प्राक्

'पराच्छिबादुक्तरूपादन्यत्तत्पाश उच्यते।' (८।२९२) इति ॥६२॥

अत एवाह

पृथक्तवं च मलो मायाभिधानस्तस्य संभवे। कर्मक्षयेऽपि नो मुक्तिर्भवेद्विद्येश्वरादिवत् ॥ ६३ ॥

विसर्जन के बाद भावनात्मक स्तर पर गुरु विशुद्ध धरातत्त्व का विशुद्ध जल-तत्त्व से मिश्रित भावित करे। विशुद्ध धरातत्त्व से मिश्रित भावित किया गया वारि ही पूजा के योग्य माना जाता है ॥ ६०-६१ ॥

भावनात्मकता की प्रधानता के ही सन्दर्भ में शुद्धि-अशुद्धि सम्बन्धी रहस्य की ओर मकत करते हुए ग्रन्थकार कह रहे हैं कि, इसके ऊपर बताये हए कम की तरह ही तत्त्वों का उत्तरोत्तर मिश्रण करके उन उन तत्त्वों को युद्धातियुद्ध वनाया जाना चाहिये। इससे सारी की सारी तत्त्वावली सुद्ध हो जातो है और शिवीभाव को प्राप्त कर लेती है। जो तत्व इस प्रकार के मिश्रण से बच जाता है, वह शिवीभाव प्राप्त न कर पाने के कारण अशुद्ध का अशुद्ध ही रह जाता है और शिव से अतिरिक्त पदार्थ ही पाश माना जाता है। आगम कहता है कि,

> 'परात्मक परम शिव से अन्य जो कुछ है, वह पाश ही है।" (श्रीत० ८।२९२)

इस उक्ति के अनुमार उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर अग्रसर होते हुए कोई तत्त्व शिव हो सकता है।। ६२॥

मायेति यदुक्तं

'भिन्नवेद्यप्रयात्रैव मायाख्यं •••••।'

(ई० प्र० ३।२।५) इति ॥६३॥

एतच्च सर्वमेव प्रागुक्तं तत्त्वान्तरेष्वितिदिशति ततोऽपि जलतत्त्वस्य वह्नौ व्योम्नि चिदात्मके । आह्वानाद्यखिलं यावत्तेजस्यस्य विमिश्रणम् ॥ ६४ ॥

पार्थंक्य की प्रथा ही मल है। पृथक्ता की पाश मानने का तात्वर्य ही है कि, वहाँ मायातत्त्व का उल्लाम है। जहाँ माया का प्राधान्य हो जाता है, वहाँ एक तो कर्मी का क्षय हो ही नहीं सकता। यदि विद्येश्वरत्व मात्र आधिक्य में कर्मक्षय की स्थिति आ भी जाय ता भी वहाँ मुक्ति की सम्भावना नहीं हो सकती। जैसे अशुद्ध विद्या के ईश्वर भाव की दशा में कर्मक्षय तो रहता है पर मुक्ति नहीं होती। विज्ञानाकल पुष्प में भी कार्ममल नहीं रहता। माया का प्रभाव ही काम करता है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा (३।२।५) में यह स्पष्ट लिखा है कि 'भिन्न वेद्य प्रथा ही मायातत्त्व है'।। ६३।।

भरातत्त्व के अतिरिक्त जलतत्त्व की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं—

जलतत्त्व का बिह्नतत्त्व में मिश्रितावस्था का भावन करना चाहिये। इससे जलतत्त्व अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है। चिद्वयोम में बिह्न तत्त्व को जाज्वल्यमानता होती है। प्रकाशमानता की अनुभूतियों से उसे भरकर और वहीं इसका भावन कर आवाहनादि प्रक्रिया का प्रवर्त्तन करना चाहिये। चैतन्यात्मक तेज में इनका मिश्रण एक महत्त्वपूर्ण आयाम का साक्षात्कार करा देता है।

इसी क्रम से क्रमशः ऊपर और ऊपर के तत्त्वों का शोधन और गुद्धी-करण होता है। धरा से कलापर्यन्त सभी तत्त्वों के शोधन का कार्य आचार्य पूरा करते हैं। इससे शिष्य के पाशों का मोचन होता रहता है।

एवं क्रमात्कलातत्त्वे शुद्धे पाशं भुजाश्रितम्। छिन्द्यात्कला हि सा किंचित्कर्तृत्वोन्मीलनात्मिका ॥ ६५ ॥ कर्माख्यमलज्म्भात्मा तं च ग्रन्थि स्रुगग्रगम्। पूर्णाहत्या समं विह्नमन्त्रतेजिस निर्देहेत् ॥ ६६ ॥ एविमिति पूर्वोक्तेनैव क्रमेग। ननु कलातत्त्वशृद्धचन्तरं भुजाश्रितस्य पाशस्य छेदे कोऽभिप्राय इत्याशङ्क्ष्याह—कलेत्यादि । तिमिति भुजाश्रितपाश-सूत्रगतम् ॥ ६६ ॥

नन् सर्वगं मान्त्रं तेज इति कि विह्नमात्राश्रयणेनेत्याशङ्कवाह मन्त्रो हि विश्वरूपः सन्तुपाश्रयवशात्तथा। व्यक्तरूपस्ततो वह्नौ पाशप्लोपविधायकः ॥ ६७ ॥ तथेति विद्वतया । पाशप्लोषो हि तस्यानुगुण्यमित्यभिप्रायः ॥ ६७ ॥

जब कलातत्त्व का बोधन करते हैं, तो शिष्य की भुजाओं से सम्बन्धित पाश छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। कला (शुद्ध) किञ्चित्कतृंत्व की उन्मोलिका सिद्ध होती हैं। अशुद्ध (कञ्चुकरूपा) कला किञ्चित्कर्तृत्व प्रदान कर संकोच के आवरण में आवृत करती है और शुद्धा कला उसका उन्मीलन करने में सक्षम हो जातो है। कर्म का करण अङ्ग बाहु है। कार्ममल का यह जनक अर्थात् द्वार है। इसकी गाँठें बड़ी कड़वीं होती हैं। इनमें कार्ममल का विजृम्भण होता है। पूर्णाहुति में इस कर्मग्रन्थि को 'स्रुक्' नामक यज्ञ के जपकरण के अग्रभाग से गिरने वाले आज्य से हवन कर भस्म कर देते हैं। एक तरफ पूर्णाहुति को प्रक्रिया पूरी करे और दूसरी ओर विह्न के मन्त्रात्मक तेज से समन्वित प्रकाशात्मक चिदिग्न में उसे दग्ध कर दे। यह पूरा प्रक्रिया आचार्य पर निर्भर करती है।। ६४-६६॥

प्रश्न करते हैं कि, मान्त्र-तेज का सर्वाधिक महत्त्व सभी स्वीकार करते हैं। उस तेज के लिये विह्न के तेज का सन्दर्भ क्यों ले रहे हैं? इसका उत्तर दे रहे हैं कि, मन्य तो विश्वरूपात्मक होते हैं। वहीं व्यक्तरूप में विह्न के तेज ननु अमूर्तस्यास्य को नाम प्लोष इत्याशङ्कवाह
प्लुष्टो लीनस्वभावोऽसौ पाशस्तं प्रति शम्भुवत् ।
परमेशमहातेजःशेषमात्रत्वमश्नुते ॥ ६८ ॥
अत्रैव ऊहं दर्शयति
कमेपाशेऽत्र होतन्ये पूर्णस्यास्य शुभाशुभम् ।
अशुभं वा भवद्भूतं भावि वाथ समस्तकम् ॥ ६९ ॥
दहामि फट्त्रयं वौषडिति पूर्णा विनिक्षिपेत् ।
एवं मायान्तसंशुद्धौ कण्ठपाशं च होमयेत् ॥ ७० ॥

में अभिन्यक्त होकर जागतिक पाशों को भस्मसात् करता है। महत्त्व मान्त्र-तेज का ही है।। ६७॥

प्रश्न स्वाभाविक है कि प्लोप अमूर्त मान्त्र-तेज से कैसे सम्पन्न किया जा सकता है ? इसका उत्तर दे रहे हैं कि,

कोषण अन्तर्दाह-प्रक्रिया में भी सम्पन्न होता है। कामी और कोथी पुरुष अन्दर ही अन्दर जलते रहते है। चिन्ता की आग भी क्लोषिणी होती है। मान्त्रतेज ऐसा ही होता है। इसमें परमेश्वर का महातेज भरा होता है। इस तेज के प्रभाव से पाश उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं; जैसे भगवान् शिव के तेज से मदन (काम) मद-विध्वस्त हा गया था। मान्त्र-तेज के प्रभाव से पाश भी तेजःशेष रह जाता है।। ६८।।

इन सम्बन्ध में शास्त्रकार विशिष्ट ऊह-पद्धति का अपनाकर नव विमर्श का अवसर प्रदान कर रहे हैं—

प्लोषण की इस दाह-प्रक्रिया में विशेषरूप में पहले कर्मपाश ही जलते हैं। कर्मपाश की हवनीयता के सन्दर्भ में देशिक दोक्षक इस मन्त्र का प्रयोग करे—'अस्मिन् मान्त्रे तेजः स्वरूपोऽग्नी अस्य दोक्ष्यस्य पूर्णस्य कर्मपाशस्य यत् शुभाशुभं स्वरूपं अशुभं वा स्वरूपं यत् सम्प्रति भवद्-भूतं भविष्यति वा संपत्स्यमानं सम्भवतु तत्सर्वं दहामि फट् स्वाहा, दहामि फट् स्वाहा, पूर्णस्य तस्य मायाख्यं पाशभेदप्रथात्मकम् । दहामि फट्त्रयं वौषडिति पूर्णा क्षिपेद्गुरुः ॥ ७१ ॥ निर्वीजा यदि कार्या तु तदात्रैवापरां क्षिपेत् । पूर्णां समयपाशाख्यबीजदाहपदान्विताम् ॥ ७२ ॥

अशुभिमिति लोकधिमिविषयतया । अत्रैवेति कण्ठपाशहोमे । अपरामिति द्वितीयाम् । समयेति समयपाशास्यवीजं दहामीति ॥ ७२ ॥

दहामि फट् स्वाहा त्रिनेत्राय शिवाय वौषट्' इस मन्त्र से कर्मदाह की प्रक्रिया पूरी करे। इस किया तक मायान्त पाश भस्म हो जाते हैं। इस समय गुरु को यह व्यान में रखना हाता है कि, शरीर के भुजा, कण्ठ और ललाट तक किन कञ्चुकों का कितने-कितने अंगुलों तक न्यास रहता है।

उन्हीं के क्रम से पायप्लोषण की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। पहले भुजािश्वन कर्मपाश का उच्छेद, पुनः शुभाशुभ, अशुभ और मायान्त पाश के उच्छेद करने के क्रम पर ध्यान देना चाहिये।

कण्ठ में अवस्थित मायीय पाश का प्लोपण आवश्यक होता है। यह भेद-प्रथात्मक पाश माना जाता है। इसके दग्ध हो जाने पर अभेद दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसके हवन में भी मन्त्र का ऊहन करना चाहिये, जिसमें फट् और वीषट् का पूर्ववत् प्रयोग करना चाहिये। सामान्य न्यास प्रक्रिया में अस्त्र के साथ फट् जाति का और नेत्रत्रय में वौषट् जाति के प्रयोग का विधान है, पर यहाँ फट् और वौषट् दोनों जातियों का पूर्णाहुति के हवन के अवसर पर विधान किया गया है।

यदि दीक्षा निर्बोज है, तो इस सम्बन्ध में विशेष सावधानी वरतने की आवश्यकता होती है। समयाचार को भी एक पाश की दृष्टि से देखा जाय तो उसका प्लोषण भी आवश्यक होता है। इसमें अपरा मन्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। इसके प्रयोग के उपरान्त निर्वीज दीक्षा की पूर्णाहुति होती

ननु निर्वोजदीक्षायां कथिमहाविशेषेणेव समयपाशदाह उक्तो यत्र तु गुरुदेवादौ भक्तिरिप नमयस्वेनाम्नाता—इत्याशङ्क्रवाह

गुरौ देवे तथा शास्त्रे भक्तिः कार्यास्य नह्यसा ।

समयः शक्तिपातस्य स्वभावो ह्योप नो पृथक् ॥ ७३ ॥

अस्य निर्वीजदोक्षादीक्षितस्य गुर्वादी भक्तिः कार्यत्वेन संभवति, न पुनरसी समयः, यत्

'तस्यैव तु प्रसादेन भक्ति चत्पद्यते नृणाम् ।' (म० भार०)

इत्यादिनीत्या शक्तिपातस्यैव एष स्वभावो न पृथक् ततोऽतिरिक्तमेतत्, न किंचिदित्यर्थः ॥ ७३ ॥

है और शिब्य के जीवन में एक नये आयाम की उपलब्धि हो जाती है ॥ ६९-७२॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, निर्बीज-दोक्षा में सामान्यतया यहाँ समय-पाशदाह की चर्चा की गयी है। जहाँ गुरु, देव, शास्त्र में भक्ति भी समयरूप में ही समाम्नात है अर्थात् भिक्ति भी समयाचार का एक अंग है। समय-पाश के जलाने में इसके जलने से शास्त्र के नियम का उल्लङ्खन होने लगेगा! इस पर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं कि,

गृष्देव में, इब्टदेव में और शास्त्रों में जो भक्ति निर्झीज-दोक्षा से दीक्षित चिष्य करता है, वह समयाचार में परिगणित नहीं है। वह तो अनिवार्यतः करणीय श्रेणी में आने वाली एक महत्त्वपूर्ण आस्था को प्रतीक है, जिसे शिष्य सम्पन्न करता है। महाभारत को एक उक्ति है—

'शक्तिपात के प्रमाद से मनुष्यों में भक्ति की उत्पत्ति होती है'।

इस उक्ति के अनुसार शक्तिपात का यह स्वभाव ही होता है। इसके अतिरिक्त भक्ति कुछ दूसरो वस्तु या भाव नहीं होती। अतः समय-पाश-दाह से भक्ति के आचरण में कोई अन्तर नहीं पड़ता।। ७३॥ शुद्धाध्वशुद्धौ हि विशेषं दर्शयितुमाह

मायान्ते शुद्धिमायाते वागीशी या पुराभवत् ।

माया शक्तिमयी सैव विद्याशक्तित्वमश्नुते ॥ ७४ ॥

तच्छुद्धविद्यामाहूय विद्याशक्ति नियोजयेत् ।

एवं क्रमेण संशुद्धे सदाशिवपदेऽप्यलम् ॥ ७५ ॥

शिखां ग्रन्थियुतां छित्त्वा मलमाणवकं दहेत् ।

शुद्धाध्व-शुद्धि के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया के प्रति साधक का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं—

मायान्त तत्त्वों कं शुद्ध हो जाने पर जिसे वागीशी शक्ति के रूप में पहले कहा गया है, वही झिक्तमयी माया विद्या-झिक्त का रूप ग्रहण कर लेतो है। इस विद्याशक्ति को शुद्धविद्या का आवाहन कर उसमें समायोजित कर देना चाहिये।

इसी कम से गुद्धविद्या को ईश्वर, ईश्वर को सदाशिव में नियोजित करना चाहिये। इस प्रकार कञ्चुकों की शुद्धि, पुनः माया तत्त्व की शुद्धि, फिर शुद्ध-अध्वा की कमिक शुद्धि का यह साधनात्मक स्वरूप साधक को सदाशिव पद तक पहुँचा देता है। सदाशिव पद में भी आणव भाव का जो संस्कार शेष रहता है, उसे भी आणव मल ही कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है— १. अधिकार की सूक्ष्म अहन्ता का भाव और २. भोग की सूक्ष्म संस्कारवादिता के भाव। इस अधिकार और भोग भाव के आणव मल को भी भस्मसात् कर तन्त्र साधक को ताप्त दिव्य काञ्चन बना देने में समर्थ होता है। इसकी विधि का संकेत ही विधिलिङ् के 'दहेत्' प्रयोग से सिद्ध होता है। इस स्तर पर ग्रन्थिमयी शिखा के छेदन का भी विधान है। आगम कहता है कि,

तदुक्तं

'ततस्तच्छोध्ययोनीनां च्यापिनीं योनिमानयेत्। मायान्तेऽध्वान तामेव शुद्धे विद्यां विचक्षणः॥

(मा० वि० ९।५७) इति ।

ग्रन्थियुक्तामिति नतु प्राग्वद्ग्रन्थिमात्रम् ॥

"उन बांध्य योनियों को युद्ध करते करते 'व्यापिनों' योनि के स्तर तक ले जाने का जो क्रम है. वहीं क्रम मायान्त पट् कञ्चुकों को जुद्धि के अनन्तर शुद्धिवद्या तक अपनाये। शुद्धिवद्या से ईश्वर और नदाशिव तक की साधना यात्रा उस समय पूरी हो जाती है, जब अधिकार आर भोगख्यी आणव मल जल जाते हैं"। इस प्रकार मा० वि० (९।५७) की उक्तियों में आगमान्मक साधना का उत्कृष्ट स्वरूप स्वाध्यायशील व्यक्ति को भी जीवन में रूपान्तरण के लिये प्ररित करता है। यहां माया ग्रन्थि युक्त रहनों है, केवल ग्रन्थिरूपा नहीं रह जाती।

यहां तक अर्थात् इलोक ६४ ने ५५ तक के इलोकों के माध्यम में नाथक की देह्युद्धि के अन्तर्गत सर्वाङ्गशुद्धि के प्रसङ्ग में हो पञ्चमहाभृत शृद्धि, पृथंष्टक शृद्धि, मायान्त कञ्चलशुद्धि, वागोशी कम, शृद्धिवद्या और नदाशिवपद के मलदाहरूपी शृद्धि का अन्यन्त संक्षिप्त रूप प्रदर्शित किया गया है। इसमें पञ्चदश-मन्त्र का प्रयोग, पूर्णाहुित और गृष्-शास्त्र-देव-भक्ति आदि प्रसङ्ग भी निर्दिष्ट किये गये हैं। यह एक पूरी जीवन-पद्धित है। इस जीने वाला साधक नाक्षात् शंकर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस नरह इसके तन्वान्मक, पथनाहमक और शाक्त रूपों का ध्यान रखते हुए साधक को नदा सावधान रहना चाहिये। इस प्रसङ्ग में प्रयुक्त भायां और 'वागीशी' शब्दों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी अपेक्षित है, जिसे यहा स्पष्ट करना प्रासङ्गिक होगा।

१. मायातत्व—इतकं तीन पृष्ट होतं हैं—१. अधः पुष्ट—इसमें गहन, असाध्य, हरिहर, ईशान, त्रिमल और गापित नामक ६ छद्र रहते हैं। २. ऊर्ध्वपुष्ट—इसमें भी क्षेत्रेस, विद्येस, ब्रह्मों से, अनन्त, वेद्यशान और शिव नामक छद्र (इन्हीं नामों के इनके भुवन भी होते हैं) ये छः छद्र होते हैं।

इसी में कलादिक्षित्यन्त सम्पूर्ण सृष्टि का उल्लास होता है। इम सितंतर सृष्टि के कर्ना अनन्त अथवा अनन्तरा कहलाते हैं। ये निग्रहानुग्रह कर्ना भी माने जाते हैं। माया दा प्रकार की मानी जातो है—१. तस्त्ररूपा और २. ग्रन्थिरूपा। तस्त्ररूपा माया के छ्द्र और अनन्तेश्वर भी इसी में ज्याप्त हैं। ग्रन्थिरूप माया में कलादिक्षित्यन्त विस्तार होने के कारण तस्त्ररूपना में कुछ कम शक्तिमना का उल्लाम दीख पड़ना है। इसीलिये इसे ग्रन्थिरूपा माया कहते है।

प्रत्थि भी सत्त्व की सात्त्विक, रजस् की राजसिक और तमन् गुण-बत्ता के कारण तामसिक अर्थात् अधर प्रत्थिख्ण होती है। कला कित्यन्त अथोप्रत्थि होती है। मध्यप्रत्थि में अनन्तेश्वर रहते हैं और जर्ध्व-प्रत्थि में विश्वाभिध, त्रिकल, क्षेम, ब्रह्मोश और शिव ५ छ्द्र रहते हैं। उसे माया बिल भी कहते हैं। यह गुहा है। जगद्योनि है। इसे 'भग' भी कहते हैं। यह सभी पाशों को प्रमविती है। इसी के द्वारा अनन्तेश्वर प्रेरित वामजन्त्या-धिष्ठित अणु पुरुष बन्धन प्राप्त करते हैं।

माया का एक तीनरा रूप भी होता है। इसे शक्तिरूपिणों कहते हैं और निर्येरपरिपन्थिनी भी कहते हैं। आन्त-बृद्धि पुरूप परस्पर तस्व-विवाद तो करते हैं, पर तस्व की तास्विकता ने अपरिचित रह जाते हैं, जैसे वैष्णव आदि। यह मोक्ष को लिप्ना से प्रवृत्त पुरुषों को अमोक्ष में भ्रमित करती रहता है। शिव दोक्षा की बार में ही यह बद्य में आती है।

२. वागीशी—इसे वागीश्वरी शक्ति भी कहते है। यह स्थूल, सूक्ष्म और 'परा' तीन रूपों में विश्व में विद्यमान है। माया (योनि) की संस्कार-सम्पन्नता के कारण शुद्ध माया रूप ही वागीश्वरी होती है। इसके परिवेश में पहुंचने पर व्यक्ति का शुद्धाध्व प्रश्नन्त हो जाता है। पहले यह पारमेश्वर-प्रकाश-कला भित्ति पर काली लाया के समान ला जातो है, किन्तु साधना मे शुद्ध करने पर शुद्धविद्या रूप हो हो जाती है। नन्वत्राणवं मलं दहेदित्येव कस्मादुक्तं यद्भेदप्रधात्मा मायीयोऽपि मलोऽत्र संभाव्य एवेत्याशङ्कवाह

यतोऽधिकारभोगाख्यौ द्वौ पाशौ तु सदाशिवे ॥ ७६ ॥ इत्युक्त्याणवपाशोऽत्र मायीयस्तु निशाविधः ।

जहाँ माया भेदप्रथा का प्रथन करती है, वहीं इस रूप में भेदप्रथा के उन्मूलन की सोपान-परम्परा की पहली सीढ़ी बनने का काम करती है। परपरामर्शक परमेश्वर ही वागीश कहलाते हैं। उनको शक्ति वागीशी है। यह अक चटत पय श—रूप आठ वर्गों में विभक्त होकर विश्व का परामर्श करती है। इसे 'मातृका' शक्ति भी कहते हैं। यहो मन्त्रों का उन्मीलन करती है। दुर्भाग्य यह कि, अशेष वाच्यवाचक भावों की उत्स हाने पर भी इसे इस रूप में कम लोग ही जान पाते हैं। दीक्षा काल में इसका शोधन आवश्यक है। इसे महाविद्या के रूप से भी जाना जाता है। माया और शुद्ध विद्या के बीच में इसका अवस्थान माना जाता है। शुद्ध करने पर यही शुद्धविद्या पद को अलङ्कृत करती है। इसोलिये शास्त्रकार कहते हैं कि ''मायान्त के शुद्ध हो जाने पर यही विद्या शक्तिभाव को पाती है। यही विद्या-शक्ति हो जाती है। ७४-७५॥

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, कारिका संख्या १७६ की पूर्व अर्थाली में मात्र आणवमल को ही दग्ध करने का निर्देश दिया गया है, जबिक इस स्तर पर भेदप्रथात्मक मायोयमल भो होता है। इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि,

सदाशिव पद में अधिकार और भोग नामक दो पाश अवश्य ही शेष रहते हैं। ये दोनों आणवमल के ही भेद हैं। जहाँ तक मायीय पाश का प्रश्न है, इसका निराकरण आणवपाश को दग्ध करने के बाद ही सम्भव है। इसीलिये पहले आणवपाश को दग्ध करने की बात कही गयी है। मायीय पाश के विषय में शास्त्रकार का उद्घोष है कि, यह निशा की समाप्ति-पर्यन्त रहता ही है। निशा ही इसकी अविध है। 'निशा' पारिभाषिक शब्द है। इसके इस पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

शिष्यो यथोचितं स्नायादाचामेद्दैशिकः स्वयम् ।। ७७ ॥ आणवाख्ये विनिर्दग्धे ह्यधोबाहिशिखामले ।

उक्त्येति मतङ्गादौ । यथोचितमिति

'गृहस्थानां जलेनैव नैिंडिकानां तु भस्मना।' इति ।

अधोवाहिशिखेति तत्प्रधान इत्यर्थः, अत एव प्राक्

'अधोवहा शिलाणुत्वं '''' ।' (इलो० ५)

इत्याद्युक्तम् ॥ ७७ ॥

आणव मल कां जलाने के बाद यथा निर्दिष्ट विधि से शिष्य को स्नान करना चाहिये। एक तरह से यह शबदाह के ही सदृश है। अतः शुद्धि के लिये स्नान अनिवायतः आवश्यक है। उस अवसर पर दैशिक शिरोमणि गुरुदेव भी आचमन कर स्वात्म शुचिता की प्रक्रिया अवश्य अपनावें।

यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि आणव अधोवाही मलों में शिखा स्थानीय माना जाता है। मल हमेशा अपकर्प ही प्रदान करते हैं। इसीलिये इन्हें भवदाप माना जाता है। ये अज्ञान रूप होते हैं। अज्ञान पतन का ही कारण है। इसलिये मभी मल अधोवाही होते हैं। इसी आह्निक (श्लोक सं०५) में भी अणुत्व को अधावहा शिखा कहा गया है। यों तो प्रधान मल तीन ही हैं पर, उनमें से आणव मल शिखास्तरीय अर्थात् प्रधान मल माना जाता है। जब यह प्रधान मल भी जल जाता है, तो इसके विनिर्दग्ध हो जाने पर ही आगे की प्रक्रिया की जा सकती है।

आणव पाश दग्ध करने की बात केवल शास्त्रकार ही नहीं कह रहे हैं, वरन् मतङ्ग आदि शास्त्रों में भी इसी तरह की बातें कही गयी हैं। जहाँ तक शिष्य के स्नान की बात है, उसके विषय में 'यथोचित' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके विषय में आगम कहता है कि,—

'गृहस्य पुरुषों का स्नान जल से होना चाहिये। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और बोर आदि होते हैं, उनके लिये तो भस्म-स्नान ही पर्याप्त है।

१. श्रोत० ९।८४-८५। श्रीत०—१४

[इली० ७८-८०

एवं पाशदाहमभिधाय योजनिकामाह
ततः प्रागुक्तसकलप्रमेयं परिचिन्तयन् ॥ ७८ ॥
शिष्यदेहादिमात्मीयदेहप्राणादियोजितम् ।
कृत्वात्मदेहप्राणादेविश्वमन्तरनुस्मरेत् ॥ ७९ ॥
उक्तप्रक्रियया चैवं दृढबुद्धिरनन्यधीः ।
प्राणस्यं देशकालाध्वयुगं प्राणं च शक्तिगम् ॥ ८० ॥

इस तरह श्लोक ७६ की प्रथम अर्थाली में प्रयुक्त आणव मल को दग्ध करने का यह प्रसङ्ग पूरा होता है। उसके बाद ही मायीय मलों का अपनोदन सम्भव है॥ ७६-७७॥

पाशों को दग्ध करने की प्रक्रिया के कथन के उपरान्त अब योजनिका प्रक्रिया का कथन कर रहे हैं—

इसके बाद पहले के आह्निकों में प्रमेबों के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसके आधार पर समस्त प्रमेय वर्ग का अच्छी तरह चिन्तन करना चाहिये। वारम्बार उनके विषय में विचार करना चाहिये। बिष्य का बारीर, उसके अवयव, उनमें अधिष्ठित विशिष्ट देववर्ग आदि जिनका विशद वर्णन पिछले आह्निकों में किया गया है, का भी विचार आवश्यक क्य ने करें। पुन: यह विचार करें कि, गुरुदेव के आत्मीय देह प्राण आदि में इनका किय प्रकार योजन किया गया था। उसी तरह दक्षिय और दीक्षक का देह, प्राण आदि के स्तर पर जिस प्रकार योजन किया जा चुका था, उसी प्रकार पुन: योजन करना चाहिये।

इस प्रकार योजनिका किया द्वारा विक्ष्य और दीक्षक का नभी स्तर पर तादात्म्य हो जाता है। इस तादात्म्य का स्वरूप विचार का विषय है। यह एक असामान्य प्रक्रिया है, जिसने चिष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार होता है। इस तादात्म्य प्रक्रिया के स्तर पर अधिष्ठित होकर भी यह आन्मपरामर्श अवस्य करना चाहिये कि, ऐसी स्थिति में भी दीक्ष्य और दीक्षक के देह, प्राण और धी में कुछ अन्तर है या नहीं। इसे अनुस्मरण कहते हैं।

तां च संविद्गतां शुद्धां संविदं शिवरूपिणीम् । शिष्यसंविद्धाननां च मन्त्रवह्मचाद्यभेदिनीम् ।। ८१ ।।

शिष्य अय पूर्ण परिष्कृत हो चुका होता है। इस स्तर पर उसे स्वात्म-शरोर से विश्व शरीर का और स्वप्नाण से विश्व प्राण का योजन कर इस बाह्य प्रसरित विश्व का अन्तर्दशन अपने में हो करना चाहिये। इस स्तर पर सारा विश्व उसमें ही समाया हुआ प्रतीत होता है। यह प्रक्रिया 'मद-भिन्निमदं सर्व' का विमर्श प्रदान करती है। बुद्धि में एक दृड़ता उत्पन्न होती है और साधक अनन्यधीः के महाभाव से भावित हो जाता है। साधक के प्राण में हो देश और काल के दोनों अध्वा उल्लिमत होने लगते हैं। पूरा पडध्व-दर्शन देशाध्वा और कालाध्वा के युगल परिवेश में ही पुलकित होता है। वह अब साधक के प्राण में ही पूर्णतया प्रतिष्ठित हो रहते हैं।

नाधक की प्रिय प्राणना-शक्ति का यह महाप्राण परिष्कार माना जाता है। ऐसे परिष्कृत प्राण को शक्ति से समायोजित करना चाहिये। प्राणस्पन्द शक्तिस्पन्द में परिवर्तित हो जाता है। पुनः शक्ति को संविद् में समाहित कर देना चाहिये। 'प्राक् संविद् प्राणे परिणता' रूप यह प्राण-सृष्टि कमवत्ता अब नंहार कम में, संविद् में ही प्राण और शक्ति को समाहित करने के कम में बदल जाती है। अब संविद् में उस विशुद्ध रूप का ध्यान करना चाहिये।

यह 'संविद्' साक्षात् शिवक्षिपणी होती है। उस शिवक्षिपणी संविद् को शुद्ध शिष्य-संविद् से अभिन्त रूप में अनुभूत करना चाहिये। वह एक तरह ने उभय संविद्धिन्तता की अवस्था होती है। एक अखण्ड शैव-संवित् और दूसरी शिष्य-संवित्। वह परम सीभाग्य का क्षण होता होगा, जव शिष्य की सौदामिनी परा संविद् सौदामिनी से मिलकर एकाकार हो जाती होगी। यह मात्र अनुभूति का विषय है।

ध्यायन् प्राग्वतप्रयोगेण शिवं सकलनिष्कलम् । द्वचात्मकं वा क्षिपेत्पूर्णां प्रशान्तकरणेन तु ॥ ८२ ॥

शक्तिगमिति कालशक्तिगतिमत्यर्थः। द्वयात्मकिमिति सकलिनिष्कलो-भयस्वभाविमत्यर्थः। प्रागुक्तेति उक्तप्रिक्रययेति प्राग्वदिति च अनेन षोडश-पञ्चदशािह्नकादौ एतिद्वस्तरेणोक्तिमिति स्मारितम्, अत एव एतदस्माभिरिष ग्रन्थिवस्तरभयान्नेह वितानितम् ॥ ८२ ॥

इस सन्दर्भ को तिनक और गहरायों से विचार करने की आवश्यकता है। दैशिक शिरोमिण गुरुदेव एक ओर मन्त्रों को वैद्युतिक ऊर्जा का शिष्य के ऊपर अभ्यानर्षण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक-एक प्रक्रिया की अनुप्रवेशात्म-कता की पूर्ति हो रही है और आहुति द्वारा आग्नेयी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। इस पिरवेश में संविद् सौदामिनी की अदृश्य ऊर्जा का आयोजन, इन सबकी एकाकारता में अभेदिनी बनी हुई उल्लिस्त होती है। इसी लिये उसे 'मन्त्र-वल्ल्वाद्यभेदिनी'' का विशेषण दिया गथा है। चिन्तन की पृष्ठभूमि में इस ऊर्जामयी संविद् के साख्य्य का प्रकल्पन कर साधक को अनवरत अपने परिष्कार में प्रयत्नशील रहना चाहिये। ७८-८१॥

साधक इस अवस्था का आकलन करे और इस विषय को ध्यानपूर्वक आत्मसात् करे, यह शास्त्रकार का निर्देश है। ध्यायन् के शत्रन्त प्रयोग द्वारा अपनी साधना में वर्त्तन करते रहने की वर्त्तमानकालिकता का भी यहाँ आकलन हो रहा है। यह सत् में समाहित होने की दशा है। यहाँ भूत और भविष्य का चिन्तन समाप्त होना चाहिये। सत् की सत्ता शास्त्रत वर्त्तमान होती है। सत् में समाहित होने की सिद्धि सर्वोत्तम सिद्धि मानी जाती है।

इस योजनिका प्रक्रिया में देह प्राण के स्तर से क्रमशः उत्तरोत्तर तत्त्वों में अनुप्रवेश करते हुए शैवसंवित्ति की अभिन्नता में अपना अधिष्ठान साधक बना

१. श्रीत० १५।४०७,४४०

नच एतदस्मदुपज्ञमेवेत्याह

उक्तं त्रैशिरसे तन्त्रे सर्वसंपूरणात्मकम् । मूलादुदयगत्या तु शिवेन्दुपरिसंप्लुतम् ॥ ८३ ॥

लेता है। इस विषय का पहलेके आठवं , पन्द्रहवं अोर सोलहवं आदि आह्निकों में भो चर्चा का विषय बनाया गया है। साथक चाहे तो स्वतः अपने स्तर पर या दैशिक के महारे उक्त आह्निकों में निर्दिष्ट विधियों का अनुसरण करे।

इस प्रयोग से सकल-निष्कल उभयात्म अथवा केवल निष्कलिशव में विलापन हो जाता है। यहाँ यह विचारणीय है कि, शिष्य की संविद् का उम समय जो विलापन होना है, वह अकेले शिष्य या साधक के वश की बात नहीं है। इमोलिये यहाँ जिपेन किया का प्रयोग किया गया है। क्षिनेत किया का कर्म पूर्गा शिष्यमंविद्दिम्तिना जुद्धा संवित् है। वह देशिक मंविद् के प्रज्ञापित्वेश के तादास्म्य से परिष्कृत हो रहो है। उसी का शिव के क्षेत्र में प्रक्षेप करना होता है। यह साधना की उस स्तरीयता का निर्देशक प्रयोग है, जब ज्यापिनी का परिवेश पार कर साधक गृष्ठ के बताये मार्ग पर चल कर समना की शैवानुभूति में अध्यस्त हो चुका होता है। इसी स्तर पर सकल-निष्कल शिव का द्वारम्य पूर्णतया उल्लिसत होता है। यह एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म शैव संभूति की भिरतात्मिका अवस्था है। इसमें सहस्रवर्णी मातृका की कलाओं का भी आकलन होता है। जिम तरह पूर्णांद्वित के अन्तिम प्रक्षेप से यज्ञ ज्ञान्त हो जाना है, उसो नरह इस अवस्था में प्रशान्तकरण का अभिनव प्रयाग करने को आवश्यकता पड़ती है।। ८२।।

इन तथ्यों का समर्थन दूसरे शास्त्रीय वचनों द्वारा करने की आवश्यकता का अनुभव शास्त्रकार को था। इसीलिये त्रैशिरस शास्त्र में

ज्ञास्वा समस्तमध्यान, तदोशेषु विलापयेत्।
तान् देह प्राणधीचक्रे, पूर्ववद् गालयेत् क्रमात्।
तत्समस्तं स्वसंवित्तौ सा संविद् भिरतात्मिका।
उपास्यमाना संसारसागरप्रलयानलः ।। (श्रोत्त० ८।७-८)

२. श्रीत० १५।२३६-२३८, २६५,२७०-२७३, ४६४।

३. श्रीत १६।७७,९०-९२, ४. श्रीत १५।३१०।

जन्मान्तमध्यकुहरमूलस्रोतः समुत्यितम् । शिवार्करिमभिस्तीवैः क्षुब्धं ज्ञानामृतं तु यत् ॥ ८४ ॥ तेन संतर्पयेत्सम्यक् प्रशान्तकरणेन तु ।

लिखे वचन यहाँ कह रहे हैं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि, ये वातें

केवल शास्त्रकार की स्वोपज्ञ नहीं हैं।

त्रैशिरस तन्त्र में यह लिखा हुआ है कि, ज्ञान का अमृत जब क्षुब्ध हो जाता है, उसी समय प्रशान्तकरण के प्रयोग से मन्त्रचक रूप स्वात्म का सन्तर्पण हो सकता है। इसके लिये त्रैशिरस शास्त्र ने सूत्र रूप में साधना के आमूलचूल सोपानों का शब्द चित्र प्रस्तुत कर दिया है। यद्यपि साधना कम को शब्दों में पिरो दिया गया है किन्तु यह क्रियायोग का विषय है। इसका ध्यान रखना चाहिये कि, क्रियाये सर्वदा साधनात्मक ही होती हैं। पढ़ लेने मात्र से यह ज्ञान पल्ले पड़ने वाला नहीं है।

जिस ज्ञानामृत की बात यहाँ की गयी है, उसे त्रेशिरस शास्त्र सर्वसंपूरणात्मक मानता है अर्थात् इस ज्ञानामृत का पान कर लेने से उसके आस्वाद
का सौभाग्य उपलब्ध कर लेने पर सर्व संपूर्ति अवश्यभावी है। यह कहाँ से
समृत्थित होता है और उत्पन्न होने पर क्या रूप धारण करता है, इसके लिये
चक्कों की साधना और श्वास-निःश्वासरूप प्राणापानवाह-विज्ञान का समझना
नितान्त आवश्यक है। इसलिये शब्दशः इन विषयों का विश्लेषण अपेक्षित है-

१. मूलात्—मूलाधार चक से। मूलाधारचक शरोर स्थित वह चक है, जिसके आधार पर ही यह जीवनचक परिचलित होता है। शरीर के तीन विभाग हैं—१. भू:, २. भुवः, और ३. स्वः। इन्हें गायत्री साधना में महाव्या-हित साधना कहते हैं। सूर्य विज्ञान इन तीन भागों में विभक्त है। इनमें 'भू'-भाग के दो चक्र माने जाते हैं—१. मूलाधार और २. स्वाधिष्ठान। मूलाधार चक्र साधना से कुण्डलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू होती हैं।

२. उदयगत्या—मूलाधार में अश्विनी मुद्रा की प्रक्रिया श्वास-विज्ञान से सम्बन्धित है। श्वास के दो प्रधान भेद हैं—१. प्राण और २. अपान। प्राण सूर्य तत्त्व है और अपान सोम तत्त्व। वेद कहता है—'अग्नीपोमात्मकं जगत्'। तन्त्र कहता है—'सूर्यसोमात्मकं जगत्'। सोम तत्त्व अमृतात्मक है। अपानोदस में गित कैसे होती है—यह गुरु से जान लेना चाहिये।

यन्नाम जन्माधारद्वादशान्तहृदयान्येव मुख्याधिष्ठानस्थानत्वात् अव-वरकप्रायाणि कुहराणि यस्यैवंविधादाद्यशक्तिपरिस्पन्दात्मनो मूलस्रोतसः समुत्थितम्, अत एव मूलाधारादूष्वंगमनेन शिवात्मनः प्राणादित्यस्य तीक्ष्णाभिः कलाभिः क्षुब्धं बहिर्म् खीभूनं सत् द्वादशान्तः स्थेन शिवेन्दुना परितः संप्लुतं स्वात्ममयतामापादितम्, अत एव मर्वपूरणात्मक

'प्राक् संवित्प्राणे परिणता।'

३. शिवेन्दुपरिनध्लुतम्—अपानादय और प्राणोदय विज्ञानवान् साधक ही इस अमृत संध्लवन-प्रक्रिया को जान सकता है।

४. जन्मान्तमध्यसमृत्यितम् शिवाकं अधुव्धं — जन्माधार योनि है। यहां अधःद्वादशान्त माना जाता है। मध्य हृदय है। हृदय प्राणियों का मुख्य केन्द्र होता है। हृदय पारिभाषिक शब्द है। इसका मुख्य अर्थ केन्द्रात्मक स्पन्दस्थान है। यह चार होते हैं — १. अधःद्वादशान्त २. मेक्दण्ड में अनाहत चक के पीछे अवस्थित हृत् केन्द्र। ३. ऊर्ध्वद्वादशान्त और ४. उन्मना का पराश्चलाब्ज केन्द्र। यहां केवल दूसरा स्थान ही अभिप्रेत है। जब मूलाधार से शिवात्मक प्राण-सूर्य अध्वंगमन की आरोहमयी कमवत्ता में चलते चलते अध्वंद्वादशान्त में पहुँचता है, इस गतिकम की उद्गति में ऊर्जामयी ओजस्विनी प्राणर्शिमयों का ब्यापक प्रसार अनुभूति का विषय है। यह धुब्ध स्पन्दमयी दशा कहलाती है क्योंकि इस समय प्राण-सूर्य शरीर के भुवलंक में चंक्रमण कर रहा होता है। जब उद्ध्वंद्वादशान्त में प्राण-सूर्य पहुँचता है, तो उस चितिकेन्द्र में स्थित श्वंदन्दु की मुधा से साथक परिसप्तुत हो जाता है।

साधकों द्वारा उस परिकल्पनीय अवस्था में जो प्रकाश होता है, उसमें सूर्य और सोम दोनों का समन्वय होता है। प्रकाश विज्ञानमय होता है। अतः उस अमृत को ज्ञानामृत कहते हैं। उस समय सोहं का स्वात्मसाक्षात्कार हो सकता है। इसोलिये उसे पहले हा सर्वसंपूरणात्मक लिखा गया है। ऐसे सर्वसंपूरणात्मक ज्ञानामृत ने समस्त मन्त्रचक का तर्पण आवश्यक है। यह प्रशान्तकरण-प्रकिया का ही चमत्कार है। कहा गया है कि,

'पहले संवित् शक्ति प्राणरूप में परिणत हुई'।

इति नीत्या परसंविदाद्यविजृम्भात्मकं ज्ञानमेवामृतं तेन, सम्यक् प्रशान्तेन मनसा अर्थादुक्तस्वरूपं मन्त्रचक्र संतपंयेत् पूर्णाहुतिप्रक्षेपेण स्वस्वरूपपरि-निष्ठितं कुर्यादित्यर्थः ॥ ८३-८४ ॥

ननु करणस्य प्रशान्तत्वं नाम किमुच्यते इत्याशङ्क्ष्याह

<u> शून्यधामाब्जमध्यस्थप्रभाकिरणभास्वरः</u>

11 24 11

आधेयाधारनिःस्पन्दबोधशास्त्रपरिग्रहः

1

इस उक्ति के अनुसार ज्ञान ही मंनिद् है और संनिद्-तत्त्व ही प्राण है। परा संनित् का आद्य स्पन्द, आदि निजृम्भारूप ज्ञान ही है। यह अमृत तत्त्व है। इसी ज्ञानामृत से तृत्त्व-तर्पण करना आवश्यक है। पूर्णाहुति के प्रयोग के प्रक्षेप के बाद यज्ञ की जैसे पूर्णता हो जाती है, उसी प्रकार इस क्षुव्य-ज्ञानामृत से समस्त करण-चक्त की प्रज्ञान्ति (तृष्ति) होती है। प्रश्चान्तिन्द्रिय पुरुष को इस किया द्वारा स्वात्म स्वरूप में परिनिष्ठित होना च।हिये। यह सारा का सारा वर्णन श्वास-साधना पर निर्भर है। ॥ ८३-८४॥

करण के प्रशान्त भाव के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं—

आचार्य शून्य धामाब्ज के मध्य में स्थित प्रभा से भासमान भास्कर के समान ओजस्विता से ऊर्जस्वल हो जाता है। ऊपर शिवार्क की तीव्र रिश्मयों से अपान चन्द्र के क्षोभ (उत्तेजना) की बात कही गयी है।

उसी कम में वह आवेय (वीर्य) और आधार (भग या रज) दोनों के ऐक्य की निस्पन्ददशा के बोध के शास्त्र में अर्थात् परम शक्तिमयी एकरूपता की स्थिति में अवस्थित होता है। इससे सर्जन-शक्ति का बोध हो जाता है। उस बोध का एक पृथक् कुल शास्त्र होता है। यहाँ शास्त्र विधि अर्थ में प्रयुक्त है। उसी शास्त्रीय विधि के ज्ञान से समस्त इन्द्रिय वर्ग का निग्रह होता है।

'शून्यधाम' से 'परिग्रहः' पर्यन्त दो विशेषण शब्द आचार्य की ऊर्जा से कर्जस्वल साधना के उत्कर्ष के द्योतक हैं।

जन्माधेयप्रपञ्चैकस्फोटसंघट्टघट्टनः

11 25 11

मूलस्थानात्समारभ्य कृत्वा सोमेशमन्तगम्। खमिवातिष्ठते यावत्प्रशान्तं तावदुच्यते॥ ८७॥

इह खलु आचार्यः शून्यधाम्नि मूलाधारे

आचार्य का तीसरा विशेषण भी महत्त्वपूर्ण है। जन्म का अर्थ आधार है और आध्य का अर्थ प्राण है। नयि में रज-वीर्य को एक डिम्भ बनने के समान इन दोनों के प्रपञ्च को एकाकार करने का विज्ञान महत्त्वपूर्ण है। वैभिन्य को ऐक्य में परिवर्त्तित करना रासायनिक संमिश्रण के समान ही महत्त्वपूर्ण साधना है। उससे एक अनाहत ध्वनिमय स्फोट की उत्पन्ति होती है। इस अवस्था में अनाहत ध्वनियों का एकाकार स्फोट संघट्ट अर्थात् एक नामरस्यमय भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। इस मंघट्ट का घट्टन करने वाला अर्थात् उन अनाहत ध्वनियों के सामरस्य को ग्रास कर लेने में सक्षम आचार्य ही होता है। ८५-८६॥

इस तरह साधक मूलाधार से उठकर सारी चक्र-साधना को सिद्ध कर सोमेश को अन्तिम मंजिल पर आरूढ हो जाता है। सोम अपान तस्त्र है। यह प्राण सूर्य से ग्रस्त हो जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि, आचार्य के तीन विशेषण तीन पंक्तियों में दिये गये हैं। तीनों विशेषणों में चर्याक्रम का मूल रहस्य आतप्रोत है। शून्यधाम, अञ्ज, आधार, आधेय, निःस्पन्दबोध, जन्माधेय-प्रपञ्च और स्फोट, संघट्ट—ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं। सूर्य-चन्द्र का यह ऐक्य ज्योतिष झास्त्र को दृष्टि से अमावस्या में होता है। श्वाम-साधन में जिस विन्दु पर प्राणापानैक्य सम्पन्न होता है, तन्त्र की भाषा में उने तीन नाम दिये जाते हैं—१. आमावस्य केन्द्र, २. चिति केन्द्र और ३. मध्य द्वादझान्त। द्वादझान्त में समाहित होने पर शैवभाव उपलब्ध हो जाता है। शेव महाभाव को उपलब्ध होना अर्थात् शून्य में समाहित होना चिन्मय भाव में प्रवेश पा जाने के समान है। यह सारी साधना मंहारक्रम की साधना होती है। चर्या-क्रम के अतिरिक्त यह प्राणापानवाह की साधना का ही 'ख'स्वरूप है।

'कोणत्रयान्तराश्रितनित्योन्मुखमण्डलच्छदे कमले।' (२९।१५०)

इति वक्ष्यमाणनीत्या यदव्जं तन्मध्यस्थितायाः प्रभायाः शक्तः किरणेर्भा-स्वरस्तद्रिमसंस्पर्शोत्तेजितः, अत एव प्राणादावाधेये जन्मस्थानादावाधारे च निःस्पन्दस्य एकेनैव रूपेण वर्तमानस्य शक्तिप्रबोधोदितस्य बोधस्य शास्त्रेण तदुक्तयुक्त्या कृतपरिग्रहः, अत एवोक्तरूपयोर्जन्माधारप्राणलक्षणयोराधाराधे-ययोः प्रपञ्चस्यैकेन अनाहतध्वन्यात्मनः स्फोटस्य संघट्टेन तत्नामरस्येन

जास्त्रकार यहाँ पूर्वकालिक किया 'कृत्वा' का प्रयोग करते हैं। सोमेश को अन्तिम विन्दु पर जाने की किया पूर्वकाल में घटित कर उत्तरकाल की किया प्रारम्भ होती है। जैसे—'भोजन कर शयन करता है' इस वाक्य में 'भोजन करना' पूर्वकालिक किया है, शयन करना, उत्तरकालिक किया होती है। उसो तरह यहाँ 'ख' की तरह अवस्थित हो जाता है, यह उत्तरकालिक किया है। 'ख' शून्य को कहते हैं। शैव महाभाव ही शून्य है। साधक शैवमहाभाव रूपी शून्य में उपलब्ध हो जाता है। इसी को प्रशान्तकरण दशा कहते हैं।

'ख' शून्यवाचक एकाक्षर शब्द है। इस शब्द के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारों के लिये मैं आपको श्रीतन्त्रालोक के द्वितीय भाग के पृष्ठ २८२-२८४ के सन्दर्भ के अध्ययन के लिये प्रेरित करना चाहूँगा। वहाँ इसका विशेष वर्णन किया गया है'। इसी सन्दर्भ में सर्वप्रथम 'शून्य' शब्द का प्रयाग इलोक ८५ में शास्त्रकार ने किया है। वहाँ 'शून्य' का अर्थ मूलाधार है। मूलाधार की संरचना की चर्चा श्रीतन्त्रालोक (२९।१५०) में आयी है। वहाँ लिखा है कि,

'मूलाधार एक कमल है। उसे शून्यधाम कहते है। यहां त्रिकोणाकार हाता है। चाहे स्त्री का जन्माधार हो या पुरुष का हो, दोनों त्रिकाण हो होते हैं। इनके अन्तम् परिवेश में नित्यविकसित कथ्वंमुख कमल का आकलन योगी लोग करते हैं। जिस तरह कमलदल वृत्ताकार लालिमा के लालित्य से समन्वित होता है, उसी तरह जन्माधार भी रक्ताभ रमणीय होता है।'

१. स्रोत० ५।८९-९१।

घट्टनं ग्रासः तत्कारीत्यर्थः, अत एव मूलाधारादुदेश्य शनैः शनैः प्राणार्कग्रस्त-मपानचन्द्रं द्वादशान्तगं कृत्वा यावत् आ समन्तात् खिमव तिष्ठते, तावत्प्रशान्त-म्च्यते ग्राह्यग्राहकविभागविगलनात् उन्मनीभावमापन्नमित्यर्थः ॥ ८७॥

एतच्च अस्मच्छास्त्रेऽप्युक्तमित्याह उक्तं श्रीपूर्वशास्त्रे च स्नुचमापूर्य सींपणा। कृत्वा शिष्य तथात्मस्थं मूलमन्त्रमनुस्मरन्।। ८८॥

इस उक्ति के अनुसार मूलाधार कमल के बोच मे वैद्युतिक दीप्ति से उद्दीप्त संगलमरीचियों से मनोज्ञ रज और वीर्य के संघट्ट अर्थात् मिलन से उत्पन्न एक अनाहत स्पन्द का आकलन योगी लोग करते है। आचार्य उस अनाहत ध्वनि के सामरस्य को आत्मसात् कर लेने का अधिकारो होता है।

इस प्रपञ्चमयी साधना को स्वात्मसात् करने वाला आचार्य शून्य की तरह 'निविचार' और 'निविकार' होकर प्राणापान को द्वादशान्त में स्थापित कर शून्यवत् अवस्थित होता है। इस दशा में उसे प्रशान्त कहते हैं। यहां ग्राह्म-प्राहक भाव का विगलन हो जाता है और आचार्य उन्मनीभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है॥ ८७॥

यहां तक श्रेशिरम शास्त्र के आधार पर चर्याक्रम प्राणापानवाह-साधना की संगतियों का विश्लेषण किया गया है। शिव द्वारा निर्मित एवं

प्रवित्तत शास्त्रों में भी इसकी चर्चा है। यही कह रहे हैं-

श्रीपूर्वशास्त्र में भो याज्ञिक कर्मकाण्ड के माध्यम से द्वादशान्त तक की रहस्य यात्रा का संकेत है। पूर्णाहुति यज्ञ-प्रक्रिया का बह क्षण होता है, जिस समय स्वात्मसंतर्पण, सर्वदेव संतर्पण और सर्वेश्वर संतर्पण के तीनों पक्ष पूर्णता का प्राप्त करते हैं। यजमान अपनी याजमानी संविद् से समृद्ध हाकर सिमद्ध अग्न नारायण का आशोर्वाद प्राप्त करता है। हाथ में खुक् लेकर उसे आज्य से आपूरित कर अग्नि में आज्य की धारा का शनैः शनैः मंपात करना है। याज्ञिक, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और आचार्य प्रसन्नतापूर्वक मन्त्रोचार की अमृत महनीयता से दिव्यता की दीप्ति में वागात्मक ब्रह्म का अभिषेक करते हैं। ज्वालाओं की जीभ से घो की घूँट पीते हुताशन की बाह्मान्तर तृप्ति के माध्यम से यजमान के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है।

शिवं शक्ति तथातमानं शिष्यं सिपस्तथानलम् । एकीकुर्वञ्छनेर्गच्छेद्द्वादशान्तमनन्यधीः ॥ ८९ ॥ तत्र कुम्भकमास्थाय ध्यायन्सकलनिष्कलम् । तिष्ठेत्तावदनुद्विग्नो यावदाज्यक्षयो भवेत् ॥ ९० ॥

मूलमन्त्रमिति दित्सितम् । कुम्भकमास्थायेति महाव्योमात्मिनि, तत्र शिवर्शाक्तम्यां नरात्मकमन्यत्सवै सामरस्यं प्रापय्येत्यर्थः । सकलिनिष्कलिमिति योजनिकौचित्यात् । अनुद्धिग्न इति पूर्णसंवित्स्वभावस्वात्ममात्रविश्रान्त इत्यर्थः ॥ ९० ॥

यज्ञ प्रयुक्त खुक्', सिंपप्', यज्ञकुण्ड', यज्ञाग्नि', शिष्य', आचायं', मूलमन्त्र', बागात्मक छन्न', शिब्व', शिक्ति', नरात्मक ऐक्य सामरस्य'', और द्वादशान्त 'र प्राप्ति के क्रम में भो यहाँ स्वभावतः द्वादशान्त चित्त होता है। यह कर्मकाण्ड को क्रियात्मक सृष्टि—संहार दृष्टि है। इसी आधार पर आध्यात्मिक दृष्टि से द्वादशान्त की प्रक्रिया के आधार पर भी यह पूरों को जा नकती है। इसीलिये 'कुम्भक' की चर्चा यहाँ को गयी है। आमावस्य केन्द्र में मातृकेन्द्र में सोमरस पीते हुए भी कुम्भक और मातृकेन्द्र में चितिकेन्द्र में प्रवेश कर सोमतत्त्व को सूर्यप्राण से द्रवित करते समय भी 'कुम्भक' करना आवश्यक है। सकल-तिष्कल ध्यान के आधार पर चितिकेन्द्र का कुम्भक महत्त्वपूर्ण हाता है।

सोमतत्त्व और प्राणरूप सूर्यतत्त्व शिव-शक्ति के प्रतीक हैं। इसमें अपना पूरा नरात्मक पाथिव अस्तित्व समरम भाव से एकाकार कर देते हैं। यह सामरस्यमयो स्थिति तन्त्रयोग की महिमामयी उपलब्धि मानी जानी है। 'अनुद्विग्न' शब्द श्रोमद्भगवद्भोता का विशिष्ट शब्द हैं। उद्वेग चित्त की अशान्ति का पर्याय है। हठपाक प्रशम द्वारा चित्त प्रशम सम्भव है। समना तक इसका अभाव रहता है। उससे ऊपर उठने पर पर-त्रिशूलाब्ज में विराजमान निष्कल शिव का तादात्म्य-दाढर्च संपन्न होता है। परासंवित् की स्वाभाव्य-भव्यता स्वास्मसंवित् से मिलकर एक हो जाती है। यही 'संभूति' की महा-

१. श्रीमद्भाग० २।५६

एवं सित कि स्यादित्याह

एवं युक्तः परे तत्त्वे गुरुणा शिवमूर्तिना।

न भूयः पशुतामेति दग्धमायानिबन्धनः ॥ ९१ ॥

भोगदीक्षायां पुनरियान् विशेष इत्याह

देहपाते पुनः प्रेप्सेद्यदि तन्वेषु कुत्रचित्।

भोगान् समस्तव्यस्तत्वभेदैरन्ते परं पदम् ॥ ९२ ॥

माहेश्वरी दशा होती है। यही स्थिति यजमान भी पूर्णाहुति के प्रसङ्ग में प्राप्त करे, तो यज्ञ की सम्पूर्णता की सिद्धि में कोई कोर कसर नहीं रह जाती ॥ ८८-९० ॥

योग और याग दोनों की इस समान स्तरीयता को ध्यान में रखकर शास्त्रकार कह रहे हैं कि, यजमान शिव के साक्षात् प्रतीक गुरुदेव से इस प्रकार शान्त अनुद्धिग्नतामयी समरसता साधकर यदि एक हा सके, तो उसके सभी मायाकृत निवन्धन दग्ध हो जाते हैं। इस तरह यजमान के पशुभाव का भ्रंश हो जाता है। अणुत्व से मुक्ति मिल जाती है॥ ९१॥

पूर्णाहुति के पहले शिष्य के पाशों के दग्ध करने की चर्चा की जा चुकी है। उसी प्रसङ्घ में योजनिका, प्रशान्तकरण, अनुद्विग्नता और परतत्त्व समान्योजन की बातें भी कहीं गयीं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, मानव मनोवृत्ति में भोगलोलिका स्वाभाविक है। उसका सम्पूर्ण रूप से विनाश असाध्यप्राय होता है। योग्य शिष्य ऊपर की विधियों को सिद्ध कर अनुद्विग्नता और परतत्त्व से युक्तता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। ऐसे शिष्य में भी यदि यह भाव उत्पन्न हो जाय कि, इस जन्म में हमने यह उच्चतम सिद्धि कर ली है और आगे जन्म लेने पर हमें कुछ विशिष्ट तत्त्वों के भोगों को भोगने का भी यदि अवसर मिले तो बड़ा अच्छा होगा। इस भोग प्राप्ति की आकांक्षा को 'प्रेप्सा' कहते हैं। प्रेप्सा हो, उन भोगों की प्राप्ति हो, हम उन्हें भी भोग लें और सबके अन्त में परम पद को उपलब्धि हो तो क्या हानि है?

तदा तत्तत्त्वभूमो तु तत्संख्यायामनन्यधीः ।

पुनर्योजनिकां कुर्यात्पूर्णाहुत्यन्तरेण तु ॥ ९३ ॥

मुक्तिप्रदा भोगमोक्षप्रदा वा या प्रकीतिता ।

दीक्षा सा स्यात्सबीजत्वनिर्वीजात्मतया द्विधा ॥ ९४ ॥

बाले निर्वातमरणे त्वशक्ते वा जरादिभिः ।

कार्या निर्वीजिका दीक्षा शक्तिपातवलोदये ॥ ९५ ॥

निर्वीजायां सामयांस्तु पाशानिप विशोधयेत् ।

कृतनिर्वीजदीक्षस्तु देवाग्निगृहभक्तिभाक् ॥ ९६ ॥

इयतैव शिवं यायात् सद्यो भोगान् विभुज्य वा ।

इस पर शास्त्रकार कह रहे हैं कि, एसी दशा में अनन्य बुद्धियुक्त दैशिक गुरुदेव शिष्य की प्रंप्सा के अनुसार उन उन तस्त्रों की भूमिकाओं का समस्त व्यस्त भाव में स्वयं आकलन कर उनकी शिष्य में याजनिका किया करे। सायुज्य में भोगों का सामन्त्य और सालोक्य में भोगों का व्यस्तत्व होता है। इसमें भी होमकर्म आवश्यक है। उसकी पूर्णाहुनि ने ही योजनिका पूरी होती है। पूर्णाहुनि की प्रक्रिया के पश्चात् साथक शिष्य की योग्यना का उत्कर्ष होता है। शिष्य को दी गयी इस दीक्षा का 'नवीज दीक्षा' कहते हैं। यह मुक्तिप्रदा तो होती ही है, इसे भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली दीक्षा भी कहते हैं।

इस प्रकार दीक्षा दां प्रकार की हो जाती है—१. सबीज दीक्षा और २. निर्बीज दीक्षा । बालक, अज्ञातमृत, अशक्त (जराजर्जर या रुजाजर्जर) लोगों को निर्वीज दीक्षा देने का ही विधान है। इसमें शक्तिपात को बलवत्ता का प्रयोग भी करना पड़े, ता गुरुदेव उसे करें। निर्वीज दोक्षा की विशेषता यह होती है कि, इसमें समयाचार रूप पाशराधि का भी विशोधन करना पड़ता है। जिसकी निर्वीज दोक्षा पूरी हो जाती है, वह देवों में आस्थवान, अग्नि में गौरवभाववान और गुरुदेव में भक्तिभाव रखने वाला हो जाता है।

समस्तेति सायुज्ये हि भोगानां सामस्त्यं सालोक्यादी तु व्यस्तत्विमिति । तत्संख्यायामिति तस्य सम्यक् प्रथितायामभीष्सितायामित्यर्थः । सद्य इति दीक्षानन्तरम् । भोगान् विभुज्येति देहपाते ॥ ९२-९६ ॥

ननु शिवं यायादित्यत्र उक्त एव योजनिकाक्रमः कि निमित्तमुतान्यदिष किञ्चिदित्याशङ्क्र्याह

श्रीमद्दीक्षोत्तरे चोक्तं चारे षट्त्रिशदङ्गुले ॥ ९७ ॥ तत्त्वान्यापादमूर्धान्तं भुवनानि त्यजेत्क्रमात् । तुटिमात्रं निष्कलं तददेहं तदहपरम् ॥ ९८ ॥ शक्त्या तत्र क्षिपाम्येनिमिति ध्यायंस्तु दीक्षयेत् ।

निद्ति परब्रह्मस्बर्ङ्पिनत्यर्थः, अत एव निष्कलिमिति अदेहिमिति चाक्तम् । अहंपरिमिति अहंपरामर्शस्वभाविमत्यर्थः ॥

यह गब दीक्षा के प्रभाव से होना ही चाहिये। इस प्रकार वह शिवत्य की उपलब्धि करने में समर्थ हो जाता है। शिवत्व की प्राप्ति उसे तत्काल भी हो सकती है अथवा भोगों को भोग लेने पर देहपात के अनन्तर भी हो सकती है। देहपात के पश्चात् शिवत्वोपलब्धि में शास्त्र हो प्रमाण हैं॥ ९२-९६॥

इस प्रश्न को यहा जिज्ञासु पूछ ही छेता है कि, शिवत्व की उपलब्धि योजनिका क्रम में हा होती है या कोई दूसरा कारण भी है ? इस पर कह

रहे हैं कि,

दीक्षोत्तरशास्त्र में कहा गया है कि, ३६ अङ्गुलों के प्राणचार के प्रकाश-पथ पर पेर से मूर्था पर्यन्त जितने तत्त्व और भुवन न्यस्त हैं, उनका परित्याग करने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। केवल तुटिमात्र स्थिति में (अमाभाव में) पहुँच जाने पर नाधक अदेह भाव में आ जाता है। वह दशा अहंपरा-मर्शात्मक मानी जाती है। वहाँ प्राणापानसंघट्ट में शुचिनामक तंजन् शक्ति (अग्नि) का समुद्भव होता है। वहाँ एक अप्रतिम यज्ञ में देशिक उसकी पाश्चराशि का हवन करते हैं। शिष्य के देहात्मक हिष्य का प्रक्षेप करते हैं और इस प्रकार का ध्यान करते हुए भी उसे निर्वीज दीक्षा दे देते हैं॥ ९७-९८॥ एवमेतत्प्रसङ्गादिभधाय प्रकृतमेवाह
सबीजायां तु दीक्षायां समयान्न विशोधयेत् ॥ ९९ ॥
विशेषस्त्वयमेतस्यां यावज्जीवं शिशोर्गुरुः ।
शोषवृत्त्यं शुद्धतत्त्वसृष्टि कुर्वीत पूर्णया ॥ १०० ॥
कथं चात्र शुद्धतत्त्वसृष्टि कुर्यीदित्याशङ्कयाह
अभिन्नाच्छिवसंबोधजलधेर्युगपत्स्फुरत्
पूर्णां क्षिपंस्तत्त्वजालं ध्यायेद्भारूपकं सृतम् ॥ १०१ ॥
शिवसंबोधजलधेः सृतं तत्त्वजालं ध्यायेदिति सम्बन्धः ॥ १०१ ॥

जहाँ तक सबीज दीक्षा की बात है, उसमें समयाचार का प्राधान्य होता है। समयों का शोधन नहीं होना चाहिये। इसमें यह विशेष बात है कि, गुरु इस दीक्षाक्रम में आजीवन शेषवृत्ति के माध्यम से शुद्ध तत्त्व-सृष्टि में संलग्न रहे। इसमें शेथिल्य नहीं आने पाये॥ ९९-१००॥

शुद्ध तत्त्व-सृष्टि का विश्लेषण कर रहे हैं-

शिव का सम्बोध (सम्यक् ज्ञान) पूर्णतया प्रकाशराशि से भास-मान होता है। एक तरह से इसे प्रकाश परामृत का महासागर ही कहा जा सकता है। इस प्रकाशपीयूष के पारावार से अभिन्तता की अनुभूति परम शुद्धता की ही परिचायक होती है। एक और संबोध का जलिध (लहराता हुआ प्रकाश का महासागर) और दूसरी ओर यह सारा परितः प्रसरित विश्वात्मक तत्त्वसमुदाय! इन दोनों के तादात्म्य का महाभाव कितना उदात्त होगा। इस अनुभूति को भव्यता से भरा ऐक्य मय घ्यान अनुपम की आभा से भासमान हो उठेगा। यही शुद्ध तत्त्व-सृष्टि की प्रक्रिया है। इसी से शेष वृत्ति की सिद्धि भी हो जाती है।

यहाँ 'पूर्णा' शब्द का प्रयोग पूर्णाहुति अर्थ में किया गया है। जैसे पूर्णाहुति में समस्त शेष साकत्य का प्रक्षेप एक बार में हो हो जाता है या

१. श्रीत० २।३८

अश्रेव मतान्तराष्युहिशति

विशुद्धतत्त्वसृष्टि वा कुर्यात्कुम्भाभिषेचनात्। ध्यानवलादेव यद्वा पूर्णाभिषेचनैः ॥ १०२ ॥

अभिषेचनैरिति बहुवचनात् ध्यानबलमपि संगृहीतम्, तेन सामस्त्येनायं पक्षः ॥ १०२ ॥

शुद्धत्वमेवैषां दर्शयति

पृथिवी स्थिररूपास्य शिवरूपेण भाविता। स्थिरीकरोति तामेव भावनामिति गुद्धचित ॥ १०३॥

कर दिया जाता है, उसा तरह समस्त तत्त्वजाल को सम्बोध-जलिध की प्रज्वलित अग्नि में प्रक्षिप्त कर देना चाहिये। 'मृत' तत्त्वजाल का विशेषण है। यह प्रक्षेप केवल ध्यान से ही सम्पन्न हो जाता है।। १०१॥

इस प्रक्रिया को कुछ मतवादी दूसरो नरह भा पूरी करते हैं। उनके अनुसार इसके लिये पूर्णकुम्भाभिषेक विधि अपनाती जाना चाहिये। यद्यपि ध्यान का भी इसमे कम महत्त्व नहीं है फिर भा पूर्णाभिषेक से यह प्रक्रिया पूरी करनी श्रेयस्कर है। 'यद्वा' के वैकल्पिक प्रयोग से यह अर्थ भा निकाला जा सकता है कि, यहाँ ध्यान, पूर्णाभिषेक और उभयात्मक-प्रयोग सभी स्वीकृत किये जा सकते हैं ॥ १०२ ॥

तत्त्वों का शुद्धि और उनके परिणाम पर भी यहाँ दृष्टि निक्षेप आवश्यक है। यहां वहां प्रदर्शित कर रहे हैं-

पृथिवी समस्त विश्व को धारण करके भी स्थिर बनी रहती है। इसकी निष्कम्यता वैसो ही स्थिररूपता वाली है जैसी सर्वत्र-व्याप्त शिव-रूपता सर्वत्र स्थिर रहती है। इसलिये इसमें शिवरूपमयी भावना को जानी चाहिये। इस भावना से भावित शिष्य में भी वह उसी प्रकार की स्थिरता प्रदान करतो है। शिष्य को भावना स्थिर हो जाती है। शुद्ध पृथिवी ही इसमें समर्थ हाती है।

श्रोत०-१५

जलमाप्याययत्येनां तेजो भास्वरतां नयेत् ।

मरुदानन्दसंस्पर्शं न्योम वैतत्यमावहेत् ॥ १०४ ॥

एवं तन्मात्रवर्गोऽपि शिवतामय इष्यते ।

परानन्दमहान्याप्तिरशेषमलिबन्युतिः ॥ १०५ ॥

शिवे गन्तृत्वमादानमुपादेयशिवस्तुतिः ।

शिवामोदभरास्वाददर्शनस्पर्शनान्यलम् ॥ १०६ ॥

जहां तक जल का प्रश्न है, यह आप्यायक तत्त्व है। यह शुद्ध कर शिष्य को शैवभावना को हो आप्यायित करता है। इसी तरह तेजस्तत्त्व भी भावना में भास्वरता की आभा का आधान करता है। मब्त् का क्या पूछना? यह तो प्राण हो है। प्राणवत्ता के आनन्द की अनुभूति सांस्कारिक पुख्यों को हो होती है। संस्पर्श शुद्ध मब्त् का ही धर्म है। अधुद्ध मब्त् अशुद्ध स्पर्श ही प्रदान कर सकता है, संस्पर्श नहीं। ब्योम का वैतत्य एक स्वाभाविक गुण है। शुद्ध ब्योम ब्यक्तित्व के अस्तित्व में वैतत्य का आतानन करता है।

इसी तरह तन्मात्र वर्ग को भी शिवता समिन्यत आकिलत करने पर परा-नन्द की महाव्याप्ति हो जाती है। सम्पूर्ण मलों का निराकरण भी नाथ ही साथ सम्पन्न हो जाता है। इन्द्रिया भी नन्मात्राओं के निश्चित परिवेश में ही नीमित रहती हैं। जैसे चक्षु इन्द्रियम्प परिवेश में ही अपना काम करती है। जब ये शुद्ध कर दी जाती हैं तो आंखों से साक्षात् शिवदर्शन, नामिका से शिवामीद समुवलिश, रसना से श्वामृतपरास्वाद और त्वक् से शैव-संस्पर्श की अननुमेय अनुभूति उत्पन्न होती है। कानों में संविद् स्पन्द की डिडिममयो डमक्व्यित का आव्यान गूँजने लगता है। यह इन्द्रियों की विश्वद्धता का निदर्शन है। यहां 'आस्वाद' शब्द लाक्षणिक और व्यंग्य दोनों प्रकार के विशिष्ट अर्थी का भी ज्ञापन करता है। अशनतन्त्र का यह शब्द आनन्दतन्त्र का भी आतन्वन करता है॥ १०३-१०६॥ तदाकर्णनिमत्येवमिन्द्रियाणां विशुद्धता । संकल्पाध्यवसामानाः प्रकाशो रक्तिसंस्थितो ॥ १०७ ॥ शिवात्मत्वेन यत्सेयं शुद्धता मानसादिके। नियमो रञ्जनं कर्तुभावः कलनया सह ॥ १०८ ॥ वेदनं हेयवस्त्वंशविषये सुप्तकल्पता। इत्थं शिवैवयरूढस्य षट्कञ्चुकगणोऽप्ययम् ॥ १०९ ॥

जहां तक मानिसक शुद्धि का प्रश्न है, इन्द्रियों को साथ लेकर चलने के कारण मन भी शृद्धता को आर उन्मृख हो जाता है। आगे चलकर संकल्प और अध्यवसाय, जो मन के साधारग धर्म हैं, एवं मान (अहंकार) इनको शुद्धि भी हो जाती है। प्रकाश अपनी रिश्मयों से चैतन्य के पथ का प्रदक्षित करता है। शिवात्मकता में रिक्त अर्थान् अनुराग ओर मंस्थिति अर्थात् प्रतिच्छा प्राप्त हाती है। मन में शिव के प्रति अनुराग ओर सम्मान का भाव जागृत हा जाता है। यह सब मानसिक गुद्धता के ही लक्षण हैं। इस तरह पञ्चतत्त्व, पज्जनन्मात्रायें, इन्द्रियां ओर मन सभी शद्ध हो जाते हैं। क्लोक में प्रयुक्त 'मान' शब्द अभिमान का अर्थ व्यक्त करता है। संकल्प अध्यवसाय और अहंकार का व्यापार यह सब प्राकृतिक वैवम्य के हो परि-णाम हैं। इनकी जुद्धि ने सत्त्व, रजस् और तमसु को ज्ञान्ति और साम्यभाव का उदय हो जाता है।। १०७॥

कञ्चुकों का गुद्धना का भो साथना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है। नियमों से नियति नियन्त्रित हो सकती है। विश्व-रख़न से राग परानुराग में परिवर्तित हो नकता है। कला का आकलन और उसके साथ कर्त् त्व का सर्व-कालिक परामर्श काल, विद्या और कला को स्वात्म-संबोध की दिशा में लगा सकता है। विद्या ओर कला का विश्व संवेदना के साथ समायोजन साध्य को उपलब्धि में साधक बन सकता है। इस तरह नियति, राग, काल, कला और विद्या —ये पांचों कञ्चुक शिवेक्य की रूढ़ि में आरूढ़ होकर अपने डक लेने वाले

शुद्ध एव पुमान् प्राप्तिशवभावो विशुद्धचित । विद्येशादिषु तत्त्वेषु नैव काचिदशुद्धता ॥ ११० ॥ इत्येवं शुद्धतत्त्वानां सृष्टचा शिष्योऽपि तन्मयः । भवेद्धचेतत्सुचितं श्रीमालिनीविजयोत्तरे ॥ १११ ॥

शुद्धचतीति शुद्धा भवतीत्यर्थः । एनामिति शिवरूपतया भावनाम् । आवहेदिति अर्थाद्भावनायाः । एविमिति शिवभावनाया एव स्थिरीकरणा-दिना । आस्वादस्य रसनेन्द्रियव्यापारत्वेऽपि आमोदशब्दसंनिधेर्घ्यणेन्द्रिय-व्यापारत्वमपि ज्ञेयमित्यभिधालक्षणाभ्यामास्वादशब्दो व्याख्येयः । इन्द्रि-याणामिति आनन्देन्द्रियादोनाम् । मानोऽभिमानोऽहंकारव्यापारः । प्रकाश

दुर्गुण से मुक्त हो सकते हैं। इनके साथ माया भी झुद्ध हो जाती है क्योंिक हेयो-पादेय भाव का जागरण तो माया के परिवेश का परिचायक होता है। जब हम 'न किमिप हेयम्' के स्तर पर पहुँचते हैं, तो हेय वस्तुओं के विभाग की प्राय: सुपुष्ति हो हो जाती है। यह सुप्तकल्पता माया की शुद्धता को पोषिका है।

इस तरह छह आवरणों का निराकरण कर पुरुष अशुद्ध अध्वा को पार कर परिशुद्ध होता है एवं परमेश्वर शिव के महाभाव से भावित हो जाता है। अब वह निरोधिनी शक्ति की लक्ष्मण-रेखा को भी लाँघ जाता है। जहाँ तक इसके ऊपर के तत्त्व हैं, जैसे शुद्ध विद्या और ईश्वर आदि, उनमें कोई अशुद्धता नहीं होती। इसी आधार पर ऊपर के अध्वा को 'शुद्ध अध्वा' कहते हैं॥ १०८-११०॥

इस तरह सभी अयुद्धता से प्रभावित तत्त्व जब युद्धता की आर आग में तपाकर ताप्तिद्वय बना दिये जाते हैं, तो एक नयी सृष्टि का प्रवर्तन सा हो जाता है। इसे शास्त्रकार स्वयं 'युद्ध तत्त्व-सृष्टि' की संज्ञा प्रदान कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि, शिष्य भी इस परिवेश में अर्थात् शिवेक्य-विश्रान्ति के सन्दर्भ में तन्मयता का लाभ प्राप्त कर लेता है, अर्थात् वह भी श्चिवैक्यविश्रान्त हो जाता है। यहां यह निश्चय हो जाता है कि, शुद्धता की इति एति सत्त्वरजस्त । स्रोण रूपं यत्तत्माम्यं प्रकृतिः । नियमादि चात्र शिवेक्यरूडतया व्याख्येयम् । सुष्तकल्पतेति स्नवक्छिष्तिपरतेत्ययः । एवमेषां शिवेकिविश्रान्तत्वमेव नाम गुद्धत्विमत्यत्र तात्पर्यम्, अत एवानेन तत्त्वा-नामगुद्धत्वेऽपि शुद्धतया नृष्टेरध्यभेदाऽपि कटाक्षितः । नच एतदस्माभिर-नागिमकमुक्तिमित्याह ह्येतिदित्यादि । सूचितिमिति इन्द्रियमात्रपरत्वेनाभि-धानात् ॥ १११ ॥

तदेव शब्दार्थाभ्यां पठित

बन्धमोक्षावुभावेताविन्द्रियाणि जगुर्बुधाः । निगृहीतानि बन्धाय विमुक्तानि विमुक्तये ॥ ११२ ॥ निगृहीतत्वं विमुक्तत्वं च स्वयमेव भगवान् व्याचण्टे एतानि व्यापके भावे यदा स्युर्मनसा सह । मुक्तानि क्वापि विषये रोधाद्बन्धाय तानि तु ॥ ११३ ॥

परिभाषा दूसरो कुछ नहीं, बरन् शिवैकविश्वान्तत्व ही युद्धत्व है। इस कथन से यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि, तत्त्व अधिकतर अयुद्ध ही हैं। वे भी युद्ध हो सकते हैं। इसी आधार पर मृष्टि को युद्ध और अयुद्ध दो अध्वावर्ग में बाँटा भी गया है। यह सभी आगमिक दृष्टि पर आधारित उक्तियाँ हैं, अनागमिक नहीं। श्रीमालिनोविजयोत्तर तन्त्र में भा इन्द्रियों के सन्दर्भ में ये बातें निर्दिष्ट हैं॥ १११॥

मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के उसी गन्दर्भ को शास्त्रकार अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं—

विज्ञपुरुष यह कहा करते हैं कि, संसार में दो वातें विशेषरूप से समझने की हैं—?. बन्ध और ?. मोक्ष । जब इन्द्रियाँ माया में निगृहोत हो जातो हैं, तो यह जीव के बन्ध का कारण होता है। यहीं जब विमुक्ति हो जाता है, तो विमुक्ति हस्तामलकवत् उपलब्ध हा जाती है। निग्रह और विमुक्ति के विषय में भगवान् स्वयं कहते हैं कि, ये इन्द्रियाँ मन के माथ हाकर जब व्यापक परमेश्वर के महाभाव में प्रवेश कर जाती हैं, तो मुक्त हो जाती हैं। कहीं भी विषय में जहाँ

इत्येवं द्विविधो भावः शुद्धाशुद्धप्रभेदतः। इन्द्रियाणां समाख्यातः सिद्धयोगीश्वरे मते॥ ११४॥ यदुक्तं तत्र

'एतानि व्यापके भावे यवा स्युमंनसा सह। विमुक्तानीति विद्विद्भिर्जातव्यानि तदा प्रिये॥ यदा तु विषये क्वापि प्रदेशान्तरवितिन। संस्थितानि तदा तानि बद्धानीति प्रचक्षते॥'

(१५।४५) इति ॥ ११४॥

गुरुभिरपि एवमेवोक्तमित्याह श्रीमान् विद्यागुरुस्त्वाह प्रमाणस्तुतिदर्शने।

अवरुद्ध हुई कि, वहीं बन्धन का अभिशाप उन्हें शप्त कर देता है। इस तरह शुद्ध और अशुद्ध प्रभेद से इन्द्रियों के भाव दो प्रकार के हैं—यह तथ्य सर्व-मान्य है। सिद्धयागीश्वरी तन्त्र में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। वहाँ लिखा है कि,

"ये इन्द्रियां जब व्यापक भाव में मन के साथ विश्वान्त होती हैं, तो उन्हें विमुक्त माना जाता है। विद्वान् पुरुषों द्वारा इस विज्ञान का अवगम करना चाहिये। भगवान् कहते हैं कि, प्रिये पार्वित! जब मन के साथ ये इन्द्रियां कहीं प्रदेशान्तरवर्त्ती विषयों में फैस जातो हैं, उस समय इन्हें 'बढ़' मानते हैं।"

इस प्रकार यहाँ मालिनीविजयोत्तर तन्त्र, सिद्धयोगीश्वरी तन्त्र और शास्त्रकार की मान्यताओं की एकरूपता सिद्ध हो जाती है ॥ ११२-११४॥

शास्त्रकार इस आगमिक-प्रामाण्य के पश्चात् स्वयं अन्य गुरुजनों के निर्वचन की चर्चा कर रहे हैं—

श्रीमान् विद्या गुरु ने अपने प्रमाणस्तुतिदर्शन नामक ग्रन्थ में भी कहा है कि, इन्द्रियों की विषय से हटकर सर्वव्यापक महाभाव में विश्रान्ति ही विमुक्ति और विषयों की लिप्सा हो बन्धन है। अत्रैव मन्त्राणां विनियोगे नियममिभधातुमाह
समस्तमन्त्रैर्दीक्षायां नियमस्त्वेष कथ्यते ॥ ११५ ॥
मायान्तशुद्धो सर्वाः स्युः क्रिया ह्यपरया सदा ।
द्वधात्मया सकलान्ते तु निष्कले परयेव तु ॥ ११६ ॥
ईशान्ते च पिवन्यादि सकलान्तेऽङ्गपश्चकम् ।
इत्येवंविधिमालोच्य कर्म कुर्याद्गुरूत्तमः ॥ ११७ ॥

सर्वाः क्रिया इत्यनुक्तमन्त्राः । द्वचात्मयेति परापरया । यदुक्तम्

'मायान्तमागंसंशुद्धी दीक्षाकर्मणि सर्वतः । क्रियास्वनुक्तमन्त्रासु योजयेदपरां बुघः ॥ विद्यादिसकलान्ते च तद्वदेव परापरम् । योजयेच्चेश्वरादूष्वं पिवन्यादिकमष्टकम् ॥ न चापि सकलादूष्वंमङ्गषट्कं विचक्षणः । निष्कले परया कार्यं यितकञ्चिद्विधिचोदितम् ॥'

(मा० वि० ९।७४) इति ॥ ११७॥

दीक्षा के सन्दर्भ में सावधानीपूर्वक शिष्य का जिन नियमों के पालन की अनिवार्यता वतलायो गयी है, उनमें मन्त्रों के प्रयोग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। मायान्त परिजृद्धि में अपरा मन्त्र से ही सारी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। सकल तक परापर मन्त्रों का प्रयोग उचित है। निष्कल भाव में ही परा मन्त्र से प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। ईशान्त अर्थात् ईश्वर पर्यन्त पिबन्यादि-मन्त्र का प्रयोग उचित है। सकलान्त में मन्त्र के शेष पाचों अंग प्रयुक्त करना चाहिये। गुरूतम का यहां कर्त्तं व्य है कि, समस्त पूजा-विधियों में निर्दिष्ट मन्त्रों का ही प्रयोग करें। जिन कियाओं में किसी मन्त्र का उल्लेख नहीं किया गया होता है, उन कियाओं को 'अनुक्तमन्त्रा क्रिया' कहते हैं। बिना मन्त्रों के किया हो भी नहीं सकती। अतः ऐसी स्थित में गुरुदेव का उत्तर-वायित्व बढ़ जाता है। मा० वि० (९।७२-७४) में लिखा गया है कि,

भुवनाध्वप्राधान्येन उक्तामाहुतिसंख्यामितराध्वसु अधिकावापेनाति-दिशति

पुराध्विन हुतीनां या सख्येयं तत्त्ववर्णयोः । तामेव द्विगुणीकुर्यात्पदाध्विन चतुर्गुणाम् ॥ ११८ ॥ क्रमान्मन्त्रकलामार्गे द्विगुणा द्विगुणा क्रमात् । यावित्त्रतत्त्वसंशुद्धौ स्याद्विशतिगुणा ततः ॥ ११९ ॥

"मायापर्यन्त अशुद्ध मार्ग की शुद्धि के लिये दीक्षा में गुरुदेव अपरा मन्त्र का प्रयोग करें। विद्यादि सकलान्त कियाओं में परापरा मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये। ईश्वर से ऊपर की कियाओं में पिवन्यादि अब्टक का प्रयोग होना चाहिये। सकल के ऊपर कभो भी (घोररूपे हः घोरमुखि! भीम! भीषणे वम) इस अङ्गवट्क का प्रयोग नहीं करना चाहिये। निष्कल किया में केवल परा मन्त्र ही प्रयोक्तब्य है। दीक्षाकर्म में विधिप्रेरित यही निर्दश हैं।" अनुक्त मन्त्र कियाओं में ही यह नियम लागू होता है।। ११५-११७॥

भुवनाध्वा के प्राधान्य को दृष्टि से निर्दिष्ट आहुतियों की संख्यायें अन्य अध्वावर्ग में अनुकूल नहीं हो सकतों। अतः दूसरे अध्व समुदाय में उनका स्वरूप क्या हो, यह प्रश्न स्वाभाविक है। यहाँ अधिक आवाप में उसी का अतिदेश कर रहे हैं—

यहाँ आवाप अतिदेश शब्दों का प्रयोग शास्त्रकार के विशाल वैचारिक परिवेश का ही परामर्शक हैं। जैसे अधिक उत्पादन के लिये अधिक संख्या में क्षेत्र और बीजों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह भुवनाच्य के अतिरिक्त अध्वादर्ग में आहुतियों की संख्या का विस्तार प्रदर्शित करना ही 'आवाप' है। 'अतिदेश' शब्द भी मीमांसा का विशिष्ट शब्द है। इतर धर्म का इतर क्षेत्र में प्रयोग का आदेश ही अतिदेश है। गो सदृश गवय में भी रूपाति-देश है।

१. ह्री हुँ फट् श्रीत॰ (३०।२६); २. श्रीत॰ ३०।२१-२४,

३. पिब हे कर रर फट हुं हुः फट् इत्यक्त्रव्टकम्।

४. अन्यत्रेव प्रणीतायाः कृत्स्नाया। घर्मसंहते । अन्यत्र कार्यतः प्राप्तिरतिदेशः स उच्यते ॥

प्रतिकर्म भवेत्विष्टराहुतीनां त्रितत्त्वके। एकतत्त्वे शतं प्राहराहतीनां तु साष्टकम् ॥ १२०॥

येयं संख्येति प्रागुक्ता त्र्यादिरूपा। द्विगुणीकुर्यादिति तत्त्वाध्वनि भृवनादीनामन्तर्भावात् यावद्भुवनाव्वापेक्षया कलाव्वनि पोडरागुणा संस्था भवेदिति भावः। पिट्ठिरिति आहुतीनां त्रयस्य विशत्या गुणनात्। प्राहुरि-त्यर्थात् प्रतिकर्म ॥ १२० ॥

नच सर्वत्राविशेषेणैवायमतिदेश इत्याह

विलोमकर्मणा साकं याः पूर्णाहुतयः स्मृताः । तासां सर्वाः वसंयुद्धो संख्यान्यत्वं न किञ्चन ॥ १२१ ॥

पुर (भुवन) अध्वा में आहुतियों की तीन-तीन आदि के क्रम से निर्देश उस प्रकरण में किया जा चुका है। उनका प्रयोग तत्त्वाध्वा और वर्णाच्या में दनी संख्या में करना चाहिये। पदाच्या से यही आहुतियां चतुर्गणित होनी चाहिये। मन्त्राध्वा और कलाध्वा मार्ग में अर्थान् इन दोनों की आहुतियाँ दूनो-दूनो होनो चाहिये, अर्थात् तत्त्वाच्या में हो भुवनाध्या के अन्तर्गत होने के कारण भुवनाध्वा की अपेक्षा कलाच्वा में १६ गुनी अधिक आहुति देनी चाहिये । त्रितत्त्वात्मक शुद्धि को प्रक्रिया में बीस गुनी आहुतियाँ अपेक्षित होती हैं।

त्रितत्त्व के शोधन में २० गुनी आहुति अपेक्षित है। त्रितत्त्व विधि में जब एक-एक कर्म की प्रक्रिया अपनायी जाती है तो २० × ३ – ६० आहुतियाँ दो जातो हैं। एकतत्त्व-विधि में आहुतियों की संख्या १०८ ही होती है। नवतत्त्व विधि, त्रितत्त्व विधि और एकतत्त्व विधि ये तीनों दोक्षा-विधियाँ

पहले ही वर्णित हैं ॥ ११८-१२० ॥

ये नियम सामान्यतया सर्वत्र आरोपित नहीं किये जा सकते। यही कह रहे हैं-

विलोम कर्मों के सन्दर्भ में जा आहुतियाँ निर्दिष्ट हैं, उनकी सभी अध्वावर्ग की संशुद्धि के फलस्वरूप किसी संख्या में किसी परिवर्त्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती।

एतदेव प्रथमार्घेनोपसंहरित

इत्येषा कथिता दोक्षा जननादिसमन्विता ॥ १२२ ॥
जननादिसमन्वितेति विस्तृतेत्यर्थं इति शिवम् ॥
दोक्षाकर्मणि साक्षाद्वैचक्षण्यं कटाक्षयन् गृहतः ।
सन्तद्शाह्निकेऽस्मिख्यरयनामा व्यथत्त विवृतिमिमाम् ॥
श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमदभिनवगुप्तविरिचते
राजानकजयरथक्रतिविवेकाख्यव्याख्योपेते
श्रीतन्त्रालोके विक्षिन्तदीक्षाप्रकाशनं
नाम सन्तदशमाह्निकम् ॥ १७ ॥

इसी तथ्य का आह्निकान्त श्लोक को प्रथम अर्द्धाली से उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि, यहाँ तक दीक्षा के जन्म से लेकर विस्तार पूर्वक सारे पक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। इति शिवम् ॥ १२२ ॥

जयरथ को गुरु से मिला दीक्षावैचक्षण्य। सप्तदशाह्मिकविवृति में प्रकटित है यह पण्य॥

 × × ×

हंसिश्चद्वधोम्नि चैतन्ये चित्रं चित्ररथंश्चरत्।

 विश्वं पश्यित स्वान्तःस्थं नरशक्तिशिवातमकम्॥

 नरस्य शिवता प्राप्त्ये ज्ञात्वा शास्त्रविधि ध्रुवम्।

 चर्या-याग-क्रमे सम्यक् दीक्षाभेदप्रभेदताम्॥

 आित्त्वानां गप्तदशं तन्त्रालोकस्य सत्पथम्।

 भृशं विमृश्य भाष्याय प्रवृत्तः सफलोऽभवम्॥

 शास्त्राभ्यासात् निजामर्शात् मातुश्च सदनुग्रहात्।

 नीर-क्षीर-विवेकेऽयं प्रयासः सन्तनोतु शम्॥

 श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यं श्रीमदिभनवगुप्तपादिवरिचत

 श्रीराजानकजयरथकृतं विवेकास्यव्याख्योपेत

 डाँ० परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यसंविलतं

श्रीतन्त्रालोक का विक्षप्त(विस्तृत) दोक्षा प्रकाशन नामक

 सत्रहवाँ आित्तक सम्पूर्णं॥१७॥

॥ शुभं भूयात्॥

श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेरवराचार्याभिनवगुप्तविरचिते राजानकजयरयकृतविवेकास्यव्यास्योपेते

अष्टादशमाह्निकम्

ऋतधामानमनन्तं वलावहं तं वलावहं वन्दे। जगदिदममन्दमिखलं स्वमहिम्ना योऽनुगृह्णाति॥ इदानीं द्वितीयार्धेन संक्षिप्तां दीक्षां वक्तुमाह

अथ संक्षिप्तदीक्षेयं शिवतापत्तिदोच्यते ।

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्धं श्रीमदिभनवगुप्तपादिवरिचत श्रीराजानकजयरथकृतिविवेकाख्यव्याख्योपेत डॉ॰ परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीरिविवेक-भाषाभाष्य-संवलित

श्रीतन्त्रालोक

का

अट्ठारहवाँ आहिक

परम बलावह वन्चवपु अन्तहीन ऋतधाम। वन्दे महिमानुग्रही विश्व बलावह नाम।।

इस बाह्निक में विगत आह्निकान्त इलोक की द्वितीय अर्थाली से संक्षिप्त दीक्षा के वर्णन का आरम्भ कर रहे हैं—

इस आह्निक के अवतरण का उद्देश्य संक्षिप्त दीक्षा का प्रकाशन करना है। 'इसे शिवतापत्तिदा' कहते हैं। शिवत्व की प्राप्ति मानव का परम लक्ष्य

तदेवाह न रजो नाधिवासोऽत्र न भूक्षेत्रपरिग्रहः। यत्र तत्र प्रदेशे तु पूजियत्वा गुरुः शिवम्।। १।।

है। शिवत्व को हो प्रदान करने वालो यह नंक्षिप्त दीक्षा है। संक्षेप में ही (कम आयास करने पर हो) यह दीक्षा परम चरम लक्ष्य की पूर्त्ति करती है। अतः इसका अप्रतिम महत्त्व स्वयं सिद्ध है। यहाँ संक्षिप्त शब्द से एक नया अर्थ भी आक्षिप्त किया जा मकता है। वस्तुतः दीक्षा में कर्मकाण्ड को इतना महत्त्व दे दिया गया है, जो असामान्य, आडम्बरपूर्ण प्रदर्शन और असमीचीन आयोजन की तरह हो जाता है। दोक्षा गुरु और शिष्य के बीच की एक परम पावन योजना है, जिसमें शिष्य की योग्यता मात्र अपेक्षित है। इसी कमीटो पर खरे उत्तरने वाले शिष्य पर गुरु के अमृत आशीर्वाद की वर्षा हा नकती है। संक्षिप्त दीक्षा इमी विचार पर आधारित प्रक्रिया है॥ १॥

वही कह रहे हैं-

दीक्षा के लिये किसी आडम्बरपूर्ण आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। न इसके लिये आह्निकान्तरों में विणतरजः प्रयोग की आवश्यकता है और न राजप्रयोग से सम्बन्धित किसी प्रक्रिया की हो अपेक्षा होती है। अधिवास की प्रक्रिया भी शिष्य को आचारवान् बनाने के उद्देश्य ने दीक्षा में अपनायी जातो है। यह एक आयाम साध्य प्रदर्जन है। संक्षिप्त दीक्षा में इस प्रक्रिया को भी अनावश्यक माना गया है। अधिवासन के लिये अग्नि, चरुस्थापन आदि को भूमिका भी आवश्यक अंग मानी गयी है।

मण्डल निर्माण आदि के उद्देश्य से किसी भूमि या क्षेत्र के परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी भूमि या क्षेत्र के परिग्रह करने के बाद उस भूमि की विष्टनिवनाशन के लिये पूजा को प्रक्रिया भी अपनायी जाती है । संक्षिप्त दीक्षा में इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती।

१. श्रोत० १५।४८-६१ ; २. श्रीत० १।३०५, १५।४११-४१७।

३. श्रीत० १५।३७७।

अध्वानं मनसा ध्यात्वा दीक्षयेत्तत्त्वपारगः। जननादिविहीनां तु येन येनाध्वना गुरुः॥२॥ कुर्यात्स एकतत्त्वान्तां शिवभावैकभावितः।

मनसेति नतु पाशसूत्रादिकल्पनेन । तत्त्वपारग इति नतु अतत्त्वपारगः, नहि तस्य एवंविधे कर्मणि अधिकार एवं भवेदिति भावः । यद्वक्ष्यति

शास्त्रकार कहते हैं कि, जहाँ-जहाँ जिस-जिस स्थान या क्षेत्र भाग में गुरुदेव शिव की अर्ची-आराधना या उपासना में संलग्न रहते हुए शैव महाभाव के परिवेश को स्वात्म शुचिता से सिद्ध कर चुके हों, वै-वे स्थान अत्यन्त महनीय और पावन हो जाते हैं। ऐसे स्थान पर देशिक शिरोमणि उपासना के कम में समस्त अध्वावर्ग का ध्यान करते हैं। इस ध्यान की प्रक्रिया से मानो सृष्टि का सारतत्त्व हो सूक्ष्म रूप से वहाँ समुल्लिसत हो जाता है। उन्हीं स्थानों में से किसी एक का चयन कर और अध्वावर्ग का उसी प्रकार ध्यान कर जिन्होंने स्वयं पर्ट्तिशत् तत्त्वमयी इस पूर्णार्था प्रक्रिया के अपरम्पार कर्मिल पारावार को पार कर लिया है, ऐसे गुरुदेव उस शिष्य को मानसिक रूप से ही दीक्षित करने का अनुग्रह करें।

अध्वानुष्ट्य दीक्षा अत्यन्त श्रेयस्कर हाती है। शिष्य की यांग्यता के अनुसार हो गुरु यह निर्णय करता है कि, इसे किस अध्वा की दीक्षा दी जाय। सर्वप्रथम कला, तत्त्व और भुवन अध्वा की दीक्षा योग्यता क्रम से दी जानी चाहिये। वर्ण, पद और मन्त्र को दीक्षा उत्तरोत्तर सूक्ष्म और महत्त्वपूर्ण होती है। इसी क्रम में सबीज-निर्बीज आदि दीक्षायें भी आती हैं। जननादि विहीन दीक्षा निर्वाणदीक्षा मानी जाती है। इन दीक्षाओं और अध्वा दोनों के समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपना कर शैवमहाभाव से भावित होकर गुरु एक तत्त्वान्ता दीक्षा प्रदान करे।

मानसिक रूप से दीक्षित करने की इस उक्ति से यह निश्चय होता है कि, इस प्रकार की अध्वदीक्षा में किसी पाशसूत्र आदि के प्रयोग करने की आवश्य-

१, श्रीत० १।३११।

'यया यथा च स्वभ्यस्तज्ञानस्तन्मयतात्मकः। गृहस्तया तथा कुर्वात्संक्षिण्तं कर्मं नान्यथा॥' (८) इति॥

एवं जननादिविहीनत्वमिधाय मन्त्रभेदमाह परामन्त्रस्ततोऽस्येति तत्त्वं संशोधयाम्यथ ॥ ३ ॥ स्वाहेति प्रतितत्त्वं स्याच्छुद्धे पूर्णाहुर्ति क्षिपेत् । एवं मन्त्रान्तरैः कुर्यात्समस्तैरथवोक्तवत् ॥ ४ ॥

कता नहीं होतो । इसी प्रकार गुरु के सम्बन्ध में प्रयुक्त 'तत्त्वपारगः' शब्द भी विशिष्ट निर्देश करना हुआ प्रतीत होता है। जो गुरु तत्त्व द्रष्टा नहीं है, उमे इस प्रकार की महत्त्वपूर्ण दीक्षा प्रक्रिया में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। इस तथ्य का स्वब्दोकरण आगे अब्दम क्लोक में भी कर दिया गया है।। १-२॥

जहां तक इस प्रकार की दीक्षा में मन्त्रों के प्रयोग का प्रवन है, इसमें भी मीमित मन्त्र ही प्रयोज्य हैं, विशेष रूप से परा मन्त्र। गुरु सर्वप्रथम परा-मन्त्र का उचारण कर शिवु के नाम के साथ पण्ठी विभक्ति का रूप उच्चारण करे। उसके बाद 'तत्त्वं शाधयामि' स्वा-हा का प्रयोग करे। इस तरह इस मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार बनता ह—'परामन्त्र + अस्य + अमुकं तत्त्वं शोधयामि स्वा हा'। इसमें एक तत्त्व की शुंद्ध होती है। इसी तरह प्रतितत्त्व का शोधन गुरु द्वारा करना चाहिये। सभी तत्त्वों के गुद्ध हो जाने पर पूर्णाहुति का प्रयोग करना चाहिये।

इस प्रक्रिया में अन्य मन्त्रों का भी उपयोग गुरु कर सकता है। अन्यान्य मन्त्रों के समस्त व्यस्त का आंधकार गुरुदेव को ही है। यह उत्तरदायित्व उनका है। शिष्य के कल्याण की दृष्टि से वह पहले की तरह ही तत्त्वों के शोधन की प्रक्रिया का सम्पादन करे। मन्त्र के स्वरूप का निर्धारण शास्त्र ही संकेतित करता है। तदनुनार पराविद्या-मन्त्र से संपुटित शिष्य का प्रथमान्त नाम उच्चारण कर स्वाहान्त शाधयामि रूप मन्त्र से एक सो आठ या १००८ वार हवन करना चाहिये। परासंपुटितं नाम स्वाहान्तं प्रथमान्तकम् । शतं सहस्रं साष्टं वा तेन शक्तयैव होमयेत् ॥ ५ ॥ ततः पूर्णेति संशोध्यहीनमुत्तममीदृशम् । दीक्षाकर्मोदितं तत्र तत्र शास्त्रे महेशिना ॥ ६ ॥

शक्त्यैवेति ययाशक्ति, तेन देशकालाद्यनुसारं शतहोमः सहस्रहामो वा कार्य इत्यभित्रायः । संशाध्यहोनिमिति नद्यत्र मनसापि अध्वन्यासादि किञ्चि-स्कार्यमिश्यर्थः । तत्र तत्रेति किरगादौ । यदुक्तं तत्र

क्लोक में 'शक्तांव' शब्द होम को संख्या का विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। इसके अनुसार हवन यथाशक्ति होना चाहिये। निर्धन शिष्य १०८ ही कर सकते हैं और जो समर्थ है, वह १००८ या इसमें भी अधिक आहुतियाँ देने की व्यवस्था करा सकता है। इसमें देश और कालजन्य न्थितियों का भी ज्यान रखना चाहिये।। ३-५॥

इतनी प्रक्रिया पूरी करने पर पुनः पूर्णाहुति आवश्यक हाता है। तस्व णाधन-किया पूर्णाहुति से ही पूरी हाती है। तस्व सभी संगोध्य है। गुढ़ करने के पश्चात् न्यास का विधान है। गुढ़तस्व न्यास हो उचित है। इने ही नंशाध्य-हीन स्थिति मानते हैं। जो नंशाध्य है, वह शुद्ध नहीं हो सकता। वस्तु तस्व हो संशोध्य है, अगुद्ध है। अगुद्धता ने हीन अर्थात् गुद्ध। नंशोध्यहीन अर्थात् शुद्ध। अतः गुद्ध न्यान ही उत्तम कहा गया है। जयरथ कह रहे हैं कि, शिष्य और गुरु दोनों को यह ध्यान रखना चाहिये कि, मन से भी अर्थात् मानसिक स्नर से भा किसी अध्य या तस्व का न्याम न करें क्योंकि शुद्ध करने के बाद हो वे न्याम करने योग्य माने जाते हैं। यहा उत्तमात्तम गुद्ध विधान है।

दोक्षा की प्रक्रिया बड़ी ही गहन हो गयी है। उसे सरल करने के उद्देश्य से भगवान् शंकर द्वारा स्वयं दूसरे बहुत से शास्त्रों में इन विषय का कथन किया गया है। जैसे किरण शास्त्र का उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। वहाँ कहा गया है कि,

'वीक्षामन्यां प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वसमायुताम् । आदौ प्रणवसंयुक्तां शिवमन्तेऽणुवाचकम् ॥ नाम कृत्वा ततः शंभुः संपुटीकृत्य होमयेत् । एवं साहस्रिको होमः पाशत्रयवियोजनः ॥ जननादिवियोगेन दोक्षेय दुलंभा खग् ।' इति ॥ ६ ॥

अत्रापि मन्त्रभेदमाह

प्रत्येकं मातृकायुग्मवर्णस्तत्त्वानि शोधयेत्। यदि वा पिण्डमन्त्रेण सर्वमन्त्रेण्वयं विधिः॥ ७॥

युग्मेति मातृकामालिनीरूपस्य । अयं विधिरिति यथोदितोहरूपः ॥७॥

"है खगेश्वर गरुड! मैं एक ऐनी शिवतत्त्व से समायुक्त दीक्षा की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो बड़ी ही सरल और संक्षिप्त हैं। पहले ओङ्कार का प्रयोग, पुनः शिव के नाम से सम्पुटित, शिष्य नाम से ही हवन करना चाहिये। यह 'ॐ शिव (शिष्यनाम) शिवाय स्वाहा' रूप मन्त्र होना चाहिये। इस मन्त्र से एक हजार हवन करे अर्थात् आहुतियाँ प्रदान करे। यह हवन आणव, काम और मायींय तीनों पाशों का भस्म कर देता है। यह दीक्षा जनन आदि संसृति के समस्त अभिशापों को ध्वस्त कर देने में समर्थ है। यही कारण है कि, यह दुर्लभ दीक्षा मानी गयी है।"

सामान्य न्यान के अनन्तर इस सरल मन्त्र से शिवत्वप्रदा दोक्षा सचमुच दुर्लभ ही कही जा सकती है। भगवान् शंकर और गरुड के संवाद रूप सं ब्यक्त किरण शास्त्र की यह उक्ति सर्वजन साध्य है॥ ६॥

इस दीक्षा प्रक्रिया में भी मन्त्रभेद की परम्परा है। वही कह रहे हैं—

मातृका और मालिनी दोनों वर्णों से प्रत्येक तत्त्व का यथा निर्दिष्ट विधि के अनुसार शोधन होना चाहिये। अथवा पिण्ड मन्त्र से भी शोधन किया जा सकता है। शोधन की यह विधि सभी मन्त्रों के माध्यम से सम्पादित की जा सकती है। इसके लिये ऊहर की आवश्यकता होती है। बीज और

१. श्रीत॰ ७।२ २. श्रीत॰ १६।२६८-२६९।

नच एतद्गुरुमात्रकार्यमित्याह यथा यथा च स्वभ्यस्तज्ञानस्तन्मयतात्मकः । गुरुस्तथा तथा कुर्यान् संक्षिप्तं कर्म नान्यथा ॥ ८ ॥

ननु विस्तृतायां दीक्षायां स्वभ्यस्तज्ञानत्वं गुरोरुपादेयम्, संक्षिप्तायां कि तेनेत्यागङ्कां गर्भीकृत्यागममेव संवादयति

पिण्ड-मन्त्र सभी संविद् के स्पन्दारमक उल्लास ही हैं। अयत्नज और यत्नज—
दो प्रकार के वर्णोदय का वर्णन पहले किया जा चुका है। यत्नज चक्कोदय के सन्दर्भ में ही यह रहस्य व्यक्त होता है। चाहे बीजात्मक मन्त्र हों या पिण्डात्मक—वे गभी प्राग्वोध रूप ही माने जाते हैं। मातृका-मालिनी के वर्ण बीज रूप हैं और पिण्डात्मक रूप में सभी वर्ण राश्चि के प्रकार परिगणित हैं। सांधिन की उक्त विधि सभी मन्त्रों में (चाहे वे बीजात्मक हों या पिण्डात्मक) लागू होती है॥ ७॥

प्रायः दोक्षा का उत्तरदायित्व और उसकी प्रक्रिया के सम्पादन का भार गृह का ही होता है, फिर भी शास्त्रकार यह ब्यक्त करना चाहते हैं कि, शिष्य भी गृह का अनुकरण करें। अपने अभ्यास के बल पर समस्त ज्ञान-विज्ञान को हस्तामलकवन् प्राप्त करने वाले देशिक शिरोमणि तो तादात्म्य बोध के साक्षात् प्रतीक ही होते हैं। बे इस प्रक्रिया के प्रमाण ही हैं। अतः वे जैसे-जैमे जिस विधि का प्रयोग करते हैं, वेसा ही आचरण शिष्य भी करें। उसी विधि का अनुसरण करें, यह सिक्षण्त दीक्षा के कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक है। अन्यथा कर्म सम्पादन असंभव सा हा नकता है।। ८।।

प्रश्न करते हैं कि, इसके पहले विक्षिप्त (विस्तृत) दोक्षा प्रकरण में गुरु के लिये स्वभ्यस्त ज्ञानवान होना आवश्यक है, उपादेय है—यह कहा गया है, संक्षिप्त दीक्षा में भी स्वभ्यस्त ज्ञान-गुरु की क्या उपादेयता है ? इस विषय में आगमिक प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे हैं—

श्रीत०-१६

श्रीब्रह्मयामले चोक्तं संक्षिप्तेऽपि हि भावयेत् । च्याप्ति सर्वाध्वसामान्यां किंतु यागे न विस्तरः ॥ ९ ॥

याग इति यजिकियारूपायामितिकतंब्यतायामित्यर्थः ॥ ९ ॥ ननु यद्येवं, तद्वहुवित्तव्ययायाससाध्येन विस्तृतेन कर्मणा कोऽर्थे इत्याशङ्कृत्वाह

अतन्मयोभूतिमिति विक्षिप्तं कर्म सन्दधत् । क्रमात्तादात्म्यमेतीति विक्षिप्तं विधिमाचरेत् ॥ १०॥

आह्निकाथंमेवोपसंहरति

श्रीब्रह्मयामल बास्त्र में यह कहा गया है कि, संक्षिप्त दीक्षा में भी स्वभ्यस्त ज्ञान नितान्त उपादेय है। सर्वीध्वसामान्या व्याप्ति का भावन दीक्षा के सन्दर्भ में अनिवार्यतः आवश्यक है। अध्वश्योधन के विना तो यह सम्पन्न ही नहीं की जा सकती है। सभी प्रकार को दीक्षाओं में यह एक सामान्य नियम है। इसलिये अध्वशोधन के लिये अभ्यस्त ज्ञान-गुरुदेव का महत्त्व सर्वोपिर है। जहाँ कहीं कोई अन्तर पड़ता दील रहा होता है, वह केवल याग की कियाओं का हो प्रमृत्त होता है। इसमें गुरु हो प्रमाण होता है। संक्षिप्त दीक्षा में अन्यत्र की तरह याग प्रक्रिया को विस्तार नहीं प्रदान करना चाहिये। याग का नात्भयं यहाँ केवल हाम ने नहीं अपिनु याजन प्रक्रिया की परम्परा और उसकी इतिकर्तव्यता से सम्बन्धिन सम्पूर्ण कार्यनेकी से है॥ ९॥

प्रश्न करते हैं कि, यदि ऐसा बात है आर यान में विस्तार न देना ही श्रेयस्कर है तो फिर इस अकृत धनराधि-व्यय और अमित श्रमसाध्य विस्तृत याग-प्रक्रिया से क्या लाभ ? इसी आशङ्का का समाधान प्रस्तुत कर कर रहे हैं—

वस्तुतः सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह सच है कि, अध्वा-शोधन से सम्बन्धित यह अध्वापद्धति जिसे 'विक्षिप्त' को लक्षणामयो विलक्षण संज्ञा प्रदान की गयो है—अतत्मयो भूत-पद्धति है, किर भो इसे करते रहने से और कमिक रूप से इस प्रक्रिया में प्रवृत्त रहने से तादारम्य

संक्षिप्तो विधिरुक्तोऽयं कृपया यः शिवोदितः । दीक्षोत्तरे कैरणे च तत्र तत्रापि शासने ॥ ११॥

इति शिवम् ॥ ११ ॥

सिद्धिरूप सुपरिणाम को प्राप्ति होती है, इसमें सन्देह नहीं। यहां अनन्मयी भूत और तादात्म्य—ये दो शब्द विशेष रूप से विचारगीय हैं।

किसी काम में लगे रहने की यह पहली वर्त होती है कि, उसमें लगन पैदा हो जाय। लगन के बिना उसमें मन लग ही नहीं सकता। लगन एक प्रकार की तन्मयता ही होती है। बिना तन्मय हुए काम में कर्मठता का अभाव ही रहता है। बहुत थका देने वाले और थेली को खालो कर देने वाले खर्चीले काम मन में एक उचाट पैदा करते हैं। ऐसी दशा में तन्मयता नहीं आ सकती। अतन्मयता अश्रद्धा को जन्म देनी है। विक्षिप्त याग में ऐसा होना हो न्वासाविक है। उसालिये उने अतन्मयाभूत कर्म कहते हैं।

इसके विपरांत मन लगाकर लगनपूर्वक काम करने में एक आनन्द मिलने लगता है। कर्मठ व्यक्ति कर्मण्यता का मुख पहुले से हो पाने लगता है। उसका एक-एक क्षण महत्त्रपूर्ण हो जाता है। वह कर्म में रम जाता है। तदात्मक बृत्ति ही तावात्म्य है। शिष्य, गुरु, अध्वा-बोधन ओर परिष्कृति सब मिलकर एक ऐसा बातावरण निर्मित कर देते हैं, मानों सबकी एकात्म-कता उत्पन्न हो गयी हो। नबसे अच्छी बात तो यह हाती है कि, इसमें ध बावट नहीं चुस्ती बनी रहती है। पंनों के अधिक खर्च होने की अब चिन्ना भा नहीं रहती। अनः यद्यपि कर्म विक्षित्न है, विस्तृत है, फिर भी उसे करने-करने नादात्म्य को उपलब्धि हो जातो है। अतः वित्तवाठ्य न कर, यदि लक्ष्मी को कृपा परिवार पर हा, तो इसे मुसम्पन्न करना श्रेय-स्कर होता है।। १०॥

संक्षिप्त दीक्षा प्रकाशन का लक्ष्य पूरा कर संक्षिप्त कथन के द्वारा ही आह्मिक में प्रतिपादित विषय का उपसंहार कर रहे हैं। यहा क्रमागत उपसंहार बेली का परित्याग कर नयो पद्धति अपनायी गयी है। पहले एक

संक्षिप्तमोक्षदीक्षाकर्मप्रावीण्यसोत्कर्षः । व्याकार्षोदण्टादशाह्निकमेतञ्जयरथास्यः॥

इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिभनवगुप्तविरिचते राजानकजयरथकृतिविवेकास्यव्यास्योपेते श्रीतन्त्रालोकविवेक संक्षिप्तदीक्षाप्रकासनं नाम अष्टादशमाह्निकम् ॥ १८॥

रलोक की पहली अद्धिली से आह्निक का उपसंहार कर दूसरी अद्धिली से दूसरे आह्निक का आरम्भ करते आये हैं। इस आह्निक में पूरा अनुष्टुप् उपसंहार की प्रक्रिया में प्रयुक्त है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

'मैंने यहां जिस गंक्षिप्त विधि का उल्लेख और प्रतिपादन किया है, यह मेरा स्वोपन्न कथन नहीं है, अपितु साक्षात् भगवान् शंकर द्वारा ही उदीरित है। उन्होंने अपने द्वारा, अन्य शास्त्रों में प्रसङ्गवश इस विषय में जो कुछ व्यक्त किया है, जैसे—दीक्षोत्तर शास्त्र में भी और किरण शास्त्र में भी स्वयं जो कुछ कहा है, वही यहां प्रकाशित किया है। इति शिवम् ॥ ११ ॥

अट्ठारहवीं आह्निकी दीक्षाविधि विख्यात। जयर्थ ने अतिदक्षता-सहित किया व्यास्यात॥

X

परभृत्, परमो रम्यः हंसोऽभृत् यदनुग्रहात्। मधुपोऽभवत् ॥ तदंचिपसपीयपपानाय संक्षिप्तामथ विकिप्तां दीक्षां विज्ञाय दैशिकः। अष्टादशाह्मिकी व्यास्यात् स एव विधि-विश्रुताम् ॥

श्रीमन्महामाहेरवराचार्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचित राजानकजन रथकृतिबवेकव्याख्योपेत डॉ॰परमहंसमिश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यसंवलित श्रीतन्त्रालोक का संक्षिप्तदीक्षाप्रकाशन नाम अठारहवाँ आह्निक संपूर्ण॥

श्रीतन्त्रालोको

श्रोमन्महामाहेश्वराचार्यश्रोमदभिनवगुष्तविरिबते श्रोराजानकजयरथकृतविवेकाख्यव्याख्योपेते

एकान्नविंशमाह्नि कम्

भवभेदविभवसंभवसंभेदविभेदवलवन्तम् । बलवन्तं नौमि विभुं दाचगरूपप्रहाप्रहतः ॥ इदानीं क्लोकार्थेन सद्योनिर्वागदोक्षां निरूपिततुं प्रतिजानीते अथ सद्यःसमुत्क्रान्तिप्रदा दीक्षा निरूप्यते ।

> श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्री नदिभनवग्ष्तविरिचत-राजानकजयरथकृतिविवेकव्यास्योपेत-डॉ० परमहंसिवरिचतनीर-क्षीरिविवेक भाषाभाष्य-संवलित

श्रीतन्त्रालोक

का

उन्नीसयाँ आहिक

विभु तव वल यह भव-विभव, भेद विभेद-विलास। देख विनत जयरथ वलद! करो महाग्रह नाजा॥

इस आिह्नक में सद्यःसमुख्कान्ति दीका का निरूपण किया जा रहा है। इस दीक्षा को सद्यःनिर्वाग दीक्षा भो कहते हैं। उस्क्रान्ति उस अवस्था का नाम है, जब प्राण गरीर का परित्याग कर ऊर्ध्व गमन करते हैं। इसे मृत्यु ननु यदधिकारेणायं ग्रन्थः प्रवृत्तस्तत्र तावदियं स्फुटाक्षरं नोक्ता, तिदहास्या निरूपणेन कोऽथं इत्याशङ्क्र्याह

तत्क्षणाच्चोपभोगाद्वा देहपाते शिवं व्रजेत् । इत्युक्त्या मालिनीज्ञास्त्रे सूचितासौ महेज्ञिना ॥ १ ॥

की शक्ति भी कहते हैं। प्राणों की उत्क्रान्ति से मृत्यु हो जाती है। कर्मविपाक के अनुसार कुछ लागों के प्राणसूत्र जल्दी टूटते नहीं। उन्हें बड़ा
कच्ट होता है। यह सद्यः (तत्काल) घाटत हा जाय और आसन्त-मृत्यु
जीव अपनी नया पुनर्जन्म की यात्रा शुरू करे, इसी उद्देश्य से इस दीक्षा का
विधान किया जाता है। एक तरह से यह दूसरे के अधिकार क्षेत्र से छेड़छाड़ की तरह है। क्या देशिक के पास इतनी बलबत्ता आ जाती ह कि,
वह तत्काल प्राण वियोजन की प्रक्रिया में पारक्षत हा जाता ह? इसका
उत्तर आगमिक प्रज्ञा पुरुष हां में देन हैं। मन्त्र शक्ति का यह चमत्कार है।
मन्त्र बल से सब कुछ सम्भव है। साथना के द्वारा यह शक्ति प्राप्त की जा
सकती है। प्राण का तुरन छट जाना भी इस बात का प्रमाण है। क, इथर
मन्त्र का प्रयोग हुआ और उधर तत्काल प्राण का महाप्रयाण चम्पन्त हुआ।
ऐसा चमत्कार साक्षात् दृष्टिगांचर हाता है। पहले इस प्रक्रिया का प्रचलन
प्रचुर रूप से होता था। अब इसमें हास हो गया है किन्तु इस प्रयोग की
महत्ता के प्रति सन्देह नहीं किया जा सकता।

सबके अधिकार की एक सीमा होती है। अपने ही अधिकार क्षेत्र में अधिकारी काम करता है। यहा उत्क्रान्ति की चर्ची है। पर जिस उपजी-व्यात्मक अधिकार के आधार पर इन ग्रन्थ की प्रवृत्ति की बात को जाती है, वहाँ स्फुटाक्षर इस प्रकार की दीक्षा की चर्ची है ही नहीं। ऐसी स्थिति में यहां इसके निरूपण का उद्देश्य क्या है? इस पर कह रहे कि,

ठीक मृत्यु के समय जब कि, प्राण-प्रयाण को अन्तिम समय-सीमा आ गयी हो, जीवन-सूत्र छिन्न-भिन्न होकर बिखर जाने वाला हो और

१. 'मृत्योक्त्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया ह्ता'—श्रीदुर्गासप्तश्ती (५।९८)

तच एतत्स्वं।पजमेवास्माभिष्किमित्याह

देहपाते समीपस्थे शक्तिपातस्फुटत्वतः ।
आसाद्य शांकरीं दीक्षां तस्मादीक्षाक्षणात्परम् ॥ २ ॥
शिवं व्रजेदित्यर्थोऽत्र पूर्वापरविवेचनात् ।
व्याख्यातः श्रीमतास्माकं गुरुणा शम्भुमूर्तिना ॥ ३ ॥
नमीपस्य इति द्वित्र्यादिक्षणभाविनि ॥ ३ ॥

उसे यह निर्वाण दीक्षा मिल जाय एवं तत्क्षण देहपात हो जाय, तो यह निरुचय है कि, उमे शिवरच की उपलब्धि हो जाती है। यह भी संभव है कि, कुछ काल तक अभी कर्मविपाक के अनुसार कुछ कर्मफल का उपभोग शेष हो और इसके बाद बारीरपात हो जाये, तो वह शिवलोक की प्राप्ति कर लेता है। इन दोनों उक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, सर्वेश्वर जिब ने इन विषय की सूचना मालिनोविजयोत्तर तन्त्र में दे दी है।। १।।

मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में इसका स्फुटाक्षर वर्णन न होने के कारण यह नहीं कहा जा नकता कि, यह मेरा स्वीपज्ञ कथन है। वस्तुतः इसका सूत्र मुझे अपने ही स्वनामधन्य साक्षात् शम्भुमृत्ति श्रीमान् शम्भु से प्राप्त हुआ। उन्होंने पूर्वापर विश्वन-विश्लेषणपूर्वक यह विषय विश्वहरूप में व्याख्यात किया है। उनके अनुसार जब शरीरान्त सन्तिकट हो, व्यक्ति मरणश्य्या पर पड़ा मरण-वरण के अन्तिम दो-चार क्षणों की विवश-प्रतीक्षा में हो, उस समय यदि उसके ऊपर शक्तिपात की सुधा-वर्षा हो जाय और शक्तिपात की स्फुटता में हो उसे यदि शाङ्करी-दीक्षा दे दी जाय, तो उसका मरणक्षण भी वरेण्य बन जाय। उस दीक्षा के प्रभाव से वह तत्काल शिवभाव को प्राप्त कर लेता है। यह इस दीक्षा का हो महा-प्रभाव माना जाता है॥ २-३॥

एवमिप शक्तिपातस्य वैचित्र्यं दर्शयिति

यदा ह्यासन्तमरणे शक्तिपातः प्रजायते ।

तत्र मन्देऽथ गुर्वादिसेवयायुः क्षयं व्रजेत् ॥ ४ ॥

अथवा वन्धुमित्रादिद्वारा सास्य विभोः पतेत् ।

शक्तिपात के वैचित्र्य के सम्बन्ध में अपने विचार यहाँ प्रस्तुत कर

रहे हैं-

मरणासन्न व्यक्ति पर शक्तिपात के लक्षण प्रकट हाने और उनके पहचानने पर हो दीक्षा प्रक्रिया का प्रवर्त्तन देशिकशिरोमणि गुरुदेव करते हैं। यदि यह शक्तिपात मन्द श्रेणी का हाता है, तो इसमें दीक्षा को दो अवस्थाओं पर विचार करना चाहिये-१. यदि मरग नमोपस्य नहीं है, तो वह व्यक्ति दोक्षा के बाद गुरु या भगवत् सेवा में रहकर ही अपने जेव आयुष्य को बिताये। सेवा में आयु का व्यतीत होना हो श्रेयस्कर है, नभी उसकी मुक्ति हो सकतो है। २. यदि वह सेवा में असमर्थ है और उसके बन्धु-बान्धव, भाई या मित्र जो भा उसके कल्यान की कामना करने वाले हों, वही ऐसी व्यवस्था कर दें। इससे उसकी उस्क्रान्ति-दीक्षा फरुवती होगो आर वह मृत्यु का वरण कर शिवत्व की प्राप्ति शोघ्र कर नकेगा। ऐसे पुरुष पर जो सेवा में नंलग्न हाता है, या भगवद्भानित में लगा होता है या बन्धुओं द्वारा उसके लिये पूजा आदि को व्यवस्था करा दो गयों हो, उस पर परमेश्वर शिव की शिक्त स्वयं भी कृपा कर आपितत होती है। 'सास्य विभोः पतेत्' इस उक्ति से यह सिद्ध होता है कि, सेवा भाव ने व्यक्ति अपना जीवन बिताये, तो पहले यदि शक्तिपात न भी हुआ रहे, तो शक्ति-पात हा जाता है।

इसी प्रसङ्ग में क्लोक ४ में प्रयुक्त 'शक्तिपातः प्रजायते, इस उक्ति पर भी विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। 'प्रजायते' किया का अयं है—विशेष रूप में उत्पन्न होना है। शक्तिपात उत्पन्न नहीं होता, गिरता है। वर्षा उत्पन्न नहीं होती वरन् वेन्दव सूत्रिका के रूप में गिरती है। शक्तिपात में अनुग्रह को रिश्मियाँ होती हैं, जो शक्तिपात योग्य शिष्य या साधक या सेवक पर प्रकाश प्रक्षिप्त करती हैं और उसका कल्याण होता है।

पूर्वं वा समयी नैव परां दीक्षामवाप्तवान् ॥ ५ ॥ आप्तदीक्षोऽपि वा प्राणाञ्चिहासुः क्लेशर्वाजतम् । अन्त्यान्गुरुस्तदा कुर्यात्सद्यउत्क्रान्तिदीक्षणम् ॥ ६ ॥

ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि, पहले से हो शक्तिपात उस व्यक्ति पर था और मरने के समय व्यक्त हो गया। इस बीच वह पृथ्वी में पड़े बीज की तरह सोया पड़ा था। ऐसी अवस्था में मरने के समय यह शक्तिपात की बात क्या संकेत करती है?

इलोक २ में एक कम भी निर्दिष्ट है। पहले दाक्तिपात स्फुट हुआ और इसके स्फुटस्व के अनन्तर शांकरी दीक्षा दी गयी, परिणामम्बरूप शिव को और ब्रजन की क्रिया हुई। इसमें पूर्वापर भाव भी है। पूर्वापर के इस आधार पर यह साचा भी नहीं जा सकता कि, पहले दोक्षा दो गयी, तब शिक्तिपात हुआ। दीक्षा तो उत्कान्ति के लिये दी गयी होती है। पहले शिक्तिपात उस व्यक्ति में उत्पन्त हो, उसी सन्दर्भ में एक जिज्ञाना और होती है—'क्या जीवन भर शुम्न के जागरण में प्रवृत्त और स्वात्म-उत्कर्ष की साधना में संलग्न पुरुष जिस पर जीते जी शिक्तिपात नहीं हुआ था, मरने के समय किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से वे लक्षण प्रकट होते हैं, जो शिक्तिपात पिवित्रत साधक पुष्प के जीवन काल में घटित हो गये होते हैं?' इस विषय का समाधान अभिलाप की उत्पत्ति के प्रसङ्ग में भी हो सकता है।

जो कुछ भी हो, शास्त्र उसका समर्थन कर रहा है। इसे पारम्परिक मान्यता की दृष्टि से मानना ही उचित है। एक दूसरी स्थित वहां तब आती है, जब शिष्य समय दीक्षा प्राप्त कर चुका होता है। सारा जीवन बोन गया, अब मरने की घड़ी आयी। किन्तु उसे परा दीक्षा नहीं प्राप्त हो सको थी। आजीवन समयाचार पालन में लगा रहा। शुचिता का प्रभाव

१. श्रोत० १३।२५१

आयुः क्षयं व्रजेदिति तत्क्षये समयो संभाव्यमान इत्यर्थः । मेति शक्तः, तेन आसन्तमरणस्य गुरुसेवया स्वयमेवमसामर्थ्ये बन्धुमित्राद्यभ्यर्थनया लक्षितपारमेश्वरशक्तिपातस्य सद्यउत्क्रान्तिदीक्षा कार्येति तात्पर्यम् । समयो-त्यथात् मध्ये शक्तिपाते, आप्तदीक्ष इत्यथीत् तीवे । अन्त्यानिति यियासु-नित्यर्थः ॥ ६ ॥

तो पड़ना हो था। उसमें मध्य शक्तिपात के लक्षण प्रकट हुए। इधर मृत्यु ने भो दस्तक दी। ऐसे पुरुष को भी सद्यः उस्क्रान्ति दीक्षा से गुरुदेव उप-कृत करें। यही श्रेयस्कर है।

वीसरी स्थित तीन्न शक्तिपात के लक्षणों के परिलक्षित होने की है। नमयाचार पालन कर लेने के योग्य शिष्य आप्तदीक्ष हो चुका है। उमे परा दोक्षा भी दे दो गयो है। इस स्थित में बरीरान्त की खड़ा के आ जाने पर उत्क्रान्ति दोक्षा दी जा सकतो है। प्राणोत्क्रमण के समय की मर्मान्तक पोड़ा ने तत्काल मृक्ति के उर्देश्य से यह दीक्षा दी जा सकती है। यह ध्यान देने की बात है कि, गुरु-दीक्षा में निविकल्प के प्रकाशन के बाद तो यह शरीर मन्त्र-मात्र की ही तरह रह जाता है। शिष्य मृक्त हो चुका होता है। केवल प्राण के उत्पीड़न से बचने के लिये हो आप्तदीक्ष को उत्क्रान्ति दोक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है। इस सम्बन्ध में तेरहवें आह्निक में भी विचार किया गया है। विशेष स्वाध्याय के लिये वहां भी देखना उचित है?।

एक चौथो स्थित भी उत्क्रान्ति दीक्षा की होती है। यह स्थिति वियामु शिष्यों की होती है। यियासा एक सत्प्रवृत्ति है। रुद्र शक्ति समावेश सिद्ध साधक के हृदय में ही यियासा उत्पन्न होतो है। यह एक प्रकार की पूर्णना प्राप्त करने की प्यास है, जो उसे सर्गुरु के प्रति ले जाती है। ऐसे जिगिमिषु चिष्य के शरण में आ जाने पर गुरुदेव करुणा से द्रवित हो उठते हैं और सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा देने के लिये तन्पर हो जाते हैं। यह दीक्षा

१. श्रीत० १६।२३१; २. श्रीत० १३।२३४-२३८;१५

३. श्रीत॰ १३।२१८, २२३, २४६, २४८-४९

नच असमय एवैषामेतत्कार्यमित्याह नत्वपक्वमले नापि शेषकार्मिकविग्रहे । कुर्यादुत्क्रमणं श्रीमद्गह्वरे च निरूपितम् ॥ ७ ॥ दृष्ट्वा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिना परिपीडितम् । उत्क्रमय्य ततस्त्वेनं परतत्त्वे नियोजयेत् ॥ ८ ॥

किसी शक्तिपात के लक्षण के परिलक्षित होने की अपेक्षा नहीं रखती। इसी-लिये यियासु के लिये 'अन्त्य' शब्द का प्रयोग कर इसकी पृथक् स्थिति का निर्देश कर दिया गया है।। ४-६॥

उत्क्रमण दीक्षा समय-सापेक्ष दीक्षा है। इसे जब चाहे तब या जिसे चाहे उसे, नहीं दिया जाना चाहिये। इसी तथ्य की दृष्टि से इसे उत्क्रान्ति संज्ञा प्रदान की गयी है। विशेषरूप से दो बातों का ध्यान इसमें रखना ही चाहिये—

- १. ऐसे पुरुष जिनके मलका परिपाक अभी तक नहीं हो सका है। मल का पिरपाक श्राक्तिपात-पिवित्रत होने पर ही हो पाता है। जब तक मल का प्रभाव उस पर परिलक्षित हो रहा हो, वह इस दीक्षा का अधिकारी नहीं होता। उसमें शक्तिपात के लक्षण भी नहीं दीख पड़ते। उसमें शक्तिपात संभव ही नहीं है। वहाँ अनायास शक्तिपात होता है। एक तरह से अपरिपक्व मल और अनायान शक्तिपात अन्योन्याश्रित से प्रतीत होते हैं। परिपक्व मल ही आयात शक्तिपात होता है। उसे ही अन्त समय में यह दीक्षा दी जा सकती है, अन्यथा नहीं।
- २. दूसरी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। जिसका शरीर अभी अविजय कर्में कलों के प्रभाव को झेल रहा होता है, उसकी कार्मिकता उसके कलेवर को कर्मीवपाकजन्य इन्द्रजाल से अभिषिक्त करती है। उसमें जिजोविपा का आवेश होता है। अभी मृत्यु उसे अपने आक्रोश में नहीं लेना चाहती है। वह अभी अनासन्न-मरण है। ऐसे पृश्व को भी यह दीक्षा

अपक्वमल इत्यनायातशक्तिपात इत्यर्थः । शेवकार्मिकविग्रह इति अनासन्नमरण इति यावत् । नच एतद्यक्तिमात्रसिद्धमेवेत्याह श्रीमद्गह्नर इति ॥ ८ ॥

नच अयमासन्नमरणत्वाभिधानपर एवागम इत्याह विशेषणविशेष्यत्वे कामचारविधानतः । पूर्वोक्तमर्थजातं श्रीशम्भुनात्र निरूपितम् ॥ ९ ॥

नहीं दो जा सकती। ऐसे लोगों को उत्क्रमण की दीक्षा देने मे आचार्य प्रायश्चित्त का भागो होता है। श्रीमद् कुलगह्नर शास्त्र में इसका निरूपण किया गया है।

देशिक शिरोमणि सर्वप्रथम यह देखें कि, हमारा जिष्य वृद्धावस्था से विपन्न है। जरा से इसका शरीर जर्जर है। विभिन्न व्याधियों से बुरी तरह प्रभावित है। पीड़ा की कड़वाहट से इसके प्राण उत्पीडित हैं। उस अवस्था में उसे देखकर करुणा-वरुणालय आचार्य उत्कान्ति दीक्षा से अनुगृहीत करें। प्राणों के उत्क्रमण से उसके जीवन को मृत्यु के माध्यम से परतत्त्व में नियोजित करने का नत्काल उपक्रम करें। इससे शिष्य के ऐहिक अभिशापों का अन्त हो जाना है और शैव-महाभाव-नादारम्य की उपलब्धि कर लेता है। अब वह बुँद समृद बन जाता है। तनते तबे से उत्तम होकर अन्त होने को जगह उसे रतनाकर का अमर लहराव मिल जाता है। उ-८॥

इस दीका का नाम समुक्कमण दीक्षा है। यह शिष्य की मरणासन्तता पर ही आधारित नहीं की जा सकती। क्लोक ८ में दो हेतु १ जराग्रस्तना और २. व्याधिपीडामयी कारुणिकता दिये गये हैं, जिनके तत्काल निवारण के लिये भी इस दीक्षा को देने की बात कही गयी है। यह परतत्त्व नियोजिका दीक्षा भो कही जा सकतो है। इसीलिये आचार्य जयरथ कह रहे हैं कि, यह 'आसन्तमरणत्वाभिधान परक' नहीं है। शास्त्रकार इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं—

यदा हि शिष्यस्य विशेष्यत्वं जराग्रस्तत्वादेश्च विशेषणत्वं तदा शिष्यस्य प्राप्तसमयादिदोक्षस्य सद्यःसमुक्कान्तिदोक्षेति पूर्वं वा समयोत्याद्युक्तं भेदद्वयम्, व्यन्यये तु जराग्रस्तस्य सतः शिष्यत्वे गुर्वादिसेवयेत्याद्युक्तं भेदद्वय-मित्युक्तम् । अत्र श्रीशम्भुना पूर्वोक्तमर्थजान निरूपितमिति ॥ ९ ॥

एवमेतदुचितं कालमपेक्ष्य क्षुरिकादिन्यासमभिधत्ते

विधि पूर्वोदितं सर्वं कृत्वा समयशुद्धितः । क्षुरिकामस्य विन्यस्येज्ज्वलन्तीं मर्मकर्तरीम् ॥ १० ॥

यह दोक्षा आमन्तमरणत्वाभिधान परक नहीं है, अपितु क्लाक में प्रयुक्त विशेष्य-विशेषण यब्दों को ध्यान में रखकर ही इसका अर्थ करना चाहिये। दाक्ष्य लिख्य है। यह विशेष्य है। इसमें विशेष्यत्व है। जरा-ग्रस्तत्व विशेषण है। यहाँ यदि शिष्य समयादि और परा दीक्षा प्राप्त कर आप्तदीक्ष है, तो तब्काल यह दीक्षा दे देनी चाहिये। इसी आधार पर पहले आप्तदीक्ष और नमयो—ये दो मेंद्र लिख्य के किये गये थे। एक तीव्र शक्ति-पात का उदाहरण और दूसरा समयी मध्य-शक्तिपात का प्रतीक माना गया है।

इसके विपरात 'जराग्रस्त' इस विशेषण से यदि विशिष्ट शिष्य है, तो वह गुरु सेवा में आयु विताये। यदि ऐसा न हो तो बन्धु-मित्रादि द्वारा ही कुछ ऐसी व्यवस्था को जाये, जिससे जराग्रस्तता के बादजूद दीक्षा दी जा सके। इस आधार पर यह कहा गया है कि, पहले कहे गये ४-६ श्लोकों में जो कुछ गया है, उसी पूर्वोक्त तथ्य को ही श्लोक ८ में शिष्यरूप विशेष्य शब्द के माध्यम से और जराग्रस्तरूप विशेषण शब्द के माध्यम से विश्लिष्ट किया गया है। शास्त्रकार यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि, परम गुरुदेव श्री शम्भुनाथ ने यहाँ उक्त अर्थ का ही निरूपण किया है। ९॥

इतनी मौलिक बातों पर विचार करने के बाद सारा तथ्य स्पष्ट हो गया है। अब वह समय उपस्थित है, जब विधि में उतरने का निर्देश दिया जाय। यही ध्यान में रखकर शास्त्रकार क्षुरिकादि न्यास का अभिधान कर रहे हैं— एतन्यासश्चास्मदागम एवोक्त इत्याह
कृत्वा पूर्वोदितं न्यासं कालानलसमप्रभम् ।
संहृतिक्रमतः साधं सृक्छिन्दियुगनेन तु ॥ ११ ॥
आग्नेयीं धारणां कृत्वा सर्वममंप्रतापनीम् ।
पूरयेद्वायुना देहमङ्गुष्ठान्मस्तकान्तकम् ॥ १२ ॥

गुरु का पहले कही गयी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद समय चुिंद की भी समीक्षा परीक्षा कर लेनी चाहिये। तत्परचात् मर्म का कृन्तत करने वालो मन्त्र के तेज में ज्वालामालिनों की दीप्ति सी दीप्तिमन्त चमकती मन्त्रमयों लुरिका का शिष्य के ऊपर न्यास करना चाहिये। समय गुद्धि का तात्पर्य लुरिका प्रयाग के पहले शिष्य द्वारा अपनायी गयी उन समस्त विधियों में लिखा जा सकता है, जो समयी और पुत्रक आदि दोक्षाओं के प्रसङ्ग में सम्पन्न की गयीं हैं। जैसे—पाल-बिब्लेर और मून-कर्ष्ट्र के प्रयोग और अध्व-संशुद्धि आदि।

्मके बाद मालिनोविजयोत्तर तन्त्र में बॉगिन मुबनाध्या का पूर्वयन् न्याम करना चाहिये । इनमें जिड्य में कालाग्नि को अनलप्रभा को आमा का उल्लास हो जाता है। पूनः उसे आग्नेया धारणा में अधिष्ठित करना चाहिये। आग्नेयी धारणा को 'सर्वमर्मप्रतापिनी धारणा' करने । है इनके साथ हो बायू ने कुम्मक प्रयाग द्वारा पर के अंग् है ते लेकर मस्तक पर्यन्त आपूरित करना चाहिये। इन बायू का अंगुष्ठ ने प्रधारन्त्र की और प्रेरित करना चाहिये। यह संद्वार-कम को प्रक्रिया गानो जाती है। ब्रह्मरन्त्र में अंगुष्ठ तक की प्रक्रिया सृष्टि-कम बाली मानो जाती है। अपर ने बायु को नोचे की और ले जाना तथा नोचे से उत्तर की और ले जाना—यह प्राणा-पानवाह की साधना से इस किया को सम्यादित करने को ओंग संकेत करता है।

१. मा० वि० ९।६३, ७९, ८२; २. मा० वि० ६।११-१८

३. मा० वि० १७।२७-३०

तमुत्कृष्य ततोऽङ्गुष्ठादूर्ध्वन्ति वक्ष्यमाणया । कृन्तेन्मर्माणि रन्ध्रान्तात् कालराज्या विसर्जयेत् ॥ १३ ॥ अनेन क्रमयोगेन योजितो हुतिर्वाजतः । समय्यप्येति तां दीक्षामिति श्रीमालिनीमते ॥ १४ ॥ वक्ष्यमाणयेति त्रिंशाह्निके । हुतिर्वाजत इत्यनुसन्धानमात्रेणेत्यर्थः ॥ १४ ॥

यहाँ अुरिका के न्यान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धुरिका का बर्त्तमान अर्थ छुरी या चाकू है। चाकू की आकृति का एक निराही निश्चित हाता है । यहाँ ऐसी क्षुरिका का प्रयोग बॉब्ब्डिन ते, जिसके दोनों सिरे तीक्ष्म घार वाले हैं। बरन् एसी दुधारी छुरिका का वह भाग जिसका मंहार-क्रम प्रक्रिया में प्रयोग होगा, वह अग्र भाग में कुछ दतीली सी होनी चाहिये । यहां गल्य किया का प्रयोग नहीं होता । केयण यह प्रक्रिया मन्त्रा-स्मक होती है। हां छरिका बड़ां रहना चाहिय। गुरुरेव ने पहले बिख्य के ऊरर कालानलाम न्याम किया। पुन आग्नेयो-धारणा के द्वारा शिष्य के सारे मर्म को उत्तप्त कराने की प्रक्रिया पूर्ण की। अब सृध्टि-क्रम न अर्थात् ब्रह्मरस्य ने लंगुड्ड तक के सर्मस्थानें का जिनमें मलों का प्रभाव दोप था, उतका कर्तन कर दिया और पुनः नंहार-क्रम ने अर्थात् अंगुण्ठ में ज्रध्वीन्त (रन्ध्रान्त) सनस्त मर्मों को काट कर उसा दंती की क्षुरी से उनको बरोर से निकाल बाहर कर कालरात्रि को विमाजित कर दिया। इस प्रयोग को 'अुरिका-प्रयोग' कहते हैं। इसमें अयस्क अरिका की बाहर ने गुणित चिह्न को नग्ह कर्ननवन् प्रदर्शित करे, किन्तु आन्तीरक मन्त्र प्रयोग ने मना का अव्यादिनक कर्नन भा सम्बन्न करे। यह सब गुरुदेव पर निर्भर करता है। यहाँ श्रुरिका का अर्थ केंची कभी नहीं करना चाहिये।

यह कम प्रायः पत्रात बार अपनाना उत्तित है। इसमें बाह्य आहुति का प्रयोग वर्जित है। केवल मन्त्र में ही यह किया सम्पन्न करनी चाहिये। इस प्रक्रिया का नियमानुसार प्राणापानवाह साधना के साध्यम में निद्ध करते हैं।

१. मा० वि० १७।२९

अत्रैव पक्षान्तरं दर्शयति

पोडशाधारषट्चक्रलक्ष्यत्रयखपश्चकात् ।

क्विच्चन्यतरत्राथ प्रागुक्तपशुकर्मवत् ॥ १५ ॥

प्रविष्य मूलं कन्दादेशिछन्दन्तैक्यविभावनात् ।

पूर्णाहृतिप्रयोगेण स्वेष्टे धाम्नि नियोजयेत् ॥ १६ ॥

क्विचिदिति एकत्र । अन्यतरत्रेति ग्रन्थिद्वादशकादी । तदुक्तं

मन्त्रवेत्ता गुरु यदि इसका पारखी है, तो यह निश्चय है कि. जिष्य यदि समयी भी हुआ तो भी वह इस निर्वाण दीक्षा की फलबना से कृतार्थं हो जाता है। यह केवल शास्त्रकार का ही मन नहीं है, अपितु मालिनीविजयोत्तर तन्त्र द्वारा प्रातिपादित विधिक सिद्धान्त भी है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि, यह कृत्तन-विधान वक्ष्यमाण भी है। व्याख्याकार जयरथ कह रहे हैं कि, श्रीतन्त्रालोक के तीसवें आह्निक में इसका और इसके मन्त्र की विशद चर्चा है। यह ध्यान रहे कि, यह सारी प्रक्रिया अनुसन्धानात्मक है। इसमें बाह्य प्रयोग मात्र लाक्षणिक है। ११-१४॥

इस विषय का एक दूसरा पक्ष भी है। इसके चार मुख्य विन्दु हैं, जिनके आधार पर यह साधनात्मक प्रयोग सिद्ध होता है। वे चार हैं—

१. पांडरा आधार २. पट्चक, ३. तीन लक्ष्य और ४. वपञ्चक। इन चारों के अतिरिक्त भी ऐसी प्रक्रिया है, जो सोलहवें आह्निक में अणु शिष्य के सन्दर्भ में व्यक्त है। इसके अनुसार मूल में प्रवेश कर कन्द आदि का छेदन करते हुए पारमेश्वर तादात्म्य बोध को भावना करनी पड़ती है। इसके वाद पूर्णाहुति का प्रयोग कर गुरुदेव शिष्य के अभिलियत धाम में नियुक्त कर देते हैं। शिष्य का अभिलियत यदि उसके उत्कर्ष के अनुकूल न हो, तो वे अपने द्वारा निर्धारित धाम में ही नियोजन की व्यवस्था कर देते हैं।

'मेढ़स्याधः कुलो त्रेयो मध्ये तु विषसंत्रकः ।
मूले तु शासः कथितो बोधनावप्रवतंकः ॥
विद्यासंत्रस्ततदृष्टीध्यं अञ्जुलानां चतुष्ट्ये ।
नाम्यधः पवनाधारो नाभावेव घटाभिधः ॥
नाभिहृत्पद्ममार्गे तु सवंकामाभिधो मतः ।
संजीवन्यभिधानोऽन्यो हृत्पद्मोवरमध्यगः ॥
वक्षःस्थले स्थितः कूर्मो गले लोलाभिधः स्मृतः ।
लम्बकस्य स्थितदृष्टीध्ये सुधासारः सुधातमकः ॥
तस्यैव मूलमाश्चित्य सौम्यः सीम्यकलाश्चितः ।
भूमध्ये गगनाभोगो विद्याकमलसंज्ञितः ॥

इस विषय में आगमिक-प्रामाण्य व्याख्याकार श्री जयरथ प्रस्तुत कर रहे हैं—

पोडश आधार—१. ''मेढू के अधोभाग में अवस्थित 'कुल' नामक आधार। २. मध्य में अवस्थित 'विष' संज्ञक आधार। ३. मूल में 'शाक्त'। यह बोध नाद का प्रवर्त्तक आधार माना जाता है। ४. मूल से चार अङ्गल कपर 'अग्नि' नामक आधार। ५. नाभि के ठीक भीतरी भाग में नीचे 'पवन' नामक आधार । ६. नाभि में ही अवस्थित 'घट' नामक आधार । ७ नाभि और हृदय पद्मों के मार्ग में 'मर्वकाम' संज्ञक आधार। ८. हृदय पदा में जिस आधार का प्रकल्पन करते हैं, उसका नाम 'संजीवनी' है। वक्षस्थल में स्थित 'कूर्म'। १०. गले में अवस्थित आधार का नाम 'लोल' है। ११. गले में लटकने वाले लम्बक के ऊपर अवस्थित आधार का नाम 'सुधाधार' है । वस्तुतः यह अमृत का आधार ही है । मुँह में लार का आना इसी आधार की विशेषता है। १२. सौम्य कला समन्वित 'सौम्य' नामक आधार उसी लम्बक की जड़ में अवस्थित है। १३. 'गगनाभोग' नामक आधार दोनों भवों के बीच में अवस्थित है। १४. 'विद्याकमल' नामक आधार रोद्र आधार माना जाता है। यह तालु के तल भाग में अवस्थित है। रुद्र शक्ति से यह शास्वत समुल्लिसित है। यही इसकी विशेषता है। श्रोत०-१७

१५. 'चतुष्पथ' नामक अंग में जिसे 'चतुष्किका' भी कहते हैं, वहाँ पर 'चिन्तामणि' नामक आधार है। १६. इन सभी आधारों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आधार का नाम 'नाडी' है। इसे 'नाडचाधार' भी कहते हैं। यह ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर अवस्थित है। तुर्याधार ता स्वयं ब्रह्मरन्ध्र ही है। इसके ऊध्वं भागोय मस्तक में यह अत्यन्त नूक्ष्म आधार माना जाता है। इसमें जो व्यक्ति नाधना के बल पर अवस्थान प्राप्त कर लेता है, उसे यह संबोध स्वयं समुत्तन हो आता है कि. इन विश्वातमक उन्हास में जोव महाभाव वन रूप से व्याप्त है।"

२. षट् चक्र—१. ''जन्मस्थान में 'नाडिचक'। २. नाभि में 'माया' नामक चक्र। ३. हृदय में 'योगिचक्र'। ४. तालु में 'मेदन' चक्र। ५. बिन्दु रे 'दीष्तिचक्र' और ६. नाद में 'बान्त' नामक चक्र अवस्थित हैं।''

३. तीन लक्ष्य (लक्ष्यत्रय)—१. "अन्तर्लक्ष्य (ज्ञ्बंद्वादशान्त)— साथना में मंज्ञग्न व्यक्तियों के लिये इमका निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है। अन्तर्लक्ष्य और बहिद्ंष्टि ये दानों जोवन-क्रम में उत्कर्ष उत्पन्न करने के अनन्य आधार हैं। ज्ञब्बं द्वादशान्त की शक्ति द्वादशान्त भी कहते हैं। २. मध्यलक्ष्य-मध्य शरीर का भुवः भाग है। इसी में प्राणापानवाह का क्रम चलता है, जो शरीर के 'भू' भाग और 'स्वः' नाग में जोवन का संचार करता है। ३. बहिर्लक्ष्य-अमाकेन्द्र (आमावस्य केन्द्र)। इस स्थान पर सूर्यरूपी प्राण और अपानरूपी सोम दोनों शैव अस्तिस्व में

हृदिस्थं योगिचक्रं तु तालुस्यं भेदनं स्मृतम्। विन्दुस्थं वीप्तिचन्नं तु नादस्यं शान्तमुच्यते॥ अन्तर्लंक्यं बहिलंक्ष्यं मध्यलक्ष्यं तृतीयकम्।' इति च ॥ प्रागिति षोडशाह्निके । पूर्णाहृतिप्रयोगेणेति तद्वदित्यर्थः ॥ १६ ॥

समाहित हो। जाते हैं। जहाँ सूर्य ओर चन्द्र दोनों अस्त होते हैं, ज्योतिष के अनुसार वहीं अमा होती है। इसीलिये उस स्थान को जहाँ प्राण और अपान दोनों अस्त हो जाते हैं, उसे अमा केन्द्र कहते हैं। इसका तीसरा नाम 'चिति' केन्द्र भी है क्योंकि प्राण और अवान का न रहना एक प्रकार का नरण माना जाता है। उसो बिन्दु पर जीवनीशक्ति को भगवती चिति उहीप्त कर शरोर में भेजती है। इसका चौबा नाम नामिक्य-द्वादशान्त भो है। यह प्रत्येक व्यक्ति के नासाप्र से १२ अङ्गठ पर अवस्थित है। ८४ अङ्गठ का पूरा बरीर हाता है। इसमें १२ अ झुल की लम्बाई जोड़ देने पर कुल ९६ अङ्गल का यह गरोर हो जाता है। १०८ अङ्गल के ऊर्ध्वं इादणान्त का विज्ञान इसके अतिरिक्त है।"

४. 'ख' पञ्चक (पाँच ज्ञास्य स्थान) -- १. "अनस्त नामक 'ख' (ज्न्य) जन्म स्थान में प्रकल्पित है। २. नाभि में अवस्थित 'ख' को व्याम कहते हैं। ३. हृदय में अवस्थित 'ख' का 'हृद्वयोम' कहते हैं। ४. चौथा 'न' बिन्दु के मध्य में है। इसे 'मध्यव्योम' कहते हैं। ५. पाँचवाँ व्योम नाद में है। इसे 'नादव्योम' कहते हैं।"

इस तरह सोलह आधार और उनके अंग, छः चक्र, तीन लक्ष्य और पञ्च शत्य, ये सभी इस शरीर के आधार माने जाते हैं ॥ १५-१६॥

१. श्रोत० ६।२१३

अत्रैव प्राधान्येनापि पक्षान्तरमाह ज्ञानित्रशूलं संदीप्तं दीप्तचक्रत्रयोज्ज्वलम् । चिन्तियत्वामुना तस्य वेदनं बोधनं भ्रमम् ॥ १७॥

गह्वरशास्त्रोक्त एक अन्य पक्षान्तर को शास्त्रकार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं—

ज्ञान त्रिशूल परासंविद् शूलाब्ज का मध्य भाग होता है। यह उदान वायु के (जो हृदय से ऊर्ध्वद्वादशान्त पर्यन्त क्षेत्र में सिक्रय रहता है) स्पन्द से आन्दोलित रहता है। परासंविद् की रिश्मयाँ उसे विकस्वरता प्रदान करती हैं। इस त्रिशूल के तीनों काण परा, परापरा और अपरा के चक्रों से अत्यन्त उज्ज्वल रहते हैं। इसकी कल्पना इस प्रतीक-चित्र रूप में की जा सकती है—

जन्बंद्वादशान्त का यह क्षेत्र सहसार के अधोमुख कमल के ऊपर निकलने वाले नाल दण्ड के ऊपरी भाग के १२ अङ्गुल के परिवेश में अवस्थित है। यहाँ चीरासी अङ्गुल का शरीर, नासिक्य-द्वादशान्त के १२ अङ्गुल और ऊर्ध्वद्वादशान्त के १२ अङ्गुल मिलाकर १०८ अङ्गुल का हो जाता है। १०८ अङ्गुल के ऊपर अनास्योशव का प्रकल्पन किया जाता है। ज्ञानित्रशूल अत्यन्त दीष्तिमन्स तीन अब्जरूप चक्कों से सुशोभित होता है।

चक्रानुचिन्तन की यह प्रक्रिया उस समय कारगर होती है, जब साथक भी इस परासंविद् साधना का अनुसन्धान कर सकता हो। गुरुदेव उस्क्रान्तिदीक्षा के समय इसका निर्देश दें, स्वयं भी उसके अनुसन्धान में पारिभाषिक शब्दों का उच्चारण करते हुए सहायक बनते जाँय।

इस ऊर्ध्वद्वादशान्त स्थित दीप्त ज्ञानित्रशूल का शरीर के तीन भागों में चिन्तन करना चाहिये—१. कन्दादि-क्षेत्र में, २. हद्पद्म में विशेषरूप से

दीपनं ताडनं तोदं चलनं च पुनः पुनः । कन्दादिचक्रगं कुर्याद्विशेषेण हृदम्बुजे ॥ १८ ॥

और ३. ना सक्यद्वादशान्त में। इस प्रक्रिया में सात छोटी-छोटी क्रियायें भी सम्पादित करनी पड़ती हैं। वे हैं—१. वेदन, २. बोधन, ३. भ्रम, ४. दीपन, ५. ताडन, ६. तोदन और ७. चलन। इन सातों क्रियाओं का अनुसन्धान इस प्रकार करना चाहिये—

१. वेदन —वह किया है, जिसमें ज्ञानित्रशूल के अस्तित्व का सम्बोध हो। शिष्य को यह संवित्ति होती रहे कि, इस दीप्त ज्ञान-शूल से हमारे शरीर के मर्म दीप्त हो रहे हैं।

२. बोधन—जिन-जिन मर्मों पर इसका चालन हो, उनमें एक प्रकार की जागृति के लक्षण उत्पन्न हों।

३. भ्रम—वायों ओर और दाहिनों ओर जैसे जलती हुई मशाल घुमायी जातों हो, उसी तरह इस जलते त्रिश्ल का आवर्त्तन अनुभव करें।

४. दोपन—समस्त मर्म उड़ीप्त हो रहे हैं, यह भाव मन में कींचता रहे।

५. ताडन—मंघट्टन का ही यह एक प्रकार है। जैसे —प्राण सूर्य और अपान-मोम के संघट्ट में 'शुचि' नामक अग्नि उद्दीप्त होती है, ज्ञान-शूल के ताडन से मर्म के पाश अवस्त हो जाते हैं।

६. तोदन -एक मर्म विन्दु से दूसरे मर्म की ओर गतिशोल करने की प्रेरणा में सनत नंलग्न रहना, जिसमें इसमें शैथिल्य न आ जाय।

७. चलन—यह वार-वार इस प्रक्रिया को पूरी करने का गतिशोल सातत्य है।

गुरु द्वारा निर्दिष्ट विधि से शिष्य क्रमिकरूप से इन्हें पूर्ण करने में लगा रहता है। आरम्भ में कन्द आदि बिन्दुओं से होते हुए विशेषरूप से हुदय कमल का विताडित, तोदित और चलित करना चाहिये।

इसके बाद की किया वड़ी महत्त्वपूर्ण है।

द्वादशान्ते ततः कृत्वा बिन्दुयुग्मगते क्षिपेत् । निर्लक्ष्ये वा परे धाम्नि संयुक्तः परमेश्वरः ॥ १९ ॥ न तस्य कुर्यात्संस्कारं कंचिदित्याह गह्वरे । देवः किमस्य पूर्णस्य श्राद्धाद्यैरिति भावितः ॥ २० ॥

ज्ञानं परा संविदेव, तदेव तत्तदाधारादिभेदनात् त्रिसूलम् । चक्रत्रये-श्यरात्रयरूपेण परादिना । अमुनेति ज्ञानित्रसूलेन । भ्रमं वामादिकमेणा-वर्तनम् । तोदं प्रेरणम् । विद्योषेणेति तद्धि मुख्यं जीवस्याधिष्ठानम् । विन्दु-युग्मगत इति प्राणापानश्रोटरूप इत्यर्थः । तस्येति प्राप्तपारमैश्वर्यस्य ॥ २० ॥

नासिक्यहादशान्त में जब प्राण और अपान दोनों जहाँ अस्त हो जाते हैं, वह एक दिन्दु मान लीजिये। उसे शिव-विन्दु कह सकते हैं। जिस क्षण धारीर में आने के लिये वहां से श्वास का उद्गम हो, वह उत्स स्थान दूसरा बिन्दु है। इसे 'शास्त-विन्दु' कहत है। इन दोनो विन्दुओं के मध्य का जा अन्तराल है, वह श्वेषुधा का समुद्र है। उसमें इस प्रशूल का चला कर फॅक दें, अथवा बारीर से ऊपर ही परात्मक निलंद्य (अनास्य) धाम में ही उसे विस्तित कर दें। इस पर-धाम में प्रक्षेप करत समय माना एक प्रकार की युत्ति हो जाती है। साधक उस परमधाम से सयुक्त होकर परमध्वर हा हो जाता है।

कुलगह्वर शास्त्र में भगवान् भूतभावन महादेव ने यह निर्देश दिया है कि, ऐसे परधाम-प्रवेश सक्षम पुरुष की उत्क्रान्ति होने पर कोई भी निवापादि संस्कार सम्पन्न न कराये जाँय। ऐसे साक्षात् परमेश्वररूप सिद्ध साधक को सामान्य संस्कारों जैसी छोटी क्रियाओं से क्या लाभ हो सकता है ? वह तो स्वयं पारमैश्वर्य भाव से भावित हो चुका होता है ॥ १७-२०॥

नच एतदस्मच्छास्त्र एवोक्तमित्याह
श्रीमद्दीक्षोत्तरे त्वेष विधिर्विह्नियुटीकृतः ।
हंसः पुमानधस्तस्य एउ बिन्दुसमन्वितः ।। २१ ।।
शिष्यदेहे नियोज्यैतदनुद्विग्नः शतं जपेत् ।

उत्क्रम्योर्ध्वतिमेषेण शिष्य इत्थं परं व्रजेत् ॥ २२ ॥

विद्धः रेफः । हंसः ह । पुमान् म । तस्येति विद्धिपुटीकृतस्य हंसस्य । क्द्र ककारः ह्यूँ । एतिदिति पिण्डाक्षरम् ॥ २२ ॥

श्रीमदीक्षोत्तर शास्त्र बिह्न से संपुटित हंस और उसके नीचे पुमान का प्रयोग कर रुद्र और बिन्दु से समन्वित कर शिष्य के देह में आरोपित, नियोजित करने की प्रक्रिया पर बल देना है। इस मन्त्र के नियोजित करने के बाद स्वयं शिष्य या आचार्य काई भी अनुद्धिग्न भाव मे शान्तिपूर्वक इसका यदि एक माला भी जप करता है, तो यह निश्चित है कि, ऊर्व्य निमेष मात्र में ही उसका उसकमण घटित हो जायेगा। इस प्रकार वह परिशव भाव की प्राप्ति कर लेता है। इसमें प्रयुक्त कूटाक्षरों का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है—

विल्ल (अग्निवीज)-र्, इससे संपुटित हंस (हकार) हं बीजाक्षर निष्पन्न होगा। इसके नीचे पुप्तान् (म) और उसमें रुद्र (ऊकार) लगाना चाहिये। पिण्डाक्षर में उस तरह इसका र्ह्र्म् ऊं अर्थात् 'ह्यूं' बीज मन्त्र निर्मित होगा। इस बीजमन्त्र में प्राण के उत्क्रमण कराने की अद्भुत क्षमता होती है। यह शास्त्रीय-विधि किसी अन्य कर्मकाण्ड की अपेक्षा नहीं करती। केवल बाक्तत्त्व के वैलक्षण्य, उसके महाप्रभाव और स्वेच्छामृत्यु में मन्त्र के नियोजन की और मंकत करती है। इसमें गुरु के इस गौरवपूर्ण आनुभविक साक्षित्व और तान्त्रिक-योग का भी पता चलता है, जिसमें वह शिष्य के शरीर से बागात्मक ब्रह्म का नियोजन करता है॥ २१-२२॥

एतदेव शास्त्रान्तरेऽपि अतिदिशति

एष एव विधिः श्रीमित्सिद्धयोगीश्वरीमते ।

नच अयोगिनोऽत्राधिकार इत्याह

इयमुत्क्रामणी दीक्षा कर्तच्या योगिनो गुरोः ॥ २३ ॥

अनभ्यस्तप्राणचारः कथमेनां करिष्यति ।

वक्ष्यमाणां ब्रह्मविद्यां सकलां निष्कलोम्भिताम् ॥ २४ ॥

कर्णेऽस्य वा पठेद्भूयो भूयो वाष्यथ पाठयेत् ।

स्वयं च कर्म कुर्वीत तत्त्वगुद्धचादिकं गुरुः ॥ २५ ॥

मन्त्रक्रियाबलात्पूर्णाहृत्येत्थं याजयेत्परे ।

एवं शरीरगं चारमभिधाय ब्रह्मविद्याविधिनभिधानुमाह वश्यमाणामि-स्यादि । वक्ष्यमाणामिति त्रिशे । निष्कलोम्भिताभिति निष्कलया पञ्चाक्षरया विद्ययोग्भितां प्रतिवाक्यं संपृटितामित्यर्थः ॥ २३-२५ ॥

यह विद्या और यह विधि केवल दीक्षोत्तर तन्त्र में हो नहीं हे, अपितु सिद्ध योगीश्वरी तन्त्र में भो इसका निर्देश है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसके प्रयोग में केवल तान्त्रिक्षग्रीग-सिद्ध साधक का ही अधिकार है। इसी तथ्य को श्लोक व्यक्त कर रहा है कि यह उल्कामगी दीक्षा योग-सिद्ध गुरु द्वारा ही सम्पन्त होनो चाहिये। जिसे प्राणापानवाह का अभ्यास नहीं है, वह इसे कैसे कर सकता है? अर्थात् कथमपि पूरा प्रयोग नहीं कर सकता।

अगो आने वाले तीसवें आह्निक में एक ऐसी ब्रह्मविद्या का वर्णन करते हैं, जो सकल और निष्कल रूप पञ्चाक्षर विद्या से उम्भित अर्थात् प्रतिवाक्य पञ्चाक्षर विद्या से सम्पुटित है। उसे पहले शिष्य के कान में पड़े और उसका अभ्यास कराने के लिये वार बार बुलवा कर उसका उच्चारण भो शुद्ध करा दे। इससे शिष्य में योग्यता आ जायेगो। इसके वाद स्वयं शिष्य भो इसका प्रयोग मनोयाग पूर्वक करे। साथ ही गुरु द्वारा तत्त्व-शुद्ध आदि ननु समनन्तरमेवोक्तं यदयोगिना गुरुणा नेयं कार्या तत्कथमेतिदिदानी-मेवोच्यते इत्याशङ्क्र्याह

योगाभ्यासमकृत्वापि सद्य उत्क्रान्तिदां गुरुः ॥ २६ ॥ ज्ञानमन्त्रक्रियाध्यानबलात्कतुं भवेतप्रभुः । अत्र च ज्ञानादिसद्भावेऽपि ब्रह्मविद्याया एव प्राधान्यमित्याह अनयोत्क्रम्यते शिष्यो बलादेवैककं क्षणम् ॥ २७ ॥

संक्षिप्त कर्मकाण्ड का भी सम्पादन कराये। इस तरह के प्रयोग में मन्त्र की मान्त्रिक शक्ति का और कियाशिक्त दोनों की प्राभाव्य भव्यता का शिक्तमन्त प्रदर्शन होता है। दोनों की शक्तियों के संघट्ट से उद्देश्य की अनायास सिद्धि हो जातो है। इसो शिक्तमत्ता के सन्दर्भ में पूर्णाहुित की प्रक्रिया भी पूरो करनी चाहिये। इस प्रकार शिष्य का परिनयोजन पूर्ण हो जाता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, शास्त्रकार ने पहले शारीिरक प्राणवार पर आधारित विधि का निर्देश किया है। उसके बाद ब्रह्मविद्या की विधि के अनुपालन का उपदेश भी किया है। २३-२५॥

प्रश्नकर्त्ता पूछता है कि, गुरुदेव ! आपने अभी-अभी यह कहा है कि, अयोग-सिद्ध गुरु इन प्रक्रिया को पूरा नहीं करा सकता । ऐसी दशा में 'स्वयं च कर्म कुर्वीत' अर्थात् स्वयं अनभ्यस्त गुरु को भी यह कर्म करना चाहिये, यह कथन परस्पर विरोधी हो जाता है । ऐसा क्यों ? इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं कि,

योगाभ्यास न करने वाला भी गुरु ज्ञान मन्त्र, क्रिया और ध्यान के बल से सद्यः उत्कान्ति-दीक्षा देने में समर्थ हो जाता है ॥ २६ ॥

अनभ्यस्त-योग दैशिक द्वारा कर्म सम्पादन उतना श्रेयस्कर नहीं माना जाता फिर भी बहु जां कर्म करा रहा होता है, उससे उसका ज्ञान रहता है, किया की क्षमता होती है और ध्यान का आधार होता हो है। इतना कुछ होने पर भी शास्त्रकार यह घोषित करना चाहते हैं कि, ज्ञानादि के सद्भाव में भी बह्मविद्या को शक्ति का ही वहाँ प्राधान्य होता है। वही कह रहे हैं—

कालस्योल्लङ्ख्य भोगो हि क्षणिकोऽस्यास्तु किं ततः । सद्यउत्क्रान्तिदा चान्या यस्यां पूर्णाहुति तदा ॥ २८ ॥ दद्याद्यदास्य प्राणाः स्युर्ध्रुवं निष्क्रमणेच्छवः ।

एककं क्षणमिति यत्क्षणादनन्तरं स्वारिसकमेव अस्य मरणं भवेदिति भावः। ननु

इत्युक्त्या तत्क्षणभाविनोऽपि कर्मणो भोगं विनास्य कथद्भारं प्रक्षयः स्यादि-त्याशङ्क्ष्याह भोग इत्यादि । किं तत इति स्थितेनापि क्षीणप्रायेण तेन न किंव्चदर्थं इत्यर्थः । तदा दद्यादिति येनास्य तत्कालमेव प्राणा निर्यान्तीत्यर्थः, अतरच एकैकस्यापि कालक्षणस्य नात्र उल्लङ्क्षनं भवेदिति भावः ॥ २७-२८ ॥

इन ब्रह्मविद्या के प्रयोग से और उसके बल से शिष्य तत्काल उत्क्रान्त कर दिया जाता है। उसके जीवन के अविशष्ट आयुष्य का उल्लंघन हो जाता है और एक लघु क्षण में ही स्वारिमक रूप में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि,

" कर्मक्षय भोग से ही होता है।"

किन्तु यहाँ उसकी मृत्यु स्वारिसक रूप से तुरत हो जातो है। परिणामतः उसके कर्म तो शेप ही रह जाते हैं। शास्त्रकार कह रहे हैं कि, ऐसा प्रश्न यहाँ निर्धक है। यहाँ भोग भी क्षणिक हो जाते हैं। क्षण में ही वे भोग भो भुक्त हो जाते हैं। क्षण में ही वे भोग भो भुक्त हो जाते हैं। यदि कुछ क्षीण भोग बच भी जाय, तो वे निष्त्रभावी हो जाते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते।

इलांक २८ की दूसरी अर्घाली में अन्या (दूसरी) मद्य: उत्क्रान्तिदा दीक्षा का मंकेत उस तात्कालिकता से है, जब शिष्य उध्वंश्वास को स्थिति में चला गया होता है और उसके प्राण अब तब में निश्चित रूप से निष्क्रमण के लिये छटपटा रहे होते हैं। उस समय बिना एक एक क्षण का बिलम्ब किये तत्काल पूर्णाहुति का प्रयोग करना प्रारम्भ कर देना चाहिये। वे क्षण बड़े महत्त्वपूर्ण होते हैं। पूर्णाहुति से जीवन सूत्र के टूटते ही उसकी महायात्रा का पथ प्रशस्त हो जाता है॥ २७-२८॥ क्रियादिपरिहारेणापि ब्रह्मविद्याया एवात्र साधनत्वमस्तीत्याह विनापि क्रियया भाविब्रह्मविद्यावलाद्गुरुः ॥ २९ ॥ कर्णजापप्रयोगेण तत्त्वकञ्चुकजालतः । निःसारयन्यथाभीष्टे सकले निष्कले द्वये ॥ ३० ॥ तत्त्वे वा यत्र कुत्रापि योजयेत्पुद्गलं क्रमात् ।

यत्र कुत्रापीत्यनेन यथाभीष्टत्वमेव उपोद्वल्तिम् । न केवलं कियादेरेव परिहारेण अत्र अस्याः साधनत्वम्, यावद्गुरोर-पीत्याह

ऐसा भी संभव है कि, समय पर गुरु उपलब्ध न हों और कर्मकाण्ड-प्रिक्रिया को पूरी करने का अवसर ही न हो, इधर प्राण पखेरू उड़ जाने को आकुल हों रहे हो, तो क्या करना चाहिये ? इस पर कह रहे हैं कि, यहाँ तो क्रिया का परिहार करना हो पड़ेगा। ब्रह्मविद्या ही एक मात्र वहाँ कल्याणकारिणी होनी है। इसी को स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

विना किया के भी तीसवें आह्निक में वक्ष्यमाण ब्रह्मविद्या के बल से ही गुरु यह दीक्षा सम्पन्न करे। दाहिने कानों में इसका जप प्रारम्भ करे। इस प्रयोग का परिणाम यह होता है कि, मन्त्र की शक्ति शारीरिक तत्त्वों पर जो कञ्चुक जाल पड़ा हुआ है, उससे निकालकर उसके प्राण को सकल या निष्कल तत्त्व जो भी अभीष्ट होता है, उसमें नियाजित कर देती है। यह मन्त्र शक्ति का ही प्रभाव है कि, किया आदि के परिहार में भी इस दीक्षा का सुपरिणाम प्राप्त हो जाता है।। २९-३०॥

यहां एक पग और आगे बढ़े कर इस विषय की क्रान्तिकारिणी घोषणा कर रहे हैं कि, किया पिरहार की बात तो सामान्य स्तर की है। यदि विशेष स्तर पर गुरु भी उपलब्ध न हों, तो भी अर्थात् गुरु के परिहार में भी यह क्रिया सम्पन्न करनी चाहिये।

समयो पुत्रको वापि पठेद्विद्यामिमां तथा ॥ ३१ ॥ तथेति यथा मुमूर्ण्रिमां श्रृणुयादित्यर्थः ॥ ३१ ॥ एवमस्य कि स्यादित्याशङ्काह

तत्पाठात्तु समय्युक्तां रुद्रांशापित्तमश्नुते ।
नुशब्दो हेती, एनावता अस्य समयदोक्षाभवेदित्यर्थः ।
ननु कथमनयोर्ग् स्वदेतत्याठो न्याय्य इत्याशङ्क्ष्याह
एतो जपे चाध्ययने यस्मादिधकृतावुभौ ॥ ३२ ॥
नाध्यापनोपदेशे वा स एषोऽध्ययनाहते ।

नच अयमनयोरध्ययनादन्यः पाठ इत्याह न एवोऽध्ययनादृते इति । नशब्दः पूर्वतः सम्बन्धनीयः ।

गुरु के न रहने पर समयाचार-सिद्ध समयी-शिष्य अथवा पुत्रक दीक्षा प्राप्त पुत्रक शिष्य ही इस विद्या को आसन्तमरण व्यक्ति के कानों में पहना प्रारम्भ करे। इसे किसी तरह करीबुलमर्ग (मरगासन्त मुमूर्ग) सुन ले, बस वागात्मक वह स्पन्द हो उसके मरण क्षण को धन्य बना देता है। उसका मरण उसे इन्ड के शरण में पहुँचाने में चिरतार्थ हो जाता है।। ३१।।

इसी तथ्य को इस क्लोक से समर्थित कर रहे हैं। शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

इस मन्त्र के पाठ मात्र से मानों समय-दोक्षा ही मम्पन्न हो जाती है। समयों के लिये समयो-दोक्षा के सन्दर्भ में कही गयी घ्रद्रांशापित रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी बीच में किसी शिष्य ने यह पूछ ही लिया कि, गृष्देव! गृष्ठ के न रहने पर भी क्या समयों और पुत्रकों द्वारा यह पाठ उचित माना जा सकता है? इस पर कह रहे हैं कि,

ये दोनों अर्थात् समयी और पुत्रक दोनों इस बात के लिये अधिकृत होते हैं। उन्हें केवल अध्यापन और उपदेश में अधिकार नहीं होता। ये दोनों कार्य अर्थात् अध्ययनोप देशरूप कार्य गृहदेव के लिये ही निर्धारित हैं और पाठरूपी कार्य इन दोनों के अतिरिक्त कार्य है। इसलिये समयी और पुत्रक द्वारा मन्त्रपाठ में किसी प्रकार का अनौचित्य नहीं माना जा सकता।। ३२॥ ननु यदि नाम नायमुपदेशादिरूपः पाठस्तत्कथमस्य समयदीक्षा कृता भवेदित्युक्तमित्याशङ्कृ्याह

पठतोस्त्वनयोर्वस्तुस्वभावात्तस्य सा गतिः ॥ ३३ ॥

एतदेव दृष्टान्तोपदर्शनेन हृदयङ्गमयति

यथा निषिद्धभूतादिकर्मा मन्त्रं स्मरन्स्वयम् ।

आविष्टेऽपि क्वचिन्नैति लोपं कर्तृत्ववर्जनात् ॥ ३४॥

यथा च वाचयञ्ज्ञास्त्रं समयो जून्यवेश्मनि ।

न लुप्यते तदन्तःस्थप्राणिवर्गोपकारतः ॥ ३५ ।

यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि, यह पाठ यदि उपदेशरूप नहीं है, तो इस पाठ के सुनने मात्र से यह कैसे कहा जा सकता है कि, इस तरह के पाठ से मुमूर्ण की रुद्रांशापितरूप समय-दीक्षा सी हो जाती है? इस का उत्तर दे रहे हैं कि, जब पुत्रक या समयी कोई भी यह पाठ करने लगता है, तो यह वस्तु स्वाभाव्यवश अर्थात् पाठरूप वस्तु के वागात्मक मन्त्रोल्लास के माहात्म्य से हो उसकी समयदीक्षा सम्पन्न हो जाती है। उसकी सद्गति का कारण वाक् चैतन्य का चिरन्तन प्रभाव मात्र है।। ३३॥

इसी तथ्य को दृष्टान्त के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं-

जैसे निषिद्ध भूत आदि कर्म करने वालों का मन्त्र स्मरण करते हुए भी उनका आवेश लुप्त नहीं हाता, वे स्वयम् आविष्ट रहते हैं और आवेश से उनके मन्त्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार समयी और पुत्रक आदि पाठ करते हैं। वे पाठ के आवेश में होते हैं, फिर भी उनके समयित्व या पुत्रकत्व का लोप नहीं होता क्योंकि उसमें इनको कर्त्वृत्वाभिमान नहीं होता। शास्त्र का पाठ वे करते हैं। यह किया एकान्त शून्यवेश्म अर्थात् भीड़रहित शान्त किसी घर में होती है। उस समय इन दोनों के हृदय में एक ही विचार उच्छिलत होता रहता है कि, इस पाठ से वहाँ उपस्थित प्राणवर्ग का उपकार सम्पन्त हो रहा है। ऐसी स्थित

निषिद्धेति । यदुक्तं

'मन्त्रवादो न कर्तव्य इतिकतृंत्ववर्जनात्।' इति।

निह एवं करोमीत्यत्र अस्य किश्चिदिभमान इत्यर्थः। शून्येत्यनेन जनवैविक्त्यमेवात्रास्याभिवेतिमित्युक्तम्। उपकारत इति शास्त्राणां हि श्रवणमात्रत एव पापअयो भवेदिति भावः।

तदुक्तं

'गोध्नश्चेव कृतध्नश्च बह्यहा गुरुतत्पगः। शरणागतघाती च मित्रविस्नम्भघातकः॥ दुब्दः पापसमाचारो मातृहा पितृहा तथा। श्रवणादस्य भावेन मुच्यन्ते सर्वपातकैः॥' इति॥ ३५॥

में उनके नमयलाप या पुत्रकत्व-लोप की संभावना नहीं होतो, बरन करणा भाव ही प्राधान्यतः जागृत रहता है। इलोक ३४ में 'निषिद्धभूतादिकमी' शब्द का प्रयोग किया है। इस नम्बन्ध में आगमिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं—

'इतिकर्नृत्व के वर्जन के कारण मन्त्रवाद का प्रयोग नहीं करना चाहिये। यह निषिद्ध है।"

इस तरह के निर्देश के रहते हुए भा निषिद्ध झाड़ फूँक करने वाले लोग स्वयम् आविष्ट होने हैं फिर भी मन्त्र-मत्ता में कोई विकृति नहीं आती।

मैं इस प्रकार इसे कर रहा हूँ — इस तरह का कोई अभिमान यहाँ नहीं रहता। जहाँ तक प्राणिवर्ग के उपकार का प्रश्न है। इस विषय में भी शास्त्र कहता है कि,

"भल हो कोई व्यक्ति गो-वध के पाप से प्रस्त हा, गा-हत्या के करूर पाप का वह भागी है, अथवा कृतघ्न है। कृतघ्नता गोहत्या से बढ़कर पापवृत्ति मानी जाती है। इससे भी बड़ा ब्रह्म हत्यारा होता है। उससे भी दुष्ट शरण में आये दुए व्यक्ति के हत्यारे होते हैं। मित्रता के प्रति आन्तरिक बिश्वासवात करने वाला पापी हो क्यों न हां! इन महान् पापियों के अतिरिक्त कोई भी दुष्ट हो, पापाचार में प्रवृत्त पुरुष हो, मातृ हत्यारा और पिता की भी हत्या करने हो, पापाचार में प्रवृत्त पुरुष हो, मातृ हत्यारा और पिता की भी हत्या करने

एतदेव प्रकृते योजयति तथा स्वयं पठन्नेष विद्यां वस्तुस्वभावतः। तस्मिन्मुक्ते न लुप्येत यतो किश्चित्करोऽत्र सः ॥ ३६ ॥ नन्बस्य मा भूदेव किश्चहोपः

'अदीक्षितानां पुरतो नोच्चरेच्छास्त्रपद्धतिम्।' इति हि अस्ति ननयः, तत्कथिममां विद्यामेतदग्रे पठन्न प्रत्यवैतीत्याह नन् चादीक्षिताग्रे स नोच्चरेच्छास्त्रपद्धतिम् ॥ ३७ ॥

बाला ही क्यों न हो, इस विद्या के अवग मात्र से समस्त पाप-कल डू-प डू-रूप किल्वप से छुटकारा मिल जाता है।"

इस तरह के जास्त्र वाक्यां से यह सिद्ध होता है कि, निरिभमान रहते हुए समयी और पुत्रक भी इस ब्रह्मविद्या का श्रावण कर नकते हैं ॥ ३४-३५ ॥

उक्त प्रतिपादन से यह स्पष्ट हा जाता है कि, इस प्रकार स्थयं उस विद्या का पाठ करने वाले समया या पुत्रक स्त्रपं नहीं लुप्त होते । यद्यीय सुमुर्व मुक्त हो जाते हैं। पर इनके नमयाचार-उक्लङ्कन ब्लप 'लाप' के विषय में सोचा भी नहीं जा नकता क्योंक वे स्वयं किञ्चितकत् स्व युक्त ही रहते हैं, अर्थात् उन्हें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता । विद्या की वस्तु-स्वभाव-शक्ति ने हो शिष्य की मुक्ति हाती है। यहां समय का अलाप, विद्या का वस्तू न्वभाव और मुमुर्व को मुक्ति इन नीन विषयों का नंतूचन एक बलाक में हो कर दिया गया है ॥ ३६॥

ऐंग नमयो या पुत्रक पुरुषों का मान लिया कि, काई दोप नहा, किन्नू आगम कहता है कि,

'अदीक्षितों के समझ इस शास्त्र-पद्धांत का उच्चारण भी न करे।"

यह एक समयात्मक आदेश वाक्य है। इस समय के विरुद्ध आचरण करने पर अयांत् इस विद्या का अदीक्तित के समक्ष उच्चारण करने से क्या उसे काई प्रत्यवाय नहीं आ सकता ? इस पर कह रहे हैं कि,

अदीक्षित व्यक्ति के आगे ज्ञास्त्र-पद्धति का उच्चारण नहीं करना वाहिये। यह निध्वत रूप से कहा जा सकता है।। ३७॥

एवं तिंह नास्य कदाचिदिप पाउः प्राप्तः, अतः कुडचादयोऽप्यदीक्षिताः कि न संनिहिता भवेयुरित्याह

हन्त कुडचाग्रतोऽण्यस्य निषेधस्त्वथ कथ्यते । पर्युदासेन यः श्रोतुमवधारियतुं क्षमः ॥ ३८ ॥ स एवात्र निषिद्धो नो कुडचकीटपतित्रणः ।

अथेदमुच्यते यच्छास्त्रश्रवणादो याग्यानां दीक्षितसदृशानामत्र निषेधो विवक्षितः, नतु कुडचप्रायाणां जडानामित्याह अथेत्यादि ॥

एवं तर्हि कुडचप्रायस्य मुमूर्णोरग्रेऽपि पठतोऽस्य कः समयलङ्कनार्थं इत्याह

इस निर्देश का पालन करने पर कभी भी यह किया ही नहीं जा सकता। यदि अदीक्षित की परिभाषा पर विचार किया जाय ता कुडब आदि भी इसी श्रेणी में आ सकते हैं, तो क्या कहीं भी यह पाठ नहीं किया जा सकता? क्या कुडब आदि को भी इस परिभाषा के परिवेश में परिगणित किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं—

यह दुःख की बात है कि, इस परिभाषा के अनुसार भित्त आदि के सामने भी, घर में भी इस पाठ को नहीं कर सकते। इसिलये यहाँ पर्युदास विधि के अर्थ लगाना चाहिये कि, जो व्यक्ति इसे सुनने के लिये पर्याप्त आस्था और धीरज भी रख सकने में समर्थ हो अथवा इसके मन्त्रार्थ का अवधारण करने में समर्थ हो, जो सुने और उसे गुने किन्तु अदीक्षित हो, उसके सामने इसे न पढ़ा जाय। वस्तुतः अदीक्षित हो निषद्ध है। इस परिवेश में कुड्य (दीवाल), कीट, पशु और पक्षी आदि जड़ों की गणना इसमें नहीं की जानी चाहिये। यहाँ नत्र समाम दीक्षित सदृश योग्य के निषेध में प्रयुक्त है।। ३८।।

इस पर एक प्रश्न और भी उछाल रहे हैं कि, मुमूर्ण भी कुड्यप्राय ही होता है। उसे कुछ समझ तो रहती नहीं। उसके मामने भी इसके पढ़ने से क्या समयों के समय का उल्लङ्क्षन हो सकता है? इस जिज्ञासा की शान्ति के लिये कह रहे हैं कि, र्ताह पाषाणतुल्योऽसौ विलीनेन्द्रियवृत्तिकः ॥ ३९ ॥ तस्याग्रे पठतस्तस्य निषेधोल्लङ्गना कथम् ।

नन्वेत्रं पाषाणप्रायस्यास्य किमेतत्पाठेन, मैर्नामत्याह स तु वस्तुस्वभावेन गलिताक्षोऽपि बुध्यते ॥ ४० ॥ अक्षानपेक्षयैवान्तश्चिच्छक्त्या स्वप्रकाशया । प्राग्देहं किल तित्यक्षुनींत्तरं चाधितिष्ठिवान् ॥ ४१ ॥ मध्ये प्रबोधकवलात् प्रतिबुध्येत पुद्गलः ।

ननु को नाम अत्र अस्य प्रबोधको यद्वलादन्तरा अयं प्रबोधमासाद-येदित्याशङ्क्षयाह

यह बात तो सही है कि, वह पाषाण तुल्य जड़ हा जाता है। उसकी इन्द्रिय-वृक्तियां भी विलीन हो जाती हैं। उसके आगे पढ़ने से 'अदीक्षित के सामने न पढ़ें, इस उक्ति रूप समयाचार का उल्लिक्कन केसे कहा जा सकता है ? बास्तिवकता यह है कि, विलीनेन्द्रिय-वृक्तिक होने पर वस्तुधर्म के प्रभाव से वह भीतर ही भीतर यह समझने लगता है कि, इससे हमारे रास्ते के रोड़े हट से रहे हैं। स्वप्रकाशा आन्तरिक चेतना शक्ति से उसे बोध का प्रकाश मिलने लगता है। यहाँ तीन स्थितियों को ध्यान में रखकर उसकी दशा पर विचार करना है—१. यह देह जिसे वह छोड़ने की इच्छा कर रहा है और लाचार पड़ा है। २. उत्तर कालीन गित का किसी प्रकार का आकलन न हो पाने से वह कहीं अधिष्ठित होने की स्थिति में नहीं है। ३. तव तक मध्य में मन्त्रात्मक वाग्वीयंवत्ता से संबोध की ये किरणें फूट पड़ती हैं। यही मध्य प्रवोधन है। इसके बल से वह प्रतिबुद्ध हो जाये; यही तो बन्धुओं, मित्रों, परिजनों और समयी पुत्रक आदि की सिवन्छा होती है। ४०-४१।।

जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि यह मध्य में कौन आ उपस्थित होता है जिसके वल से वह पुद्गल बोध को उपलब्ध हो पाता है ? इसका उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं—

श्रीत०-१८

मन्त्राः शब्दमयाः शुद्धविमर्शात्मतया स्वयम् ॥ ४२ ॥ अर्थात्मना चावभान्तस्तदर्थप्रतिबोधकाः । तेनास्य गलिताक्षस्य प्रबोधो जायते स्वयम् ॥ ४३ ॥ स्वचित्समानजातीयमन्त्रामर्शनसंनिधे ।

स्वयं प्रबोधो जायते इति । यद्वक्ष्यति 'यामाकण्यं महामोहविवशोऽपि क्रमाद्गतः । प्रबोधं वक्तुसांमुख्यमभ्येति रभसात्स्वयम् ॥' (३० आ०) इति ॥

मन्त्र शब्दमय होते हैं। वे शुद्ध विमश्चित्मक माने जाते हैं। विमर्शाल्मक होने के कारण ही वे स्वयम् अर्थ रूप से अवभासित होते हैं। वे अपने अर्थ के स्वयम् अवबोधक बन जाते हैं। शब्दों में ज्ञानरूपिणी शक्ति का अधिष्ठान होता है। ज्ञान में भी एक ऐसी शक्ति काम करती है, जो स्वयं चिन्मयातीत होती है। ऐसी अप्रकल्प्य शक्तिमत्ता के प्रभाव से वह मुमूर्प पुद्गल भी प्रभावित होने लगता है। यद्यपि उसकी इन्द्रियाँ इस समय काम नहीं कर पा रही होतीं हैं किर भी उसमें आन्तरिक चिति शक्ति तो काम करती ही रहती है। पाठ के शब्दों से जब विमर्शात्मक चेतन तर क्नें फूट पड़ती हैं, तो उसकी आन्तरिक चेतना में समान जातीयता के फलस्वरूप विमर्श का मन्त्रामर्श स्पन्दित हो उठता है। चिद्यिन को रिश्नयों के सान्तिक्य से एक चमत्कार घटित होता है। वही प्रबोध है, जो उसे हो जाता है और उसमें घ्रांशापित चरितार्थ हो जाती है। इस सम्बन्ध में आह्निक (३०।६५-६६) का रलोक यह घोषित करता है कि,

"जिस उत्कान्ति विद्या को सुन कर महामोह से विवश व्यक्ति भी कमणपूर्वक अविलम्ब बोध को प्राप्त कर लेता है और स्वयं वक्ता का सांमुख्य प्राप्त कर लेता है।"

यहाँ दो बातें विशेषतः ध्यातव्य हैं—१. इस ब्रह्मविद्या को मुनकर विलोनाक्ष पुद्गल पुरुष उत्क्रमणपूर्वक प्रबोध को प्राप्त होता है। २ स्वयं शीघ्रतापूर्वक वक्ता का सांमुख्य भी प्राप्त कर लेता है। वक्ता के सांमुख्य का

एतदेव दृष्टान्तमुखेनापि घटयति यथा ह्यल्पजवो वायुः सजातोयविमिश्चितः ॥ ४४ ॥ जवो तथात्मा संसुप्तामर्शोऽप्येवं प्रबुध्यते ।

सजातीयेति तालवृन्तादिसमुख्येन । एविमिति मन्त्रामर्शनादिना ॥ ४४ ॥ एवं तर्ह्यस्य अदोक्षिताग्रे मन्त्रपाठात् स्फुटमेवापिततः समयलोप इत्याशङ्कृयाह

प्रबुद्धः स च संजातो न चादोक्षित उच्यते ।। ४५ ।। दोक्षा हि नाम संस्कारो न त्वन्यत्सोऽस्ति चास्य हि ।

तात्पर्यं क्या है ? वक्ता स्वयं शिव हैं। मन्त्रवक्ता गुरु, समयी या पुत्रक हो सकता है। मन्त्र के बल में हो शिव सांमुख्य उपलब्ध हो पाता है।। ४२-४३॥

इस तथ्य को दृष्टान्त के माध्यम से अभिज्यक्त कर रहे हैं-

जैसे बायु बह रहा है। उनमें जीतलता है, सुगन्ब है, गित भी मन्द है। उस समय उसके बहाब में तेजो नहीं रहतो। वही बायु जब सजातीय दूसरे बायु प्रवाह के सम्पर्क में आता है, तो उसकी गित तेज हो जातो है। उसी प्रकार आत्मा समान जातीय आमर्श से संपृक्त होकर जीवनन्मुक्त हो जाता है। प्रबोध को उपलब्ध होना एक बसाधारण बात है।। ४४।।

फिर भी जो मुख्य प्रश्न था कि, अदीक्षित के आगे बोलने से समय-लोप हो जाता है, यह बात तो ज्यों की त्यों अनुत्तरित हो रह गयो है। इस पर कह रहे हैं कि,

जो प्रबुद्धता के स्तर का प्राप्त हो गया है, वह अब अदीक्षित नहीं माना जा सकता। दीक्षा एक प्रकार का संस्कार ही है। वह उस पुरुप को सहज ही प्राप्त हो गया है। प्रबोधता भी एक प्रकार का संस्कार है। अब बह संस्कार सम्पन्त हो चुका है। वह संस्कृत (दीक्षित) हो गया है। उसके सामने यह ब्रह्मविद्या पढ़ो जा सकती है। उससे पाठक का समयलोप नहीं हो सकता। दीक्षा हि नाम मान्त्रः संस्कारः, सच अस्य प्रबोधान्यथानुपपत्या स्वरसत एव मन्त्रामशादिना सिद्ध इति को नामास्य समयलोपार्थः ॥ ४५॥

एवं शास्त्रपाठादिनापि परोपकृतावस्य न किञ्चत्समयलोपजन्मा दोख इत्याह

अत एव निजं शास्त्रं पठित क्वापि सामये ॥ ४६ ॥ तच्छु्त्वा कोऽपि धन्यश्चेन्मुच्यते नास्य सा क्षतिः । सामय इति समीयनीत्यर्थः ॥ ननु एवमेतिन्निवषयं वाक्यं स्यादित्याशङ्क्ष्याह शास्त्रिनिन्दां मैष कार्षीद्द्वयोः पातित्यदायिनीम् ॥ ४७ ॥

व्याख्याकार ने दीक्षा को मान्त्र-संस्कार की संज्ञा दी है। 'प्रबोधान्य-धानुपपित्त' शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है। बिना प्रबोध के संस्कार की उपपत्ति असभव है। वह स्वारस्यवस मन्त्र के आमर्श के माध्यम से उसे सिद्ध हो सकी है। इसिलये ऐसी अवस्था में उसके समयलोप का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि, न वह अब अदीक्षित है और न समयी के समयलोप की ही कोई सम्भावना है॥ ४५॥

इस तरह शास्त्र के पाठ आदि की इस किया के फलस्वरूप परोप-कार का पुण्यकर्म भी सम्पन्न होता है। समय-चर्या में अनुशासित शिष्य को किसी प्रकार का समयलोप रूप दोष नहीं होता। यही कह रहे हैं—

इसलिये कहीं भी समियनी दीक्षा में दीक्षित रहते हुए भी वह अपने शास्त्र के इस रहस्यानुशासन सम्बन्धी मन्त्रात्मक वावयों का पाठ करता है। इसके तीन सुखद परिणाम होते हैं—१. कोई भी इस शास्त्र का श्रवण कर कृतार्थ हो जाता है। २. मुमूर्ण की उत्क्रान्ति हो जाती है और ३. उसे समयलोप-जन्य दोष भी नहीं होता। यहाँ समयलोप की बात से बढ़कर उसके परोप-कार का पुण्य-परिणाम होता है। उसके पाठ को सुनकर यदि कोई मुक्त हो, तो इससे बढ़कर उत्तम काम क्या हो सकता है ? इत्येवंपरमेतन्तादीक्षिताग्रे पठेदिति । अत्र च सिविचिकित्सं परं स्वकञ्चुकानुप्रवेशेनैव प्रबोधियतुमाह यथा च समयी काष्ठे लोष्टे वा मन्त्रयोजनाम् ॥ ४८ ॥ कुवँस्तिस्मिश्चलत्येति न लोपं तद्वदत्र हि ।

इस वेचरिक परिवेश में एक आश ङ्का यह होती है कि, कहों यह समयलोप छा आदेश निर्विषय न हो जाय! निराधार निर्देश निर्यंक हो माने जाते है। इस पर शास्त्रकार अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं—

वास्तव में 'अदीक्षित के सामने शास्त्र को न पहें' इस विधिवाक्य का लक्ष्य एक मात्र यही है कि, १. कहीं कोई अदीक्षित व्यक्ति आस्याहीनता के कारण शास्त्र की उपेक्षा या निन्दा न करने लगे। २. कहीं समय अनुशासन में रहते हुए भी समयी उच्छू इंड भाव से शास्त्र-पाठ द्वारा यह न कहने लगे कि, शास्त्रकार ने व्यर्थ ही पाठ का निषेध किया है। मैं तो इसे यत्र तत्र सर्वत्र पढ़ता हूँ। यह भी शास्त्र-निन्दा हो है। शास्त्र-निन्दा एक ऐसा अपराध है, जो दोनों का पतित बना देनी है। इसलिये शास्त्र के निर्देशों के रहस्यात्मक पक्ष पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।। ४६-४७॥

विचिकित्सा मनुष्य को ऐसी हजा है, जिसको कोई चिकित्सा ही नहीं है। कहते हैं कि, सन्देह की दवा धन्वन्तिर के पास भो नहीं है। किन्तु शास्त्र इस सम्बन्ध में निराश नहीं करता। वह कहता है कि, ऐसे विचिकित्स्य सकल पुरुष के उद्वोध के लिये अपने कञ्चुक के अनुप्रवेश की विधि का प्रयोग करना चाहिये। वही कह रहे हैं—

जैसे समयी साधक काष्ठ (सिम्या आदि) और लोष्ठ (मिट्टो से बने पार्थिब लिङ्ग आदि) आदि में मन्त्रों का योजन करता है। तदनन्तर इनके प्रयोग द्वारा अपने अभोष्ट की सिद्धि करता है। यहाँ काष्ठ और लोष्ठ नितान्त अदीक्षित हैं। उनमें मन्त्र योजन से योजक के समय का लोप नहीं होता, उसो तरह मुमूर्ण के कल्याण के लिये प्रयुक्त पाठ से उसके समय का लोप नहीं होता। तद्वत् शब्द उसी सादृश्य को व्यक्त करता है।

काष्ठ इति समिधादौ । लाष्ट इति मृल्लिङ्गादावुपादेये । अत्रेति मुमूपौ ॥

अत्रैव हेतुमाह

यतोऽस्य प्रत्ययप्राप्तिप्रेप्सोः समयिनस्तथा ॥ ४९ ॥ प्रवृत्तस्य स्वभावेन तस्मिन्मुक्ते न वै क्षतिः ।

प्रत्ययो निजमन्त्रस्फारसंवादः॥

यहाँ दो कियायें 'चलित' और 'एति' विशेष रूप से विमृध्य हैं। दोनों वर्तमान काल, अन्य पुरुष और एकवचन की कियायें हैं। इनका कर्ता समयी है। काष्ठ और मुमूर्ष के साथ 'चलित' और लोष्ठ तथा मुमूर्ष के साथ 'एति' का अन्वय करते हैं। सिमत् आनयन और गुख्देव को अर्पण करने का काम समयी शिष्य का है। सिमदा के साथ चलता है। उसमें मन्त्र योजना की पृथक् विधि है। इसी प्रकार पार्थिव पूजन की प्रक्रिया में शैव महाभाव को प्राप्त होता है। ये दोनों काम समयी स्वयं करता है। 'एति' किया समयी के साथ दा तरह से अन्वित होती है—१ 'समयी तिस्मन् एति' और 'समयी लोपं न एति'। इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि, समयलोप का सन्दर्भ गम्भीरता पूर्वक विचारणीय है॥ ४८॥

समयलोप न होने के हेतु के विषय में एक दूसरे वैचारिक आधार को प्रस्तुत कर रहे हैं—

चूंकि समयी के मन में अपने मन्त्र-प्रयोग की प्रायोगिक फलवत्ता की विश्वास में उतार कर प्रत्यक्ष परीक्षित करने की आकाङ्क्षा का उल्लास भी अनिवार्य रूप से रहता ही है। अतः वह स्वभावतः ब्रह्मविद्या का प्रयोग करता है। परिणामतः मुमूर्पु मुक्त हो जाता है। एक उपकार और पुण्य का काम भी सम्पन्त हो जाता है। शास्त्रकार 'वै' अव्यय का प्रयोग कर यह निश्चायक घोषणा करते हैं कि, इसमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है॥ ४९॥

ननु आचार्यस्य तावत् परानुग्रहे नास्ति काचित् क्षतिः, समियपुत्रक-योस्तु प्रासिङ्गकत्वेनापीत्युक्तम् ; साधकस्य पुनरत्र का वार्ता इत्याशङ्क्ष्याह

साधकस्तु सदा साध्ये फले नियतियन्त्रणात् ।। ५० ॥ मक्षिकाश्रुतमन्त्रोऽपि प्रायिक्ततौचितीं चरेत् ।

अीचितीमिति तीव्रमध्यादिभेदेन । अत एव 'स्वमन्त्रमक्षसूत्रं च गुरोरिप न दर्शयेत्।'

इत्याद्युक्तम् ॥ ५० ॥

प्रश्न साथक की स्थिति के विषय में उपस्थित होता है। प्रिक्रिया में पूर्ण सक्षम तो आचार्य होता है। उसके निर्दोष कार्य सम्पन्न करने से कोई क्षित नहीं होती। वह दूसरों पर अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। समयी और पुत्रक ये दोनों भी प्रसङ्गवश इस प्रिक्रिया के कर्तृत्व में स्वीकृत मान लिये गये हैं। साथक की इस स्थिति में कहाँ कलना की जा सकती है? इसका उत्तर दे रहे हैं—

साधक सतत साधना में संलग्न रहता है। उसे अनवरत अपना उद्देश्य दीख पड़ता है। वह अपने साध्य की सिद्धि में लगा हुआ होता है। उसे अपने ऊपर घोर नियन्त्रण रखना पड़ता है। इसे शास्त्रकार नियति-यन्त्रण कहते हैं। यदि वह उसमें शैथिल्य का तिनक भी आचरण करता है, तो उसकी यह दुवंलता मानी जाती है। उसकी किया की पूर्णता का यह छिद्र होता है। छिद्रों में बहुल अनर्थ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शास्त्रकार कहते हैं कि, यदि मिलका भी उसके मन्त्र के उच्चारण को सुन ले, तो उसे स्तरीयता के अनुसार प्रायश्चित्त करना पड़ता है। स्तरीयता को शास्त्र की भाषा में औचित्य कहते है। यदि वह तीव्रशक्ति या मध्य या मन्द श्रेणो में से किसी श्रेणी का साधक हो, उसे अपनी श्रेणो के अनुसार प्रायश्चित्त करना ही पड़ेगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर आगम कहता है कि,

'अपने मन्त्र को और अक्षसूत्र (माला) को गुरु से भी छिपा कर रखना चाहिये अर्थात् उन्हें भी नहीं दिखाना चाहिये।' एतमेतत्प्रसङ्गादिभधाय प्रकृतमेवाह

इत्थं सद्यःसमुत्क्रान्तिर्योक्ता तामाज्ञया गुरौः ॥ ५१ ॥

समय्यादिरिप प्रोक्तकाले प्रोक्तार्थसिद्धये।

स्वयं कुर्यात्समभ्यस्तप्राणचारगमागमः ॥ ५२ ॥

अकृताधिकृतिर्वापि गुरुः समयशुद्धये।

अधस्तनपदावस्थो नतु ज्ञानेद्धचेतनः ॥ ५३ ॥

जिस मन्त्र को उपांशु जप करने में गुरु भी नहीं सुन सकता, उसे मिक्षका कैसे सुन सकती है ? इससे ही उसकी पवित्रता में बाधा पड़ जाती है ॥ ५०॥

प्रसङ्गवश इतनो मारी वातों के विक्लेषण के बाद प्रकृत विषय का वर्णन कर रहे हैं—

'इस प्रकार की इस सग्रःसमुस्क्रान्ति दीक्षा का कथन मैंने अपने गुरु के आदेश के अनुसार ही किया है। प्रसङ्गवश जिस समयी आदि दीक्षा की चर्चा की गयी है, वह सन्दृब्ध विषय के समर्थन के उर्देश्य से ही, उस अर्थ की सिद्धि के लिये ही की गयी है। ऐसा गुरु-स्तरीय आचार्य जिसने प्राणपानवाह प्रक्रिया में पूर्ण अभ्यास कर लिया है, वही अमतापूर्वक संपादित कर सकता है। प्राणचार का गमागम एक ईश्वरीय अनिवार्यता है, जीवन का आधार है। इसके अभ्यास की विधियाँ है। इनके अभ्यस्त हो जाने पर योगी कालजयी हो जाता है। ऐसा गुरु ही इस दोक्षा का सर्वाधिकारी है।

जिसने अभी श्वासचार की आगिमक प्रक्रिया में पूर्णता नहीं प्राप्त की है, वह इस विषय का अनिधकारी माना जाता है। अभी वह अकृताधि-कृति गुरु है। अकृताधिकृति वह गुरु भो होता है, जो अधिकार तो प्राप्त कर चुका है किन्तु अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता। समय शुद्धि में प्रवृत्त नहीं होता। उसे अधोगामी होना पड़ता है। आगम कहता है कि, अकृतेति । यदुक्तम्

'अधिकारं न चेत्कुर्याद्विद्येशः स्यात्तनुक्षये।' इति।

ज्ञाने इति परमाद्वयनिष्ठस्य हि

'मा किचित्त्यन मा गृहाण।'

इति नयेन विधिनिषेधाविषयत्वात् को नाम समयलोपस्य अवकाश एवे-स्याशयः॥ ५१-५३॥

ननु इयं सद्यःसमुत्कान्तिलक्षणा दोक्षा गुरुकार्येति नास्ति विमतिः, स्वयंकार्यतायां तु कि प्रमाणमित्याशङ्कवाह

इतीयं सद्यउत्क्रान्तिः सूचिता मालिनीमते। स्वयं वा गुरुणा वाथ कार्यत्वेन महेशिना।। ५४।।

'यदि वह अपने अधिकार का, अपने सामर्थ्य या वलवत्ता का प्रयोग नहीं करता, तो वह शरीर छूट जाने पर 'विद्येश' बनेगा।'

ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसने ज्ञान के प्रकाश की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, चिति के चिन्मय चैतन्य से तादास्म्य प्राप्त कर स्वात्म को विधि-निषेध के स्तर से ऊपर उठा लिया है, उस पर ये नियम लागू नहीं होते। आगम कहता है कि,

'यहाँ न तो कुछ छोड़ना है और न ग्रहण करना है' अर्थात् हेयो-पादेय-विज्ञान वेत्तृत्व से जो संविलत है, उसके यहाँ समयलोप आदि का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है ॥ ५१-५३॥

प्रश्न करते हैं कि, यदि समर्थ गुरु यह पुण्य कार्य सम्पादन करता है, तब तो यह उत्तम ही है और शास्त्र द्वारा प्रमाणित भी है किन्तु इसकी स्वयं कार्यता में क्या प्रमाण उपस्थापित किया जा सकता है ? इस पर कह रहे हैं—

मालिनोविजयोत्तर तन्त्र में यह सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा चित्त है। उसके अनुसार स्वयं या गुरु द्वारा यह सम्पन्न की जा सकती है। यह महेश्वर की उक्ति है। यही प्रमाण है ॥ ५४॥

तदेवाह
सर्वं भोगं विरूपं तु मत्वा देहं त्यजेद्यदि ।
तदा तेन क्रमेणाशु योजितः समयी शिवः ॥ ५५ ॥
त्यजेदिति स्वयम् । योजित इति गुरुणा ।
यदुक्तं तत्र

'सर्वमप्यथवा भोगं मन्यमानो विरूपकम् । स्वदारीरं परित्यज्य शाश्वतं पदमृच्छिति ॥'' (१७१२५) इति । 'अनेन क्रमयोगेन योजितः परमे पदे । समय्यपि महादेवि दीक्षोक्तं फलमश्नुते ॥' इति च ॥

जहाँ तक स्वयं कार्यत्व विषयक महेश्वर की आज्ञा का प्रश्न है, उसका तात्पर्य यह है कि, यदि समयी समस्त भोगवाद को विरक्ति के भाव से देखकर इससे अपना मन मोड़कर स्वयं देहत्याग के लिये तत्पर हो, उस समय उक्त कम में ही गुरु उसे इस दीक्षा में योजित कर दे। ऐसा योजित समयी साक्षात् शिव रूप ही हो जाता है।

आगम कहता है कि,

"इस सारे सृष्टि प्रपञ्च अथवा यह समस्त भोगवाद को विरूपक अर्थात् हैय मान कर यदि अपने शरीर का परित्याग करता है, तो वह शाश्वत पद की प्राप्ति कर लेता है"। (मा० वि० १७।२५)

मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के प्रथम अधिकार के ४७वें श्लोक के अनुसार "यदि साधक इस योग का क्रिमक साधन करते हुए परम पद में गुरु द्वारा प्रयुक्त कर दिया जाये, तो भले ही वह समयी हो फिर भी हे महादेवी पावंती! वह सद्यः उत्कान्ति दीक्षा की फलवत्ता को ही प्राप्त करता है।" यह बात स्वयं भगवान् शंकर ने माँ पावंती से दीक्षा के प्रसङ्ग में कही है।

यहाँ निम्नलिखित बिन्दुओं पर अध्येता को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है—१. हेयोपादेय-विज्ञान वेत्तृत्व, २. भोगवाद के प्रति विरक्ति, ३. योग की क्रमिक सिद्धि में संलग्नता, ४. गुरु का सहयोग, ५. स्वयं

आह्निकार्थमेव प्रथमार्धेनोपसंहरित उक्तेयं सद्य उत्क्रान्तिया गोप्या प्राणवद्बुधैः ॥ ५६ ॥ इति शिवम् ॥ ५६ ॥

सद्योनिर्वाणप्रदमान्त्रमहाबीर्यकाभलुब्धेन । एकान्नविक्षमाह्निकमेतित्कल जयरथेन निरणायि ॥

इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदिभनवगुप्तिवरिचते श्रीतन्त्रालोके श्रीजयरथिवरिचतिववेकाभिस्यव्यास्योपेते सद्यउतकान्ति-प्रकाशनं नाम एकान्निविशमाह्निकम् ॥ १९॥

देह त्याग की प्रवृत्ति और, ६. शिवत्व की उपलब्धि। सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा के ये मूल तत्त्व हैं।

अन्त में शास्त्रकार अपनी पूर्व स्वीकृत शेली के अनुसार प्रथम अर्घाली से आह्निकार्य का उपसंहार कर रहे हैं—

इस प्रकार इस पूरे आह्तिक में सद्यः उत्क्रान्ति दीक्षा पर पूरा प्रकाश डाला गया है। यह विज्ञ पुरुषों द्वारा प्राणों के समान हो रक्षणीय है। अनिध-कारी पुरुषों के प्रति अप्रकाश्य है और गुरुजनों द्वारा आचरणीय एवस् आदरणीय है॥ ५६॥ इति शिवस्॥

तत्क्षण परिनिर्वाण विधि मन्त्र-शक्ति सुपरीप्सु ।
ऊर्नावश आह्निक विवृति कर्त्ता जयरथ वीप्सु ॥

× × ×

एकान्नविश्वकस्यैवम् आह्निकस्य समीक्षणे ।
लक्ष्मणेनाप्तदीक्षोऽयं 'हंसः' स्वक्षमतां •व्यधात् ॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचायं श्रीमदिभनवगुप्त द्वारा विरिचतराजानकजयरथकृत विवेक-व्याख्योपेत

डाँ०परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षोर-विवेकभाषाभाष्य-संविलत
श्रीतन्त्रालोक का सद्यःउत्कान्तिप्रकाशन नामक
उन्नीसवौ आह्निक परिपूर्णं ॥ १९ ॥

श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते राजानकजयरथकृतविवेकाल्यव्याल्योपेते

विशतितममाह्निकम्

जयित विभुवंलवाता मूडजनाश्वासवायि येन वपुः । बहिराद्यन्तवदिप मध्यशून्यमुल्लासितं सततम् ॥ इदानीं द्वितीयार्थेन सप्रत्ययां दीक्षां वक्तुमाह

अथ दीक्षां बुवे मूढजनाइवासप्रदायिनीम् ॥ १ ॥

आश्वासः प्रत्ययः ॥ १ ॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यं श्रीमदिभनवगुप्रपादिवरिचत श्रीराजानकजयरथकृतिविवेकाख्यव्याख्योपेत डॉ॰परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीरिववेक-भाषाभाष्य-संविलत

श्रीतन्त्रालोक

क[

वीसवाँ आह्निक

अज्ञजनादवासक बलव, जय विभु गुरु बलवेव। मध्यज्ञून्य आद्यन्तवव्, उज्ज्वल तव बल, देव।।

अपने उक्त भाव से भरे मङ्गल श्लोक में मूडजनों को भी आश्वस्त करने वाले अपने उपास्य की प्रार्थना श्रीमान् व्याख्याकार ने की है। प्रत्येक

बाह्निक के प्रारम्भ में मङ्गल क्लोक प्रस्तुत करने की शैली जयरथ की एक विशिष्ट शेली है, जिसमें 'बल' शब्द का अधिकांश आह्निकों में उपयोग किया गया है। इससे दो प्रकार के प्रकल्पन मन में उत्पन्न होते हैं—१. 'बल' चक्र-साधना में प्रयुक्त प्रत्याहार शब्द है। स्वाधिष्ठान चक्र में ६ मातृका वर्ण न्यस्त होते हैं। प्रथम वर्ण 'ब' है और अन्तिम वर्ण 'ल'। इसके बीच के चार वर्ण भ, म य और र मिलकर ६ होते हैं। यह वलप्रद चक्र है। इसके अधिष्ठाता विष्णु हैं। विष्णुरूप वल को यह प्रार्थना हो सकती है। २. बल, अतिबल, बलभद्र, बलप्रद, बलावह, बलवन्त, बलदाता और बलेश्वर ये नाम क्रमशः १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० ओर २१ इन आठ आह्निकों में आये हुए उपास्य के नाम हैं। प्रतीत होता है कि, इनका अत्यन्त प्रिय 'बल' नामक कोई मित्र. पुत्र, गुरुभाता या पथप्रदर्शक रहा हो, जिसका स्मरण इन आह्निकों के प्रारम्भ में ही करने से उन्हें आत्मतृप्ति होती रही हो। इसी तरह दूसरे आह्निक से १३ वें आह्निक तक क्रमशः २. जयकृत, सजय ३. विजय ४. जयन्त ५. अपरा-जितः जयित, ६. सुजय सजय ७. जयरुद्र ८. जयकीति ९. जयावह १०. जय-मृत्ति, ११. जयोत्साह, १२. जयद और १३. जयवर्द्धन रूप उपास्य नामों में 'जय' शब्द को प्रमुखता दी गयी है। इन संज्ञाओं में स्वात्मनाम का समन्वय इनकी स्वात्मस्तुति की प्रवृत्ति भी कही जा सकती है। प्रथम आह्निक में तो वे महानन्द का ही स्मरण करते हैं।

अपनी पूर्व स्वीकृत शैली के अनुसार श्लोक की दूसरी अर्थाली से इस बाह्निक का आरम्भ कर रहे हैं। इस आह्निक में मूढजनाश्वासदायिनी दीक्षा को सन्दृब्ध किया गया है। अदृश्य शक्तियों को न समझने वाले बहुत से लोग समाज में हों, यह स्वाभाविक है। उन्हें विश्वास में लाने के लिये कुछ ऐसे प्रयोग किये जाते हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष देखकर गुरु में, आचार्य में या प्रयोक्ता के साथ ही साथ अदृश्य शक्तियों पर भी विश्वास हो जाता है। देख कर मन में यह प्रत्यय हो जाता है कि, अरे! यह तो चमत्कार हो गया। मन में बात जम जाती है। इसीलिये इस दीक्षा को सप्रत्यया दीक्षा भी कहते हैं॥ १॥

तदेवाह

त्रिकोणे बह्निसदने बह्निवर्णांज्ज्वलेऽभितः ।

वायव्यपुरिनर्धृते करे सब्ये सुजाज्वले ।। २ ।।

वीजं किंचिद्गृहीत्वैतत्तथैव हृदयान्तरे ।

करे च दह्यमानं सिंच्चन्तयेत्तज्जपैकयुक् ।। ३ ।।

बह्निदीपितफद्कारधोरणीदाहपीडितम् ।

बीजं निर्बोजतामेति स्वसूतिकरणाक्षमम् ।। ४ ।।

आह्वास प्रदान करने के लिये कुछ प्रत्यक्ष प्रयोग अनिवार्यतः आवश्यक होते हैं। इसे चमत्कार प्रदर्शन भी कहते हैं। सुबुद्ध लोग यहाँ सावधान रहते हैं। कुछ लोग आग पर नंगे पाव चलकर दिखाते हैं। कुछ हाथ में अगारे रख कर अपनी देवसिद्धि का प्रदर्शन करते हैं। क्लेष के वल पर यहाँ दो प्रकार के प्रयोगों की ओर एक साथ ध्यान आकृष्ट किया गया है—१. प्रत्यक्ष और २. अप्रत्यक्ष ।

- १. प्रत्यक्ष—हवन करने के लिये तांबे का तिकोना हवन-पात्र लोग रखते हैं। वह विद्वासदन कहलाता है। विद्वावणं रेफ को तरह चमकीला होता है। हवा से फूँक कर अग्नि जला दिया गया है और अब निष्कम्पशिखामयों आग की लपट निकल रही है। विद्वासदन जल रहा है। उसे प्रदर्शक पहले बाँये हाथ में उठा लेता है। उसमें कुछ बीज (चना, जी या धान आदि) दायें हाथ से उठाकर डालता है। परिणामस्वरूप बीज जल जाता है। अब वह निर्वीजता को प्राप्त हो जाता है। अब वह अपनी बोजान्तर उत्पन्न करने की अमता (सूति) खो देता है, यह सिद्ध हो जाता है। जड़बुद्धि, मन्द और मूर्ख से मूर्ख ज्यक्ति भी यह मानने के लिये विवस हो जाते हैं।
- २. अप्रत्यक्ष—गुरु अब समझाता है कि, अप्रत्यक्ष रूप से भो यह होता है। वह कहता है—हृदय विह्न का सदन है। त्रिकोण 'ऐं' बीज से अधिष्ठित है। अग्नि धारणा में रेफ बीज से उज्ज्वल है। कुम्भक अवस्था में वायव्यपूर पडश्र वायुबीज से निर्धूत (निष्कम्प) और सुजाज्वल (दीपशिखावत्) प्रकाशमान है।

विह्नसदन इत्यर्थात् ऊर्ध्वमुखे । विह्नवर्णेति रेकः । वायव्यपुरं षडश्रम्, अर्थात् यकारेर्लोञ्छितम् । सव्य इति दक्षिणे । बीजं किचिदिति धान्यादि । तज्जपैकयुगिति फट्कारोदीपितरेफावर्तनपर इत्यर्थः ॥ ४ ॥

उसी अग्नि सदन हृदय के आलवालान्तराल में अपने अगुत्व को भी, सृष्टि-वीज को दग्ध करते हैं। इस यज्ञ में एक मन्त्र का प्रयोग भी करते हैं। मा० वि० (४।२२) के अनुसार विद्यापद (हृदय केन्द्र) में चार (विद्यापदानि चत्वारि सार्द्धवर्ण तु पञ्चमम्) रेफ बोजाक्षर हैं और पांचवाँ पद अस्त्र-मन्त्र है। यही तथ्य क्लोक चार को प्रयम अर्धालो में व्यक्त है। बह्नि ने दीपित अर्थात् चार रेफ बोजाक्षरों के साथ पांचवा सार्धवर्ण अर्थात् 'फट्' रूप अस्त्र-मन्त्र से धोरणी प्रज्वित करते हैं। कश्मीर में बर्फीली ह्वाओं से वचने के लिये हृदय पर अंगीठी जलाकर रखते हैं। उसे धोरणी कहते हैं। धोरणी में आग जलती है। हृदय में उक्त पंचाक्षर को धोरणी किया करते हैं। धोरणी का दूसरा अर्थ होता है—फट्कारोहोपित अग्नि के चार बीजाक्षरों को सतत आवर्त्तन किया। मन में निरन्तर जप, जिससे ऊर्जा की आग प्रज्वित हो जाय। उस आग में सृष्टि बीज का हवन कोजिये और पाइयेगा कि, चमत्कार हो रहा है। इस विषय से सम्बद्ध एक क्लोक है—

> अर्न्तानरन्तरनिरिन्धनमेषमाने कस्यांचिदद्भुतमरीचिविकासवेद्याम् । मायान्धकारपरिपन्थिनि संविदग्नौ विश्वं जुहोमि बसुधादिशिवाबसानम् ॥

हृदय स्थित संविद्-अग्नि में विश्ववीज का हवन ! कितना सुन्दर यज्ञ है यह ! उत्तर का प्रकरण भी एक आन्तर (हृदय) यज्ञ है । इसमें सारे सृष्टि-बीज निर्वीजता का प्राप्त करंगे, यह निष्वय है । आग में बीज डालना प्रत्यक्ष प्रयोग है । उसे देखकर सभी लोग यह सामने ही जान लेंगे कि, बीज जल गया और यह दूसरा आन्तर प्रयोग है । यह अनुभूति का विषय है । पहले प्रयोग से दूसरे आन्तर प्रयोग पर प्रत्यय होना स्वाभाविक है । इसीलिये इसे सप्रत्ययादीक्षा कहते हैं ॥ २-४ ॥ स्वसूतिकरणाक्षमत्वमेव व्याचष्टे
तप्तं नैतत्प्ररोहाय तेनैव प्रत्ययेन तु।
मलमायाख्यकर्माणि मन्त्रध्यानक्रियाबलात्।। ५।।
दग्धानि न स्वकार्याय निर्वोजप्रत्ययं त्विमम्।
स श्रीमान्सुप्रसन्नो मे शंभुनाथो न्यरूपयत्।। ६।।
बीजस्याप्यत्र कार्या च योजना कृपया गुरोः।
यतो दीक्षा सुदीप्तत्वातस्थावराण्यपि मोचयेत्।। ७।।

अपने बीज से अनवरत सृब्धि का प्रसव होता रहे, इसे 'स्वसूतिकरण' कहते हैं। इसमें असामर्थ्य क्या है? क्रिमिक रूप से बीजाङ्कर की तरह अन्त में वृक्ष, वृक्ष से पुनः बीज और पुनः आगे समुत्पत्ति की परम्परा में कैसे अवरोध हाता है? इस पर अपने बिचार व्यक्त कर रहे हैं—

जैसे थान्यबीज को अग्नि में भून देने पर बीज की प्ररोह सक्ति नमाप्त हो जाती है और उसमें अंकुर, शाखा, पल्लव, पुष्प और फल की परम्परा नहीं चल सकती, उसी तरह, उसी प्रत्यय के आधार पर मल और माया से उत्पन्न जो कर्मराशि होती है, वह मन्त्र, ध्यान और कियायोग के बल से दग्ध हो जाती है। उसको निमित्त मानकर कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो मकता। इसे 'निर्वीज प्रत्यय' कहते हैं। इस निर्वीज प्रत्यय को इनके गुरुदेव श्रीमान् शंभुनाथ ने कृपा कर इनको वताया था। इस दीक्षा-विधि का पर्याप्त निरूपण किया था।

इस विषय में शास्त्रकार का यह निर्देश है कि, गुरु द्वारा बीज की योजना भी की जानी चाहिये। बीज में दीप्ति की योजना के प्रभाव से इतनी श्वक्ति आ जाती है कि, यह मनुष्यों की मुक्ति के अतिरिक्त स्थावरों तक को मुक्त कर सकती है। मल और माया के कार्य बध्य को बन्धन देना है। दग्ध हो जाने पर ये अपने कार्य में असमर्थ हो जाते हैं। बीज जब दीप्त होता है, तो उसमें शक्ति का उल्लास होता रहता है। अदीप्त रहने पर जङ्गमों के बीज स्वकार्यायेति बध्यबन्धनाय । सुदीप्तत्वादिति अदीप्तत्वे हि जङ्गमा-नामिष योजना असाध्या स्थावराणां का वार्तेत्यभिप्रायः । तदुक्तम्

'ऋक्षपिक्षतरक्ष्वादीन् स्यावराण्याप मोचयेत्।'

अत एवाह

यो गुरुर्जपहोमार्चाध्यानसिद्धत्वमात्मिन । ज्ञात्वा दीक्षां चरेत्तस्य दीक्षा सप्रत्यया स्मृता ॥ ८ ॥ अवधूते निराचारे तत्त्वज्ञे नत्वयं विधिः । साचारैः क्रियते दीक्षा या दृष्टप्रत्ययान्विता ॥ ९ ॥ निराचारेण दीक्षायां प्रत्ययस्तु न गद्यते ।

अयं विधिरिति सप्रत्ययदीक्षालक्षणः । साचारैः कियाप्रधानैः । दृष्टः प्रत्ययो निर्वोजकरणादिः । निराचारेणेति ज्ञानिना ॥

की योजना असाध्य हो जाती है, अन्य स्थावर आदि की तो बात हो क्या है ? आगम कहता है कि,

''बीज की योजना, वानर, भालु, पक्षियों और कूर हिसक सिंह, चीते और भेड़ियों को भी मुक्त कर देती हैं'।

इस उक्ति से बीज योजना का महत्त्व सिद्ध होता है। प्रत्यय पूर्ण होने के कारण इसका निर्वाध प्रभाव दीक्ष्य वर्ग के ऊपर पड़ता है।। ५-७॥

उक्त सन्दर्भ को ही पुष्ट करते हुए उसके सम्बन्ध में निर्णायक तथ्यों का निरूपण कर रहे हैं—

जो गुरु जप, होम, अर्चा और ध्यान आदि की स्वात्मसिद्धि और योग्यता के आधार पर अपने को इस प्रकार की दोक्षा देने की किया में सिद्ध मानता है, वहीं इस सप्रत्यय दीक्षा देने में प्रवृत्त हो। उसी की दीक्षा सप्रत्यया दीक्षा कहीं जा सकती है। यह विशेष बात ध्यान देने की है कि, सप्रत्यया दीक्षा अवधूत, निराचार (आचार का निश्चयपूर्वक विज्ञानवान्) और तत्त्व मर्मज्ञ विद्वान् को नहीं दी जा सकती। उन लोगों को इस प्रकार प्रत्यय दिलाने की

श्रोत०-१९

एतदेव युक्त्यागमाभ्यामुपपादयति
ज्ञानं स्वप्रत्ययं यस्मान्न फलान्तरमहिति ॥ १०॥
ध्यानादि तु फलात्साध्यमिति सिद्धामतोदितम् ।
नाहंतोति स्वप्रत्ययत्वादेव, फलादिति निर्वीजकरणादिसाधनात् ॥
एवमधिकारिपरोक्षामभिधाय तुलाविधिमभिधत्ते
तुलाशुद्धिपरोक्षां वा कुर्यात्प्रत्यययोगिनीम् ॥ ११॥
यथा श्रीतन्त्रसद्भावे कथिता परमेशिना ।

आवश्यकता नहीं होती। किया प्रधान आचार के आचार्यो द्वारा जो दृष्ट (साक्षात्) प्रत्ययान्विता अर्थात् सप्रत्यया दोझा दो जाती है, इसकी कोई आवश्यकता उस समय नहीं होती, जिस समय कोई विज्ञ प्राज्ञ आचार्य पुरुष दीक्षा दे रहा होता है। ऐसी दोक्षा में प्रत्यय के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती।। ८-९॥

युक्ति और आगम से इस विषय का उपपादन कर रहे हैं—

स्वप्रत्यय ज्ञान निश्चायक होता है। इस विषय का तात्विक रूप 'यह है', इस प्रकार के ज्ञान को 'स्वप्रत्ययज्ञान' कहते हैं। स्वात्मविश्वास के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि, इस किया का यह परिणाम है। स्व-प्रत्यय ज्ञान फलान्तर की उत्पत्ति नहीं करता। अन्य ध्यान आदि जितने कार्य हैं, ये तो फल से ही प्रतिकलित होते हैं। जैसे शिष्य ने निर्वीज दोक्षा ली, यह किया हुई। निर्वीज दोक्षा का फल है—मल राशि का नाश। मल-माया नाश स्व्य फल से ध्यान आदि के उत्पन्न होने का फल मिलने लगा। यह फलान्तर कार्य है। इसलिये स्वप्रत्यय ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है, जिसमें फलान्तर की योग्यता को कोई आवश्यकता नहीं होतो। सिद्धामत को भी यही मान्यता है। फलान्तरता की अर्हता को वह स्वीकार नहीं करता॥ १०॥

यहाँ तक सप्रस्यया दीक्षा, स्वप्रत्यय ज्ञान और अधिकारी आचार्य की चर्ची हुई। अब शास्त्रकार यह वतलाना चाहते हैं कि, तुलाविधि क्या है?

ननु इयमस्मच्छास्त्रे नाभिहितेति कि शास्त्रान्तरप्रक्रियागीरवेणेत्या-शङ्कचाह

श्रीपूर्वशास्त्रेऽप्येषा च सूचिता परमेशिना ॥ १२ ॥ आनन्द उद्भवः कम्पो निद्रा घूणिश्च पश्चमी । इत्येवंबदता शक्तितारतम्याभिधायिना ॥ १३ ॥

यह तुलाविधि भी प्रत्यययोगिनी अर्थात् सप्रत्ययदीक्षा मानी जानो है। इसको चर्चा तन्त्रसद्भाव नामक शास्त्र में आयी हुई है। स्वयं परमेश्वर शिव ने तुला-विधि का निर्देश दिया है।। ११॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, यह त्रिकशास्त्र में कहो गयो विधि नहीं है। शास्त्रान्तर की प्रक्रिया है। ऐसी अवस्था में इस विधि का अपनी प्रक्रिया में कथन करना एक प्रकार से ग्रन्थ-विस्तार का भार बढ़ाना ही है। अतः यह उपेक्ष्य है। इस पर कह रहे हैं—

श्रीपूर्वशास्त्र (श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र) में स्वयं परमेश्वर शिव ने इमे यूचित किया है। अनः इनकी यहाँ चर्चा न तो अनुचित कही जा सकती है और न हो इनके अन्य गोर्य का काई अनिरिक्त भार ही शास्त्र पर आयेगा। परमेश्वर शिव ने आनन्द, उद्भव, कन्य, निद्रा और घूर्णि इन पाँच अवस्थाओं में शिक्तगात के सन्तु का ओर उनकी प्रभावगालिता की कनवता का संयूचन किया है। इसे शिक्तगान के नारनम्य के सन्दर्भ में उन्होंने व्यक्त किया है। एक तरह से ये शिक्तगात के लक्षण ही हैं। इन लक्षगों को देखकर गुरु पूर्विक्त अशेष आचार्यों का क्रियान्वयन शुरू करता है। उमे दोक्षा में सुविधा भी हो जाती है। यहाँ इन परिभाषिक शक्दों के सामान्य अर्थ इस प्रकार किये जा सकते हैं—

 आनन्द—आनन्दः बद्धगो रूपम्^२। बद्धानुभूति के मुख को हो आनन्द कहते हैं। शिव-शन्ति के यामल प्रसार के संघट्ट के ईसुख को आनन्द फहते हैं।

१. मा० वि० ११।३५ २. श्रो त०भाग १, सा० १, प्० ३८२, पं० १८।

३. श्रीत० ३।६८

ननु अत्र तुलादीक्षायाः कटाक्षीकरणे किमवस्थितमित्याशङ्क्र्याह उद्भवो लघुभावेन देहग्रहितरोहितेः । ननु कथमत्र देहग्रहितरोधानिमत्याशङ्क्र्याह

२. उद्भव—उद्भूति क्रिया का कार्य। प्रमाता उद्वुभूपु होता है। शक्तिपात से उसके मन में स्वात्मपरिष्कार के उत्कर्प के कारण शंव महाभाव में मिलने की भावना की उत्पत्ति होती है और उसमें हल्कापन आ जाता है।

३. कम्प—शारोरिक प्रभाव की एक स्पन्दनात्मिका परिणति । आनन्द के शरीर में संचार से एक सुख मिलता है और शरीर काँप उठता है ।

४. निद्रा—अच्छी नींद के मुख से सराबोर व्यक्ति की शान्ति नींद की प्रतीक मानी जाती है। आतन्द से विभोर होने और सरसता के क्षणों में जो तन्मयता आती आती है। उससे नींद लग जाती है।

५. धूर्णि — इस अवस्था में शक्तिपात के प्रभाव से मस्तिष्क में अनायास कुछ चक्कर सा आ जाता है। जैसे विजली आ जाने पर पंखे या मशीनों के पहिसे घूमने लगते हैं। यह भी शक्तिपात की ही एक लक्षण है।

इन पाँचों लक्षणों से आविष्ट शिष्य को गुरु अच्छी तरह निरख-परख कर, उनमें तीव्रता-मन्दता आदि की स्तरीयता को समझ कर यह निर्णय कर लेता है कि, इसका शोधन अच्छी तरह हो गया है। उसके बाद ही 'पाशस्तोभ' 'पशुप्राह' और 'शेपवर्त्तन' की कियायें सम्पन्न होती हैं।

उद्भव के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि, जब शैवभाव के कारण मुख्यरूप से शिवत्व उल्लिसत होता है, तो पार्थिव भाव की मुख्यता समाप्त हो जाती है वयों कि सारे पाश्चर्य हो गये होते हैं। इस भाव की परिपक्वता में पाथ्चवता का ग्रहण ओझल हो जाता है अर्थात् समाप्त हो जाता है। 'तिरोहिति' शब्द पूरी तरह समाप्ति का ही वाचक है। परिणाम यह होता है कि, शिष्य एक दम हल्का अर्थात् भारहीन हो जाता है। यदि एक तराजू के एक पलड़े पर ऐसे शिष्य को बिठा दिया जाय और दूसरी ओर कुछ फूल रख दिये जाँय तो फूल वाला पलड़ा हो नीचे की ओर रहेगा और शिष्य

१. श्रोत॰ मा॰ वि॰ ११।३६

देहो हि पाथियो मुख्यस्तदा मुख्यत्वमुज्झति ।। १४ ।।
भाविलाघवमन्त्रेण शिष्य घ्यात्वा समुत्प्लुतम् ।
मुख्यत्वमुज्झतीति अशेषपाशक्षपणात् । भावीति त्रिशे । यद्वक्ष्यति
'लघुत्वेन तुलाशुद्धिः सद्यःप्रत्ययकारिणी ।
तारः शमरयेः पिण्डो नितश्च चतुरणकम् ।
शाकिनीस्तोभनं ममं हृदयं जीवित त्विदम ।' (श्रीत० ३०।९३-९४) इति ।

का पलड़ा भारहीन होने के कारण ऊपर उठ जावेगा। एक तरह शिष्य तुला-दीक्षा सिद्ध हो जाता है।

देहग्रह-तिरौधान की चर्चा यहाँ की गयी है। उसका पुनः परामर्श कर रहे हैं —

शरीर पार्थिव है । पार्थिवता के ग्रहण से हो भार बढ़ता है । पार्थिवता जहाँ तिराहित हुई, वहीं भारहोनता उत्पन्न हो जाती है । आगे कहे जाने वाले लाघव मन्त्र से शिष्य को अभिमन्त्रित कर गुरु यह ध्यान करता है कि, शिष्य उड़ सा रहा है । मन्त्र के माहात्म्य से उसकी भारहीनता और पुष्ट हो जाती है।

इस विषय का विशद वर्णन इसी ग्रन्थ में आगे किया गया है। उसी का उद्धरण वहाँ दे रहे हैं—

लघुत्व अर्थात् पार्थिव मुख्य ग्रह के तिरोधान हो जाने पर भारहोनता की स्थिति उत्पन्न हो जातो है। इसे तुलाशुद्धि कहते हैं। यह सद्धःप्रत्ययकारिणी अर्थात् तत्काल विश्वास दिलाने वाली स्थिति है, जिसे साधक गुष्ठ द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसमें गुष्ठदेव मन्त्रों का भी प्रयोग करते हैं। इस मन्त्र का स्वकृत द्वास्त्रकार ने स्वयं इस संकेत के माथ विणत किया है। तार (प्रणव) को श्व (गुद्ध), म (नितम्ब), र (मेष्ट्रण्ड) और य (वामस्कन्ध) इन अक्षरों के साथ मिलाने से एक चार वर्णों का मन्त्र निर्मित होता है, जिसे एक पिण्ड-मन्त्र कह सकते हैं। साथ ही इन वर्णों के साथ

श्रीत० ३०।९३-९४
 श्रीत० ३०।९३-९४

समुत्च्लुतिमिति पाथिवदेहाभिमानन्यग्भावेन पराकाशरूपतामापन्नो येनायं तुलायां कुसुमसमानतामासादयेत् । यदुक्तं श्रीतन्त्रराजे

'आकाशतुल्यो भवति शिष्यः सन्वीक्षितस्तवा।
भैरवो वा भवेत्सो व वम्धसंसारवन्धनः॥
पश्चात्तुलामपंयेत अश्मान्येवमपास्य तु।
सप्तविशतिपुष्पैश्च कृतां मालां समपंयेत्।
तत्समः साधको जायात्प्रहोणावरणो यदा।' इति॥

कोप्ठक में दिये अंकों का भी एक पिण्ड प्रकल्पित होता है। इस मन्त्र पिण्ड के साथ 'नमः' शब्द भी जोड़ते हैं। इस मन्त्र का नाम शाकिनीस्तोंभन है। इसे जोवन का मर्म मानते हैं। शक्ति का केन्द्र रूप यह 'हृदय' है।'

इसका अप्रतिम महत्त्व सभी स्वीकार करते हैं। परमगुरु जयरथ ने इसे उद्घाटित करके तन्त्रशास्त्र की अतिरहस्यात्मकता के दृष्टिकोण का ध्यान में रखते हुए भी 'रहस्यं नातिगोपनीयं न्याय' के अनुसार हो लाकापकार किया है। इस मन्त्र का 'रुम्रचू नमः' यह रूप निष्पन्न होता है। यद्यपि तार का स्वरूप त्रयोदश स्वरात्मक 'ओ' के नाथ विन्दु लगाकर प्रकाल्यन करते हैं किन्तु यहाँ केवल 'ऊं' इसी रूप को ग्रहण कर मन्त्र के इसी रूप को मान्यना दी गयी है।

जहां तक समुत्प्लुति का प्रश्न है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि, देहाभिमान के परित्याग से भारहीनता की स्थिति में साधक पराकाश्चलता को भी प्राप्त कर लेता है। परिणामस्वरूप वह तराजू पर फ्लों से भी हल्का प्रमाणित हो जाता है। इस सम्बन्ध में 'श्रीतन्त्रराज' नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि,

"शिष्य आकाश तुल्य भारहीन हो जाता है। शिष्य की मम्यक् दीक्षा का ही यह सुपरिणाम है। संसार के बन्धनों के दग्ध हो जाने (पाशप्लोप) के कारण वह साक्षात् भैरव रूप ही हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने को प्रमाणित करने के लिये उस भैरवभाव प्राप्त शिष्य को तुला के एक पलड़े पर अपित करते हैं। दूसरे पलड़े पर रखे माप-बाट के प्रस्तरखण्डों को हटा ननु यथोक्तप्रक्रियामात्रेणैव किमेवं सप्रत्यया दोक्षा सिद्धचेन्नवेत्या-शङ्क्षाह

द माणि तन्नाशेषाणि पूर्वोक्तान्याचरेद्गुरुः ॥ १५ ॥

अत्र च संस्कारस्याधिकारिपरीक्षानन्तरमुद्देशेऽपि उभयशेषस्ववचना-शयेन हलाविध्यनन्तरमभिधानम् ॥ १५ ॥

एतदेवोपसंहरति

देते हैं। उस पर २५ पुष्पों ने बनाई गयी माला रखते हैं। चूँकि दीक्षित शिष्य के समस्त आवरणों का निराकरण कर दिया गया है। अतः वह साधक २७ पुष्पों की माला के भार के बराबर ही हो जाता है।"

इस कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि, क्रियायोग सिद्ध पासस्तोभक, मन्त्रप्रयोक्ता होता है और अनुग्रह के अधिकारी शिष्य का निश्चित रूप से उद्धार करने में समर्थ होता है ॥ ११-१४॥

जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि, क्या उक्त प्रक्रिया पूरो करने मात्र से सप्रत्यया दीक्षा निद्ध हो जाती है ? इसका वमाधान कर रहे हैं कि,

नहीं, केवल इतनी प्रक्रिया ही सप्रत्यया दीक्षा के लिये पर्याप्त नहीं है। इसके लिये अशेष प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता होती है। त्रिकोण बिल्लमदन प्रयोग से लेकर निर्दिष्ट मन्त्रजप पर्यन्त सारा कर्म, सिद्ध गुरु द्वारा सम्पादित होना चाहिये। तुला विधि तो अधिकारिपरीक्षा मात्र है। यहाँ एक विशेष तथ्य की ओर संकेत कर रहे हैं। श्रीतन्त्रालोक (११३१३) के अनुसार मंस्कार सम्बन्धी अनुजोड़ेश अधिकारि-परीक्षा के बाद ही उल्लिखत है। हमें यह ध्यान रखना है कि, क्लोक ३१३ की प्रथम अर्थाली के बचन का आश्रय क्या है? वहाँ अधिकारिपरोक्षान्तः संस्कार के बाद तुला विधि की चर्चा है और यहाँ इन दोनों के शेष स्थित को ध्यान में रखकर तुला विधि के बाद ही इन दोनों की चर्चा है। १५॥

सप्रत्यया दोक्षा का इस आह्तिक में संक्षेप रूप से वर्णन करने के उपरान्त अब आह्तिकान्त में इसका उपसंहार कर रहे हैं—

उक्ता सेयं तुलाशुद्धिदीक्षा प्रत्ययदायिनी । इति शिवम् ॥

> श्रीमद्गुरुवरशास्त्रस्वात्ममयप्रत्ययानुविद्धमतिः । एतज्जयरयनामा विशतितममाह्निकं व्यवृणोत् ॥

इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्य-श्रीमदिभनवगुष्तिवरिचते श्रीतन्त्रालोके श्रीजयरथविरिचतिववेकाभिष्यव्याख्योपेते तुलादीक्षाप्रकाशनं नाम विशतितममाह्निकम् ॥ २०॥

इस प्रकार तुलाशुद्धि दीक्षा जो तत्काल प्रत्यय-प्रदायिनी मानी जाती है, उसका यहाँ तक कथन किया गया है। इति शिवम् ॥

स्वात्मबोध अरु शास्त्रगत-गुरु-विज्ञात-विवेक। जयरथ निर्मित विवृति यह, विशाह्निकज 'विवेक'।।

+ +

शास्त्राभ्यासात् स्वतः संविद्-समुद्रेकाच्च केनचित् । विशाह्मिकार्थ-विज्ञानं व्याकृतं 'मानसौकसा' ॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिभनवगुप्तपादिवरिचत राजानकजयरथकृत विवेकाख्यव्याख्योपेत डॉ॰परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यसंविलत श्रीतन्त्रालोक का विक्षिप्त(विस्तृत)दीक्षा प्रकाशन नामक

बीसवाँ आह्निक सम्पूर्ण ॥२०॥॥ शुभं भूयात्॥

श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुष्तविरचिते श्रीजयरथकृतिविवेकास्प्रव्याख्योपेते एकविंशातितममाह्निकम्

भेदप्रथाविलापनवलेश्वरं तं वलेश्वरं वन्ते। यः सकलाकलयोरिष मितात्मताया निषेषमादच्यात्॥ इदानीं द्वितीयार्धेन परोक्षदीक्षायां कर्म निगदित्ं प्रतिजानीते परोक्षसंस्थितस्याथ दीक्षाकर्म निगद्यते॥ १॥ परोक्षसंस्थितस्येति देशकालाभ्याम्॥ १॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यंवर्यंश्रीमदिभनवगुप्तविरचित-राजानकजयरथकृतिविवेकास्यव्यास्योपेत-डॉ॰परमहंसिमधिवरिचत-नीर-क्षोर-विवेक भाषा-भाष्य-संवलित

श्रीतन्त्रालोक

का

इक्कीसवाँ आह्निक

भेदसरणिविशसन सबल, प्रबलबलेश्वर वन्दा। सकलाकल मिति संशमन, वन्दे जगदिभनन्दा॥

आह्तिक के आरम्भ में परोक्ष दीक्षा को प्रक्रिया के कथन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं— ननु इयमस्मच्छास्त्रे दीक्षा नोक्तेत्यास्तां प्रत्युत संनिहितेकविषयं 'ख्रशक्तिसमाविष्टः स वियासुः शिवेच्छया । भुक्तिमुक्तिप्रसिद्धचर्यं नीयते सद्गुरुं प्रति॥' (मा॰ वि॰ १।४४) इत्यादि एनद्विरुद्धमुक्तम्, तत्कथमिह एतत्प्रतिज्ञातिमत्याशङ्कवाह भुक्तिमुक्तिप्रसिद्धचर्यं नीयते सद्गुरुं प्रति।

पराक्ष में रहने वाले दोक्ष्य को दीक्षा देने के लिये जितने कर्म अपेक्षित होते हैं, उन्हीं कर्मों का वर्णन करने के लिये इस आह्निक का अवतरण कर रहे हैं। 'परोक्ष' शब्द पारिभाषिक है। देश और काल दोनों दृष्टियों से जो समक्ष नहीं होते, वे शिष्य और समय दोनों परोक्ष होते हैं। परोक्ष' अर्थ में ही लिट्लकार (व्याकरण दृष्टि से) व्यवहृत होता है। वहाँ अनद्यतन भूत अर्थ में परोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। मृत व्यक्ति भी परोक्ष श्रेणी में आते हैं। शास्त्रीय परोक्ष-दोक्षा का प्रयोग करते समय इन बातों का विचार कर लेना चाहिये। कालगत परोक्ष में जीवित और मृत दोनों प्रकार के दोक्ष्य आते हैं। ऐसे जीवित या मृत व्यक्ति दोक्षा पाने योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय गुरु पर ही निर्भर करता है॥ १॥

इस पारोक्षी दीक्षा के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि, यह हमारे उपजीव्य शास्त्र (श्रीपूर्वशास्त्र) में विणत नहीं है और यह भी कि,

''हद्रशक्ति में नमाविष्ट होने के कारण वह यियासु होता है और शिवेच्छा से ही भुक्ति मुक्ति की सिद्धि के लिये सद्गुरु के प्रति प्रेषित कर दिया जाता है" । इस उक्ति में 'प्रति' शब्द भी पारोक्षी दीक्षा के प्रतिकृत है, क्योंकि परोक्ष रहने पर सद्गुरु के प्रति यियासु कैसे हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं—

१. अष्टा॰ ३।२।२५

२. मा० वि० १।४४

इत्यस्मिन्मालिनीवाक्ये प्रतिः सांमुख्यवाचकः ॥ २ ॥ सांमुख्यं चास्य शिष्यस्य तत्कृपास्पदतात्मकम् ।

तत्कृपेति तच्छब्देन गुरुः, सा च संनिहितासंनिहितयोरिविशिष्टै-वेत्याशयः॥२॥

ननु भवत्वेवं,

'तमाराध्य ततस्तुष्टाद्दोक्षामासाद्य शांकरीम् ।' (१।४५)

इत्यादि सांनिध्येकजीविनं कथमत्र संगच्छतामित्याराङ्क्याह

'भृक्ति और मृक्ति की यथेच्छ निद्धि के लिये शिव की इच्छाशक्ति द्वारा सद्गृष्ठ की सेवा में ले जाया जाता है'। श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र की यह उक्ति हमारे दार्शनिक दृष्टिकाण के विपरीत नहीं है। यहां प्रतिशब्द साम्मुख्य वाचक है। यदि दीक्ष्य परमेश्वर का कृपा से गृष्ठ का साम्मुख्य प्राप्त करता है, ता इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, शिष्य गृष्ठ को कृपा का आस्पद हो रहा है। कृपा की आस्पदना शिष्य की पात्रता पर ही निर्भर करती है। इसमें शक्तिपात का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। दीक्ष्य यदि मृत है, तो उसके आस्मिक स्तर पर अपने उद्धार का भावोदय और अगर जीवित है, तो गृष्ठ प्राप्ति की छटपटाहट उसे गृष्ठ के सम्मुख उपस्थित होने के लिये अविलक्ष्य प्रेरित करेगी। गृष्ठ की कृपा ता चाहे सन्निहित हो या अमनिहित, दोनों के प्रति समान रूप से अपनत्य प्रदान कर शिष्य का धन्य बना देती है॥ २॥

प्रश्नकत्तां पूछता है कि, श्रीमन्! मान लिया आप की बात। किन्तु यह तो बताइये कि, श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र में उसी के आगे वहीं यह भी तो लिखा है कि,

"गुरु की आराधना कर उसे तुष्ट कर देना चाहिये। उसकी तुष्टि के उपरान्त ही शाङ्करी दीक्षा लेनी चाहिये।"

यह उक्ति इस तथ्य की प्रस्थापना करतो है कि, गुरु का सान्निध्य और उसकी आराधना शाङ्करी दीक्षा के लिये अनिवार्य सर्ते है। सान्निध्य और आराधना समीप रहकर ही हो सकते हैं। परोक्ष और सान्निध्य दोनों तमाराध्येति वचनं कृपाहेतूपलक्षणम् ॥ ३ ॥ कृपाहेत्विति तेन स्वयमेवमभावे बन्ब्वादिद्वारेणैतद्भवेदिति भावः॥ ३॥ न केवलमेतदत एवावगतं यावदितोऽपीत्याह

तत्संबन्धात्ततः कश्चित्तत्क्षणादपवृज्यते । इत्यस्यायमपि ह्यर्थो मालिनीवाक्यसन्मणेः ॥ ४ ॥

का परस्पर विरोध है। ऐसी दशा में पारोक्षी दोक्षा केसे शास्त्रोय मानो जाय ? उक्ति विरोध में कैसे मेठ खा सकता है ? इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं—

श्लोक में तम् आराध्य (उसकी आराधना, पूजा या सन्तुष्टि रूप) पूर्वकालिक किया सान्तिध्य पर बल नहीं देतो, अपिनु यह गुरुदेव की कृपा के उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयुक्त है। कृपा को प्राप्ति तो बन्धुओं द्वारा भी गुरु की आराधना से हो सकती है। यदि शिष्य मृत भी हो ाय जोवित हो, परोक्ष दीक्षा दोनों अवस्थाओं में सम्भव है। हाँ गुरुदेव अवश्य सन्तुष्ट हों॥ ३॥

मालिनीविजयोत्तर तन्त्र की उक्ति (आराध्यरूपिणी) से ही यह समियत नहीं होता, वरन् इससे भी वड़कर एक ओर प्रयोग है, जिससे पारोक्षी दीक्षा समियत होती है। उक्त तन्त्र के अधिकार १ क्लोंक ४५ की द्वितीय अर्धाली है—'तत्थ्यणाद्वीपभोगाद्वा देह्याताच्छित्रं व्रजेत्'। इसमें प्रयुक्त 'तत्' शब्द सूचित करता है कि, गुरुदेव से किसी प्रकार आराधना और कृमा सूत्रों के सम्बन्ध से अर्थात् आराधना से सन्तुष्ट हो जाने पर उसी समय कोई भी पात्र शिष्य, अपवर्ग का अधिकारी हो जाता है। श्रुति कहती है 'यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्'। यहाँ तो गुरु की कृपा हुई नहीं कि, अपवर्ग उपलब्ध! श्रोमालिनीविजयोत्तर तन्त्र के वाक्य मिण हैं। उनसे अनन्त अर्थराशि की रिमर्यां फूटती रहतो हैं। उन पर गहन विमर्श को आवश्यकता है।

उसमें प्रयुक्त 'तत् क्षणात्' प्रयोग में 'क्षणात्' शब्द विपुल व्यंग्यार्थ का व्यञ्जक है। शास्त्र में लिखा है कि, शिवेच्छा से यियासा होने पर वह शिष्य सद्गुर के प्रति नीयते (ले जाया जाता है) इस कार्य में एक तरह से एतदर्थत्वमेव अस्य वाक्यस्य व्याचष्टे

तत्क्षणादिति नास्यास्ति यियासादिक्षणान्तरम् । कित्वेवमेव करुणानिघ्नस्तं गुरुरुद्धरेत् ॥ ५ ॥

आदिशब्दात् गमनतत्प्राप्तिक्षणादयः। न हि मृतस्य देशान्तरस्थितस्य वा एवं संभवेदिति भावः। एवमेवेति स्वयं तदाराधनादिनिरपेक्षमित्यर्थः। निघ्नः परवशः॥ ५॥

पुष्कल काल की अपेक्षा है। पहले गुरु के प्रति शिष्य में जिगिमिया का भाव, फिर शिवानुग्रह और पुनः गुरु की प्राप्ति, तब परीक्षा, शिक्षा-दीक्षा का क्रम पूरा होने पर फलोपभोग! दीक्ष्य का लक्ष्य दूर से दूर रहने पर भा पूर्ण होता हुआ परिलक्षित होता है।

यहाँ तो वस कृपा हुई कि, इधर 'क्षणात्' अर्थात् अविलम्ब अपवर्ग! कितनी शक्ति है आराधना की। इसमें न यियासा की आवश्यकता और न गुरु के पास गमन का गौरव! न हल्दी लगी न फिटकरी, रंग चोखा निकला। तत्क्षणात् तात्कालिक अपवर्ग! भला देशान्तर में रहने वाले शिष्य गुरु से इतनी जल्दी कैसे मिल सकते हैं। मृत के लिये तो सम्भव ही नहीं हैं। किन्तु गुरु के अनुग्रह से पारोक्षी दोक्षा द्वारा यह तत्काल सम्भव हो जाता है।

परम कारुणिक दैशिक शिरोमणि गुरु करुणा के वशीभूत हो जाते हैं।
मरे हुए शिष्य के लिये बन्धु आदि द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही द्रवित हो
जाते हैं। यह सोचने की बात है कि, मृत या देशान्तर स्थित दोनों प्रकार के
शिष्यों द्वारा गुरु की आराधना भी सम्पन्न नहीं होती फिर भी उन्हें अपवर्ग
के अमन्द आनन्द को उपलिच अनायास हो जाती है। गुरु द्वारा उनका
उद्धार हो जाता है। 'एवमेव' शब्द का प्रयोग गुरुदेव के उदात्त हृदय का
प्रमाण है। इसी तरह अर्थात् विना कुछ किये परिणाम को प्राप्ति! इन सब
बातों से यह निश्चित हो जाता है। ४-५॥

के च अत्र अधिकारिण इत्याशङ्कयाह
गुरुसेवाक्षीणतनोदीक्षामप्राप्य पञ्चताम् ।
गतस्याथ स्वयं मृत्युक्षणोदिततथारुचेः ॥ ६ ॥
अथवाधरतन्त्रादिदीक्षासंस्कारभागिनः ।
प्राप्तसामयिकस्याथ परां दीक्षामिवन्दतः ॥ ७ ॥

पारोक्षी दीक्षा के कोन अधिकारी होते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं—

पारोक्षो दीक्षा में जिन लोगों का अधिकार है, वे लोग कई श्रेणी में विभक्त किये जा सकते हैं। जैसे—

- १. गुरु की सेवा में शिष्य लगा हुआ था। भिक्तपूर्वक सेवा भाव में रहते हुए ही उसकी मृत्यु हो गयी, अभी वह दीक्षा नहीं पा सका था। विना दीक्षा के ही वह मर गया। उसे मुक्ति मिले, इसिलये उसे पाराक्षी दीक्षा देनी चाहिये।
- २. अभी दोक्षित नहीं था। दोक्षा की रुचि था किन्तु अप्रत्याशित तत्काल मृत्यु हो गयो। उसे यह अवसर ही नहीं मिल पाया कि, उसकी व्यवस्था कर सके। गुरु इस बात को जानते थे कि, उसे दीक्षा दो जानी है, पर विधि वश वंचित रह गया।
- ३. अथवा, ऐसे लोग जो अधर तन्त्रां में दीक्षित हैं। उनमें यदि यह आकांक्षा उत्पन्त हो कि, हमें ऊर्ध्व तन्त्र जैब महापूर्णांथी —प्रक्रिया के अनुसार दीक्षा लेनी चाहिये। उन पर गुरुदेव की कृपा हानी चाहिये। ऐसे लोग पारोक्षी दीक्षा के अधिकारी होते हैं।

४. वह व्यक्ति जो समय दीक्षा को प्राप्त था। अभी उसे उसके बाद मिलने वाली पुत्रक दोक्षा नहीं मिली थी। ऐसा शिष्य मरणोपरान्त मृतोद्धार-दोक्षा को प्राप्ति से मुक्ति पा सकता है। डिम्बाहतस्य योगेशीभिक्षतस्याभिचारतः । मृतस्य गुरुणा यन्त्रतन्त्रादिनिहतस्य वा ।। ८ ।। भ्रष्टस्वसमयस्याथ दीक्षां प्राप्तवतोऽप्यलम् । क्षीणेनि चिरतरं गुरुशेविन इत्यर्थः । तदुक्तं

'न प्राप्तोऽिप परां वीक्षां गुरुभक्तोऽिप यत्नतः। कालेनान्तरितो यस्मात्तस्य मोक्षः कथं भवेत्॥ कि वृषा तस्य संक्लेशो मोक्षमुद्दिश्य यः कृतः। कि किंबिद्विद्यते तस्य कर्मं यन्मोक्षसाषनम्॥'

५. डिम्ब अवस्था में ही अर्थात् प्राणान्तक पीड़ा के पड़ते ही मृत्यु हो जाने से वह अपवर्ग का अध्यकारी नहीं हो पाता। डिम्ब शब्द ते १-लूट आदि में चोट लगने को प्राणान्तक पोड़ा, २-प्रलय, ३-सस्त्रहीन कलह-धक्का मुक्की या शकटबात या हदयाबात और ४-विष्लव आदि — अर्थ लिये जाते हैं। चाहे किसी अवस्था का डिम्बाहत पुरुष पारोक्षी दोक्षा का अधिकारी होता है।

६. किसी व्यक्ति पर किसी ने अभिचार कर दिया। अभिचार के कारण वह योगेशी शक्तियों का शिकार हो गया अथवा जहर देने आदि से अकाल मरण को प्राप्त हो गया हो, ऐसे लोग भी इस दोक्षा के अधिकारी होते हैं।

७. किसी के आवरण के उद्देश्य से मारण मन्त्रों से युक्त यन्त्र-निर्माण किये जाते हैं। ये यन्त्र भोजात्र पीपलदल, ठीकरे आदि पर भी बनाये जाते हैं, जिनमें यन्त्रों के साथ अद्भां का उल्लेख भी किया जाता है। इसके साथ ही तन्त्र का कर्मकाण्ड भी पूरा किया जाता है, जिसमें व्यक्ति नाम को मारक बोजों से सम्युटित कर काक पंख, उल्लूक पंख, काकनीडकाण्ठ, नमक, सरसों और काकोलूक मांस का हवन किया जाता है। ये यन्त्र-तन्त्र प्रयोग भी अभिचार श्रेगो में ही आते हैं। इन्हें भी पारोक्षी दीक्षा देकर उनका मरणो-परान्त उद्घार करते हैं।

इत्युपक्रम्य

'गुरुभक्तस्य दान्तस्य सत्याचाररतस्य वै। मृतस्यापि परं स्कन्य वीक्षाकमं विधीयते ॥' इति ।

मृत्युक्षणेति तदैव हि अस्य गुरौ प्रसन्ने सद्यःसमुत्कान्तिदीक्षा भवेदि-त्युक्तम्, अन्यथा तु इयमिति विभागः। अत एव दीक्षामप्राप्य पञ्चतां गतस्येति अत्रापि संबन्धनीयम्। अधरतन्त्रां वैदिकादि। परामिति पुत्रकादि-रूपाम्। डिम्बाहतस्येति शकटादिभिजंडप्रायेमीरितस्येत्यर्थः। अभिचारत इति विषादिना। यन्त्रं भूजंपत्रादौ मारणानुगुणो मन्त्रसंनिवेशः, तन्त्रं तदनुगुणमेव पूजाहोमादि। तदुक्तं

८. समयाचार के पालन में असमर्थ होने के कारण जो आचार भ्रष्ट होकर मर जाता है, वह भी परीक्ष दीक्षा का अधिकारी होता है।

इस सम्बन्ध में व्याख्याकार जयरथ आगम प्रामाण्य उपस्थित कर इन तथ्यों का समर्थन करते हैं। गुरु सेवारत मृत के विषय में आगम कहता है कि,

"एक व्यक्ति गुरु की सेवा में भक्ति और श्रद्धा पूर्वक निरन्तर लगा रहता था। समयी होने पर भी पुत्रक दीक्षा नहीं पा सका था। काल और कर्म के प्रभाव से बीच में ही उसकी मृत्यु हो गयी। प्रश्न है कि, उसकी मृक्ति कैसे हो सकती है? क्या उसकी सारी सेवा का परिश्रम, उसकी भक्ति को कर्मठता का क्लेश, सब व्यर्थ चला जाना चाहिये? भक्ति भी और सेवा भी तो मृक्ति के उद्श्य से ही करता था। तो क्या उसकी सारी सेवा यों ही व्यर्थ मान ली जाय? पूछते हैं कि, क्या कोई मोक्ष का साधन उसके लिये उपलब्ध है? वह कौन सा कर्म है, जिसे वह करे?"

"स्वयं इतना प्रश्न स्कन्द से सुनकर भगवान् उत्तर दे रहे हैं कि, स्कन्द! उस गुष्ठ भक्त, दान्त और सत्य के आचार में रत सदाचारी व्यक्ति के घर जाने पर उसे मरणोपरान्त दोक्षा दो जाती है। वहीं पारोक्षी दीक्षा है"।

इसी तरह मन्त्र-तन्त्र प्रयोग और इसके अतिरिक्त किसी अभिचार से मरने वालों के सम्बन्ध में भी आगम प्रामाण्य से सिद्ध होता है कि, विभिन्न प्रकार से मरने वालों की पारोक्षी दीक्षा होनी ही चाहिये— 'नगाग्राल्लुठिता ये च वृक्षान्निपतितास्तु ये। उद्बन्धनैमृंता ये च शकटेन तु चूणिताः॥ अग्निना त् प्रवग्धा ये वेश्मपातात्तु ये मृताः। नवीकूपेष्वगाधेषु मृता ये पापकारिणः॥ मृढगभश्चि या नार्यो गर्भच्यावेन या मृताः। वान्तेन महिषेणापि दुष्टप्राणिमृताश्च ये॥ विषेण त्यक्तजीवा ये ये वं चात्मोपघातकाः। गोघ्नाश्चेव तु ब्रह्मघ्नाः पितृष्नाः मातृघातकाः॥ व्याधिभिश्च मृता ये तु लूताद्यैः सुरसुन्दरि। अन्येर्बहुविधैः क्र्रैयंषां संख्या न विद्यते॥ इति।

"पहाड़ों की चाटी से गिरकर, पेड़ों की डाल के टूटने-छूटने और दवने के चाट से घायल होकर, गले में फाँगी लगाकर मरने वाले और गाड़ियों के धवकों से घायल होकर मरने वाले लोगों को भी पारोधी-दीक्षा दी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त आग से जले, छत से गिरकर मरे, दीवालों से दवकर मरे, निद्यों और जलादायों में दूवकर मरे, पापकर्मा, अकाल-कालकविलत लोग भी इसी दीक्षा से मुक्त हो सकते हैं।

ऐसी स्त्रियां जो गर्भ की विकृतियों से मर जाती हैं, गर्भपात से मरे, दंतैले पशुओं के काटने या दांतों की चोट से मरे, भैसों की मार से मरे, पागल कुत्तों, नेवलों, सांपों, सियारों, लोमड़ियों जैसे जानवरों के काट खाने से मरे, लोग, जहर खाकर मरे, आत्महत्यारे, गोघाती, ब्रह्महत्यारे, पितृहत्ता, मातृ-घाती, लूता (मकरो) और विस्फोट आदि के उपद्रव से मृत व्यक्ति इसी दीक्षा से मृक्त हो सकते हैं! भगवान स्वयं कहते हैं कि, हे देवि! इन अभागे लोगों के अतिरिक्त अन्यान्य विभिन्न कूर कमीं से भी जो अनिगनत लाग यमलोक की यात्रा के लिये लाचार हो जाते हैं, ये सभी सिवाय मृतोद्वारी-दीक्षा के मृक्त नहीं हो सकते"।

श्रीत०-२०

तथा

'बनायलुप्तिपिण्डानां तथा डिम्बाहतेष्विप । कुविधौ च मृतानां तु वीक्षा मृतवती भवेत् ॥' इति ।

एतच्च दीक्षितादीक्षितविषयमिप भवेदिति सामान्येनोक्तम् । अलिमिति अत्यर्थं पुत्रकादिरूपतयेत्यर्थः।

ननु एवंविधाः सर्व एव भ्रियन्ते, तित्कमेषामिवशेषेणैव मृतोद्धारीं दोक्षां गुरुः कुर्यान्नवेत्याशङ्क्ष्याह

इसके अतिरिक्त एतिहवयक एक और उद्धरण देकर इस विषय का समर्थन ही कर रहे हैं—

"ऐसे लोग जो अनाथ एवं आश्रयहीन थे, लुप्त पिण्ड थे, विप्लव और विद्रोह में आहत हुए थे, अथवा जिस किसी भी प्रकार से बुरी तरह कुचल कर, फिसल कर, चीथड़ों में बमिबस्फोट आदि में छिन्न-भिन्न होकर मर जाते हैं, उनके लिये मृतवती-दीक्षा का विधान है"।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि, ये मरने वाले लोग दीक्षित और अदीक्षित दोनों तरह के हो सकते हैं। दीक्षा पाकर भी इस तरह बुरो मौत मरने वाले अकाल मृत्यु से ही मृत माने जाते हैं। जिनकी दीक्षा लिये विना ही मौत हो जातो है, ये तो और भी अभागे लोग होते हैं। सामान्यतया ये सभी इस दीक्षा के अधिकारो हैं। समय-दीक्षोपरान्त पुत्रकादि रूप उच्च श्रेणी के भी दीक्षा प्राप्त लोग दुर्भाग्यवश ऐनो चपेट में आ जाते हैं, तो वे भो इसी श्रेणी में आते हैं। उनका उद्धार भो पारोक्षी-दीक्षा से हो सकता है। ७-८।।

प्रसङ्गवरा एक आवश्यक प्रश्न करते हैं कि, इतने लोगों की मृत्यु विभिन्न कारणों, परिस्थितियों और उन-उन लोगों के कर्म विपाक के अनुसार होती होगी—यह तो निश्चित है। क्या इन सब लोगों को मृतोद्धारी-दोक्षा गुरु सामान्य रूप से ही देते हैं? अथवा इसमें कोई विशेष-पद्धित अपनाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं—

बन्धुभार्यामुहृत्पुत्रगाहाभ्यर्थनयोगतः ॥ ९॥ स्वयं तद्विषयोत्पन्नकरुणाबलतोऽपि वा।

विज्ञाततन्मुखायातशक्तिपातांशधर्मणः ।। १०॥ गुरुर्दोक्षां मृतोद्धारीं कुर्वीत शिवदायिनीम्।

गाढेति नतु उत्ताना । स्वयमिति परप्रार्थनानिरपेक्षतयेस्यर्थः । वलत इति नतु तन्मात्रादेव । तन्मुखेति वन्ध्वाद्यभ्यर्थनाद्वारेणेत्यर्थः । अंशेति तीद्र-मध्यमन्दाद्यपेक्षया । एवमेर्वविधानामेषां वन्ध्वादिगाढाभ्यर्थनाद्यन्यथानुपपत्त्या आयातशक्तिपातत्वं निश्चित्य मृतोद्धारीं दीक्षां गुरुः कुर्यादिति अत्र तात्पर्यम् ।

इस तरह की मृत्यु के बाद मृतात्मा के भाई-बन्धु, उनको पत्नी, उसके मित्र और मृतक के पुत्र मृतात्मा के उद्धार के उद्देश्य से गुढ़ के पास आते हैं। सभी अपने-अपने स्तर से प्रार्थना करते हैं। स्वाभाविक है कि, ये प्रार्थनायं हृदय के भावनाओं को प्रतीक होती हैं। इसिलये उनमें कभी छिछलापन नहीं हो सकता। प्रार्थना में जितनी प्रगाडता होती है, उतनी ही बहु भावमयी और बलवती होती है। परिणामतः वह अभ्यर्थना बन जाती है। इसके फलस्वरूप भक्त-वत्सल गुरुदेव द्रवित हो उठते हैं। उनमें स्वयं भी मृतक के प्रति समवेदना और सहानुभूति रहतो ही है। अतः उनके हृदय का दयाभाव और उनकी प्रार्थनाओं का समन्वय हो जाता है। वन्धु-बान्धवों और स्त्री आदि की प्रार्थनायें सापेक्ष होती हैं, किन्तु गुरुदेव की करुणा निरपेक्ष होती है। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता।

इस तरह गुरुदेव के यहाँ बन्धु-बान्धवों आदि की विनम्न प्रार्थनाओं के आधार पर बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वे मृतात्मा के विषय में उसके स्वभाव, आचरण, संज्ञान के स्तर और उसकी आस्था आदि के सम्बन्ध में भी बातें करते हैं। इन बातों से गुरुदेव उसके तीन्न, मध्य और मन्द स्वप शक्तिपात के स्तर का अनुमान लगा लेते हैं कि, किम अंश में उसके ऊपर शक्तिपात के भेद अपना प्रभाव डाल चुके हैं। उनकी प्रार्थना की गम्भोरता और विनम्न अनुरोध के आधार पर शक्तिपात के स्तर का निश्चय कर गुरु मृतोद्धारी-दीक्षा देने का निर्णय करता है।

बन्ध्वादीनां च तदुिद्धीर्धापरतया प्रार्थनादयो जायमानाः परमेश्वरशाक्त-पातमूला एव न स्नेहमात्रमूलाः सर्वत्र तथादर्शनायोगात् । नच अत्र व्यधिक-रणत्वं दोषो यदयस्कान्तायोगोलकस्पन्दनादिवत् भिन्नदेशान्यपि कारणेभ्यः कार्याणि भवन्ति दृश्यन्ते

> 'सा शक्तिरापतत्याद्या पुंसो जन्मन्यपिश्चमे । तिन्नपातात् क्षरत्यस्य मलं संसारकारणम् ॥ क्षीणे तिस्मिन्यियासा स्यात्परं नैःश्रेयसं प्रति ।' इति ।

तथा

'तस्यैव तु प्रसादेन भक्तिकत्पद्यते नृणाम्। यया यान्ति परां सिद्धि तद्भावगतमानसाः॥' (म० भार०)

इत्यादि संनिहितजीवदेकविषयमिति नेह किइचदनेन विरोधः॥

बन्धुओं में मृतात्मा के उद्घार की आकांक्षा स्वाभाविक है। इसी आकांक्षा के कारण वे गुरुदेव से दीक्षा देने की प्रार्थना करते हैं। इसे केवल प्रार्थना मात्र ही नहीं मानना चाहिये अपितु ये पारमेश्वर श्राक्तिपात की ही परिचायिका हैं। वस्तुतः ये शक्तिपात मूलक ही होती हैं। केवल स्नेह मात्र मूलक नहीं होतीं। यहाँ 'योगतः', 'करुणावलतः' और 'धर्मणः' इन प्रयोगों में वैयधिकरणत्व दोष नहीं है, क्योंकि जैसे चुम्बक से दूरदेशस्थ लीह वस्तुओं में स्पन्दनरूप कार्य, व्यवहार में दोख पड़ते हैं, उसी तरह आकांक्षा से शक्तिपात की कल्पना और दीक्षा की सम्भावना आदि कार्य हो जाते हैं। इस विषय में आगम कहता है कि,

''वह आद्या बक्ति पुरुष के पूर्व जन्म में स्वयम् उस पर आकर अपना चमत्कार दिखा देती है। उस पर बक्तिपात हो जाता है। उसके निपात से दीक्ष्य के मलों का विनाश हो जाता है। ये मल ही संसार के बन्धन के कारण होते हैं। इन मलों के विनष्ट हो जाने पर दीक्ष्य में पर-भैरव तादात्म्य के आनन्दोपभोग के लिये एक 'यियासा' की उत्पत्ति होती है। वह सोचता है कि, अब हमें केवल निश्ने:यस का मार्ग ही अपनाना चाहिये।"

इसके अतिरिक्त एक और उक्ति इसके समर्थन में यहाँ प्रस्तुत है। उसके अनुसार भी "किसी अदृश्य दयालु के प्रसाद से ही मनुष्यों में एक शक्ति न चैतदस्माभिः स्वोपज्ञमेवोक्तमित्याह श्रीमृत्युञ्जयसिद्धादौ तदुक्तं परमेशिना ॥ ११ ॥ तदेवार्थतः पठित अदीक्षिते नृपत्यादावलसे पतिते मृते । बालानुरस्त्रीवृद्धे च मृतोद्धारं प्रकल्पयेत् ॥ १२ ॥

उत्पन्न होता है। उपास्य के प्रति भक्तिभाव भरित भक्त लोग उसी शक्ति से आत्यन्तिकी सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। यह महाभारत की उक्ति है।"

ये दोनों उद्धरण यही संकेतित करते हैं कि, जीते जो मनुष्य में उस शक्तिपात का प्रभाव हो जाता है। उसी के फलस्वरूप उसमें परमेश्वर के प्रति जिगमिना उत्पन्न होती है। वे भक्ति से प्रेरित होने हैं तथा परासिद्धि के अधिकारी हो जाते हैं। मरने पर लोग जो प्रार्थना आदि करने आने हैं, वह प्रार्थना भी जीवदबस्था की शक्ति सत्ता को मौलिकता के कारण हो सम्भव है॥ ९-१०॥

ये सारो बातें हमारी स्योगज्ञ उक्तियाँ नहीं हैं। अन्य शास्त्र भी इस तरह के सिद्धान्तों से समापूरित हैं। वही कह रहे हैं—

श्री मृत्युद्धय, सिद्धा आदि शास्त्रों में भगवान् ने स्वयं इसकी चर्चा की है ॥ ११ ॥

परमेश्वर की उक्तियों का निष्कर्पार्थ ही अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं—

दीक्षा प्राप्त किये विना हो राजाओं, आलसियों, पिततों, वालकों, असाध्य रोगियों, स्त्रियों और वृद्ध व्यक्तियों की यदि मृत्यु हो जाय, तो उनको भृतोद्धारी-दीक्षा दो जानी चाहिये। इसमें किसी बड़े और छोटे को महत्ता और निष्कृष्टता का प्रश्न आड़े नहीं आना चाहिये। ये सभी समान रूप से मृतोद्धारी-दीक्षा के अधिकारी हैं।

विधिः सर्वः पूर्वमुक्तः स तु संक्षिप्त इष्यते ।
गुर्वािदपूजारिहतो बाह्ये भोगाय सा यतः ॥ १३ ॥
अधिवासचरुक्षेत्रं शय्यामण्डलकल्पने ।
नोपयोग्यत्र तिच्छष्यसंस्क्रियास्वप्नदृष्टये ॥ १४ ॥
मन्त्रसंनिधिसंतृष्तियोगायात्र तु मण्डलम् ।
भूयोदिने च देवार्चा साक्षान्नास्योपकारि तत् ॥ १५ ॥
यदुक्तम्

'सवीक्षिते तु नृपतौ तत्सुतेषु द्विजातिषु।
भोगालसेषु वा देवि कर्मदोषैश्च विघ्नते।।
न चेष्टं न तपस्तप्तं न ध्यातं न प्रतिष्ठितम्।
पातित्येन भृतानां तु येषां नरकसंस्थितिः।।
निदानंबंहुभिदंवि स्त्रीबालवृद्ध बातुरे।
मृतेषूद्धरणार्थाय दोक्षार्थं परमेश्वरः।।
यष्टब्यः पूर्ववद्देवः

(१८ अ०) इति।

इस सम्बन्ध जितनी विधियां निर्दिष्ट है, वे सभी पहले कही गयी हैं। उनकी संक्षिप्त चर्चा यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा। पूर्वोक्त दीक्षा संनिहित जीविद्वषया मानी जाती है। वह भाग के लिये विहित है। इसमें गृरु आदि की पूजा की जो प्रक्रिया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अधियास, चस्क्षेत्र शय्याविधान, मण्डल की कल्पना (जिसमें शिष्य की रक्षा के लिये लक्ष्मण-रेखा की तरह भस्म आदि से रेखा बनायी जातो है), शिष्य के भविष्यदर्शन के लिये स्वप्न दिखाने की साधना का भी एक विधान गुरु लोग करते हैं, उसकी भी यहां कोई आवश्यकता नहीं होती। मण्डल से लेकर चरु विधान आदि मन्त्र की सन्निध, उसकी या देववर्ग को संतृष्ति के लिये सम्पन्न किये जाते हैं।

श्री मृत्युद्धय तन्त्र और सिद्धा तन्त्र के आधार पर हो उक्त वातों का प्रतिपादन शास्त्रकार ने किया है। व्याख्याकार ग्रन्थ के अधिकार १८ की उक्तियों का शब्दशः उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं—

तत्र अदोक्षित इत्यनेन त्रयोऽधिकारिण उक्ता येषु आद्यं द्वयं तुर्यंश्चेति । द्विजातिषु इत्यनेन तृतोयः । पातित्येनेत्यादिना तु डिम्बाहतादिः, अन्येस्तु अष्टस्वसमय उक्तः । एपां हि असम्यक्ष्रजापालनात् भोगासक्तत्वात् दैवदोषादि-विघ्नतत्वात् तपश्चरणादेश्चाभावात् अवश्यसंभावनीयं अष्टसमयत्वम् । अत्र चोन्मेषकृता विलष्टकलपनया यत् व्याख्यातम्, तदाग्रहमात्रपरतयेत्युपेक्ष्यम् । सेति संनिहितजीवद्विषया पूर्वोक्ता दीक्षा । मण्डलेति शिष्यरक्षार्थं शय्यायां बहिः सर्वतोदिककं भस्मादिना रेखासंनिवेशः । यद्कं

'भस्मना रोचनाद्यैश्च अस्त्रप्राकारचिन्तनम्।' इति।

नोपयोगीति चरुराय्यादि हि शिष्यस्य संस्कारार्थं स्वप्नदर्शनार्थं वा, स एव च न सीनिहित इति किमनेनेत्यर्थः।

"जिन राजाओं की अदीक्षित अवस्था में मृत्यु हो जाती है, उनकी और उनके पुत्रों की भी मृतोद्धारी-दीक्षा होनी चाहिये। (आचार्य जयस्थ कहते हैं कि, राजा लोग सम्यक् इप से प्रजा का पालन नहीं करते, रात-दिन भोग में आमक्त रहते हैं और देव-दाप से वे किसी नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। साथ-साथ उनमें तपोमय आचरण का सर्वथा अभाव होता है। फलतः उनके समयाचार के निर्वाह की सम्यक् कल्पना नहीं को जा सकती। फलतः वे भ्रष्ट हो जाते हैं। उसी दशा में इधर मौत ने अपना पाश यदि कस दिया और उनका देहावसान हो गया तो, उनका या ऐसे हो उनके पुत्रों का भी कल्याण कैसे सम्भव है? वस एक ही मार्ग मृतोद्धारो दीक्षा का हो वचता है, जिससे इनका उद्धार हां सकता है।)

द्विजन्मा पुरुष जो भोगवश, आलस्यवश अथवा अपने कर्म विपाक जन्य दोपों से उत्पन्न बिघ्न के फलस्बरूप अपने आचार का प्रतिपालन नहीं कर पाने, सबको मृतोद्वारी दीक्षा दी जानी चाहिये। व लोग जिन्होंने न कोई यज्ञ किया, न कोई तपस्या की, न ही उपास्य के घ्यान द्वारा ही अपने उद्वार का कभी प्रयत्न किया है और नहीं किसो की प्रतिष्ठा की, उनके लिये भी यही एक मार्ग शेष रह जाता है। ऐसे लोग जिनकी प्रवृत्ति पतित कार्यों में मण्डलं देवाची चेत्येतत् पुनरुपयांगीति प्राच्येन संबन्धः। यदुक्तं

'सर्वाचनं स्थण्डिले स्यान्न च तत्राधियासनम्।' इति ।

न साक्षादिति मन्त्रसंनिधिद्वारा पारम्पर्येणेत्यर्थः, नहि अस्य स्वयमेव मण्डलदर्शनादीस्याशयः॥१५॥

न चात्र मन्त्रसनिधानाय एतदेव निमित्तमित्याह

क्रियोपकरणस्थानमण्डलाकृतिमन्त्रतः

ध्यानयोगैकतद्भक्तिज्ञानतन्मयभावतः

11 25 11

ही रही है और पातित्य अवस्था में यमराज के घर आतिथ्य सत्कार प्राप्त करने के लिये जा पहुँचे और उन्हें नरक का अभिशाप मिला, ऐसे असंस्थ लोगों का उपचार मृतोद्धारी-दीक्षा में हो निहित है।

अन्यान्य अनेक कारणों में भी यदि किसी न्त्री, वालक या वृद्ध सथवा रूगण, पीडित, चाटिल, घायल या उतावले व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो, इनके उद्धार के लिये क्या करना चाहिये ? इन्होंने तो कभी कोई जप, तप, ज्यान आदि की क्रियायों को ही नहीं, तो भगवान कहते हैं कि, हे देवि ! ऐसी दशा में उनके उद्धार के उद्देश्य से दीक्षा के लिये परमेश्वर का ही आश्रय लेना चाहिये। वही सर्वेश्वर यण्टन्य है। मृतोद्धारी-दीक्षा का यही स्क्य है। मण्डल और चरु विधान के विषय में यह ध्यान रचना चाहिये कि,

''यह देवार्चन या सर्वार्चन स्थिण्डल में नहां करना चाहिये। वहाँ अधिवासन भी अनुपयोगो होता है।''

शास्त्रकार कहते हैं कि, मन्त्र की सन्निध में दोक्षा के पारम्परिक क्रम में मण्डल विधान उपयोगी होता है—िकन्तु इस प्रकरण में, चाहे मण्डल हो या देवार्चन, कोई साक्षात् उपयोगी नहीं माना जाता। शिष्य की मृतोद्धारी-दीक्षा में ये सभी कृत्य अनुपयोगी हैं ॥ १२-१५॥

मण्डल के सन्दर्भ में क्लोक १५ में मन्त्र-सन्निधि की चर्चा की गयी है। यहाँ मन्त्र संन्निधान के निमित्त का ही आकलन कर रहे हैं—

तत्प्रविष्टस्य कस्यापि शिष्याणां च गुरोस्तथा । एकादशैते कथिताः संनिधानाय हेतवः ॥ १७ ॥ उत्तरोत्तरमुत्कृष्टास्तथा व्यामिश्रणावशात् ।

क्रियादि च्यानादि च अवलम्ब्य एकादश एते संनिधानाय हेतवः कथिता इति संबन्धः। एकेति प्रधाना । कस्यापीति प्रामादिकस्य । यदुक्तं

'प्रमादानु प्रदिष्टस्य विचारं नैव कारयेत्।' इति । उत्तरोत्तरिमिति यथा क्रियात उपकरणिमत्यादि । एते च समुदिता अप्युत्कृष्टा इत्याह तथा व्यामिश्रणावशादिति ॥ १७॥

क्रिया, उपकरण, स्थान, मण्डल, आकृति और मन्त्र के प्रथम विभाग के छह एवं ध्यान, योग, भक्ति, ज्ञान और तन्मयत्व के पांच, इन दोनों को मिलाकर अर्थात् किया भाग के छः तथा ज्ञान भाग के पांच अर्थात् ६ + ५ = ११ मन्त्र सन्तिधान के हेतु माने जाते हैं। इसमें किया भाग के मान्त्रिक गंनिधान सबीज-दोक्षा और ज्ञान भाग के मन्त्र सन्तिधान निर्वीज-दोक्षा के लिये प्रयुक्त होते हैं। इसोलिये दीक्षा के ये दो विभाग सबीज-दोक्षा और निर्वीज-दोक्षा ही होते हैं। इन ग्यारह कारणों का दोबा के प्रकरण में अवस्य आकलन करना चाहिये।

विद्य मण्डल में चाहे शिष्य या गुरु प्रमादवश कोई प्रवेश कर जाय, तो इस नम्बन्ध में आगम का विचार है कि, उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिये। ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट कारण माने जाते हैं, जैसे—िक्रया से उपकरण, उपकरण से स्थान आदि। उत्तरोत्तर उत्कृष्टता के साथ इनका अवसर और आवश्यकतावश सामुदायिक रूप से भी मन्त्र-मन्निधान हो तो उसे और भी उत्कृष्ट माना जाता है। व्यामिश्रणा शब्द हो इसको सूचना दे रहा है। यह सब गुरुदेव पर निर्भर करता है कि, वह कब, कैसे और किस अवसर पर इनका उपयोग करे।। १६-१७।।

^{1.} मा• वि० ४I७

अत्रैव अस्पष्टं किंचिद्वचाचष्टे

क्रियातिभूयसी पुष्पाद्युत्तमं लक्षणान्वितम् ॥ १८ ॥

एकिलङ्कादि च स्थानं यत्रात्मा संप्रसीदित ।

मण्डलं त्रित्रिशूलाक्जचकं यन्मन्त्रमण्डले ॥ १९ ॥

अनाहृतेऽि हष्टं सत्समियत्वप्रसाधनम् ।

तदुक्तं मालिनीतन्त्रे सिद्धं समयमण्डलम् ॥ २० ॥

येन संदृष्टमात्रेति सिद्धमात्रपदद्वयात् ।

यहाँ उपर्युक्त कुछ ऐसी बातों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो स्वर्य में अस्पष्ट हैं। जैसे—

?. क्रिया—क्रिया इतनो सूक्ष्म और असन्तोपजनक रूप से क्रुपणतापूर्वक संजोयी नहीं होनी चाहिये, अपितु अच्छी तरह सूत्रित और अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर आयोजित होनी चाहिये। साथ ही साथ फूठों से सजायी गयी तथा उत्तमोत्तम लक्षणों से समन्वित हो। ऐसी स्थिति में ही गुरु को मन्त्र संविधान में सन्तुष्टि होती है।

२. स्थान—यह ऐसा होना चाहिये, जहाँ जाकर अवलोकन के साथ हो मन भीतरी प्रसन्नता से भर उठे। यदि पास में स्थापित शिवालय हो, तो और भी अच्छा लक्षण माना जाता है।

३. मण्डल—तीन-तीन शूलाब्ज नकों से अधिष्ठित हो। इसमें ६ श्रल, ६ बोज मन्त्र, ६ अब्ज मध्य में द्वयक्षर मन्त्रात्मक मण्डल का प्रकल्पन होता है। यह मन्त्रमण्डल में ही अवस्थित हो अर्थात् उन उन कमलों पर परापरा-अपरा मन्त्रों की छाया हा, जिसे कोई यों ही विना बुलाकर दिखाये ही यदि देख ले, तो उसे यह लगे कि, यहाँ जो भी रहेगा, वह सच्चाई और निष्ठापूर्वक समयाचार का पालन कर सकेगा। मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में इमे मण्डलिततय (समयमण्डल) की संज्ञा दी गयी है।

आकृतिर्दीप्तरूपा या मन्त्रस्तद्वत्सुदीप्तिकः ॥ २१ ॥ शिष्टं स्पष्टमतो नेह कथितं विस्तरात्पुनः । मात्रेति पूजादिध्यवच्छेदात् ॥ एवमेतत्प्रसङ्गादिभधाय प्रकृतमाह कृत्वा मण्डलमभ्यचर्य तत्र देवं कुशैरथ ॥ २२ ॥ गोमयेनाकृति कुर्याच्छिष्यवत्तां निधापयेत् ।

इसे देखने मात्र से सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसमें सिद्धा देखक्षरा विद्या साधना की मुख्यता होती है। यही तथ्य क्लोक २१ से भी समिथित है। नासाकान्त महाप्राण दण्ड और बिन्दु से समिन्वत यह अत्यन्त गोपनीय मन्त्र 'हीं' है। इसी विद्या से उस स्थान को लाल धागे से वेष्टित करना चाहिये। उस वेष्टित क्षेत्र में आकर योगिनियाँ अपने शक्ति सम्प्रदाय का विवरण प्रस्तुत करती हैं। मण्डल के असंख्य स्वरूप, निर्माताओं की कला कुशलता पर निर्मर् है।

४. आकृति और मन्त्र—इन्हें अत्यन्त दीष्तिमन्त होना चाहिये। जितनी दीप्त आकृति होगी, उतना ही दीप्त उसका वीजमन्त्र हो सकता है। ये सभी सबीज-दीक्षा के भाग हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दु इतने स्पष्ट हैं कि, उनका विश्लेषण करना अनावश्यक समझ कर छोड़ दिया गया है॥ १८-२१॥

प्रसङ्गवश इन विन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त प्रकृत विषय का वर्णन कर रहे हैं—

इस प्रकार की मण्डल प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद वहीं भगवान् भूतभावन की पूजा की प्रक्रिया भी पूरी कर लेनी चाहिये। वहीं मध्य विन्दु स्थान पर प्रेत की उससे मिलती जुलती मूर्ति, जिसे प्रेत की आकृति कह सकते हैं, निर्मित करनी चाहिये। यह आकृति मात्र बारह अङ्गुल की होनी चाहिये। यह शिष्य (दीक्ष्य) ही है, यह मानकर वहीं उसे सन्निधापित करने

१. मा० वि० २३।२०

ततस्तस्यां शोध्यमेकमध्वानं व्याप्तिभावनात् ॥ २३ ॥ प्रकृत्यन्तं विनिक्षिप्य पुनरेनं विधि चरेत् । महाजालप्रयोगेण सर्वस्माद्व्यवमध्यतः ॥ २४ ॥ चित्तमाकृष्य तत्रस्थं कुर्यात्तिद्विधिरुच्यते । आकृतिमिति द्वादशाङ्गलाम् । यदुक्तं '''विशेषात्तत्र चाकृतिः । कर्तव्या रजसावश्यं सदशी द्वादशाङ्कला ॥

कर्तव्या रजसावद्यं सदृशी द्वादशाङ्गुला ॥ कार्या वा गोमयाद्देवि कुशैर्वा स्नानशोधिता।' इति ।

का विधान है। इसके बाद उस आकृति पर एक शाव्य-अध्या का उस आकृति में पूरी व्याप्ति का भावन करते हुए उस पर पुष्य से पुरुष का निऔप करने से एक दिव्य परित्रेश निर्मित हो जाता है। यहाँ एक अध्या में 'एक' शब्द सर्वप्रधान का अर्थ दे रहा है। छह अध्याओं में सर्वोच्च और प्रधान अध्या 'मन्त्राध्या' है। उसी का शोधन कर प्रकृत्यन्त-तत्व (पुरुष) का निधायन अध्योक्तर्यण की दृष्टि से ही करना उचित माना गया है।

इतना सारा विधान पूरा कर छेने के बाद 'महाजाल' का प्रयोग करके उसके (प्रेन के) चित्त का आकर्षण करना चाहिये। विश्व पड़क्व-मण्डल माना जाना है। मुनक इस समय किस अक्षा में भटक रहा है, यह अज्ञान है। उसे केने खांजा जाय, यह समस्या उपस्थित होती है। इसलिये महाजाल का प्रयाग करते हैं। इस प्रयोग से उसके चित्त का आकर्षण हो जाता है। गृह इस विद्या का अनुभन्नो विद्वान् होता है। उस प्रेन-चित्त का आकर्षण कर उसे उसी आकृति में स्थापित कर देना चाहिये। आकृति चहाँ पहले से स्थापित है। आकृति के विषय में आगम कहता है कि,

"आकृति का विशेष रूप से निर्माण होना चाहिये। आकृति में तोन दिष्यों का प्रयोग अपेक्षित है—१. रजस् (मिट्टी), २. कुश बीर ३. गोमय।

तद्विधिमेव आह

मूलाधारादुदेत्य प्रसृतसुविततानन्तनाडचध्वदण्डं वीर्येणाक्रम्य नासागगनपरिगतं विक्षिपन् व्याप्तुमीष्टे । याबद्धूमाभिरामप्रचिततरिशाखाजालकेनाध्वचक्रं संछाद्याभीष्टजीवानयनिमित महाजालनामा प्रयोगः ॥ २५ ॥

उचित यह है कि, गोमय और गाङ्गिय मृत्तिका इन्हें एक में मिश्रण कर कुश पर लगा कर आकृति बनायी जाय। यों अलग भी इनकी आकृतियों का निर्माण कलाकार कर सकता है। यह बारह अङ्गुल की होनी चाहिये। बारह अङ्गुल का आग्रह प्राणप्रयाण में द्रादशान्त पथ के आश्रय के कारण ही है। ये तीन माने जाते हैं - (१. ऊर्श्वद्वादशान्त २. नासिक्यद्वादशान्त और ३. अधौद्वादशान्त।) अन्त समय में बहां उसी आकृष्ट का शरार लूटता दीख पड़ता है। सूक्ष्म शरीर देखता है कि, यह हमारा भौतिक देह मुझसे अलग हो गया। इसी द्वादशान्त अवस्थान के कारण आकृति का द्वादशाङ्गुल परिमाण उचित कहा जा सकता है। २२-२४॥

यह मृतजीविद्धिधि है। इससे मृत के नव जीवन के निर्माण की दिशा निर्णीत और निर्धारित होती है। इस विधि के अनन्तर तुरत महाजाल प्रयोग से उसके चित्त का आकर्षण आवश्यक है। उसी की विधि का निर्देश कर रहे हैं—

आचार्य सर्वप्रथम स्वात्म में अवस्थित होने का उपक्रम करे। 'स्व' में अवस्थित होकर ही ऐसे प्रयोग किये जा सकते हैं। श्री दुर्गासप्तराती में प्रयुक्त 'स्वस्थेः स्मृता' शब्द उपासना में इसे आवश्यक कर्त्तव्य मानता है। इससे शिवाहंभाव स्वभाव की भव्यता आती है और एक महत्त्वपूर्ण आध्या-

इह अयं महाजालनामा प्रयोगो यदाचार्यः शिवाहंभावस्वभावतया स्वात्मिन अवितिष्ठमानो मूलाधारात् जन्मस्थानादुदेत्य रेचकपूरककुम्भकाद्यव-ष्टम्भात् पाँनःपुन्येन प्राणशक्ति प्रबोध्य मूलकारणतया, तत एव प्रसृता निखि-लदेहव्यापकतया सुवितताः सार्धकोटित्रयात्मकत्वादनन्ता नाड्य एव उध्यी-धरगमागमनिमित्ततया स्पष्टप्रवाहात्मकनिमित्ततया च अध्वरूपो दण्डः तात्स्थ्यात्तदाकारः प्राणः तं वीर्येण शाक्तेन वलेन आक्रम्य स्वायत्तोकृस्य, हृदाचुल्ल ह्वनक्रमेण नासारन्त्राग्रं प्राप्तं सन्तं विक्षिपन् विहः सर्वतः प्रसारयन्

त्मिक कार्य के सम्पादन का सामर्थ्य उल्लिसत हो जाता है। स्वात्म में अवस्थित हो जाने के उपरान्त मूलाधार चक्र से अधिवनी मुद्रा के प्रयोग ने प्राणापानवाह अध्व (मार्ग) को संचालित करे। पुनः पूरक, कुम्भक और अपिर रेचक कम से मेरुदण्ड में चक्रों को चालित करने की प्रक्रिया पूरी कर ले। इसमें शरीरस्थ ३॥ करोड़ नाड़ियों में भी अभिनव प्राणवत्ता का और शक्ति का संचार हो जाता है। ये नाडियाँ मारे शरीर में प्रसृत हैं, गमनशील हैं, ज्याप्त हैं और सम्यक् रूप से वितत रहतो हुई जीवन को ऊर्जा रेखाओं की तरह स्पन्दित होती रहती हैं। इनमें बहुत सी रक्तवहा एवं मुख्य नाड़ियाँ प्राणवहा भी होती हैं। इन नाड़ियों के आधार पर ही इनसे होता हुआ प्राण और अपान का गमागम हाता रहता है। इसीलिये इन्हें नाड्यध्व दण्ड कहते हैं। एक तरह से दण्डाकार मार्ग में उस समय प्राण पौर्णमास केन्द्र से आमावस्य केन्द्र तक की जीवन यात्रा सम्पन्न करता है। इसिलिये इस दण्डाकार मार्ग में प्राण भी दण्डाकार ही हो जाता है।

सिद्ध साधक प्राण को अपनी साधना की वीर्यवत्ता से, ऊर्जा से और अपने शाक्त वल से अपने अधिकार में कर लेता है। सोऽहं की मध्य नृष्टि को तोड़ कर अपनी इच्छा के अनुसार जितने समय तक चाहे, उतने समय तक जिस चक्र में चाहे, उसी चक्र में रोके रख सकता है। यह प्रक्रिया आचार्य पूरी कर ले। इसके बाद नासिक्य द्वादशान्त में प्राण को न ले जाकर उसे सृष्टि के सद्भाव में ज्याप्त करने के उद्देश्य से बाहर विश्व में निक्षिप्त कर दे।

यावत् विशेषानुपादानात् विश्वं व्याप्त्ं प्रभवति, तावदेवाशुद्धाध्वमध्यवित्तत्वात् भूमप्रायेण बहलवहलेन स्वरिश्मनिकुरम्बेन सकलभेवाध्वानं संछाद्य गर्भीकृत्य शीघ्रमेव मत्स्यिमवाभीष्टं जीवमानयित प्राणकरणाद्येकीकारेणाकपंयतीत्यर्थः। मायाबीजामर्शतश्च अयमेवंनामा यत्संहारकमेण पूर्वं दण्डं रेफं शाक्तपरिस्पन्दा-

आचार्य नासिका के आकाश से निकलते समय जब नासिका के अग्रभाग में पहुँचे, उसा समय अर्थात् द्वादशान्त में पहुँचे ने से पहुले ही विश्व में उसका विक्षेप कर दे और यह सोचे कि, 'मेरा प्राण विश्व में ज्याप्त हो गया है।' इस कार्य में आचार्य को वड़ी सावधानी बरतनी पढ़ती है। उसके कई कारण हैं—?. सारा विश्व अशुद्ध अध्वा मे व्याप्त होता है। परिणामतः सर्वत्र एक अपिरकल्पनीय 'धुआँस' (धूम्रता) सर्वत्र व्याप्त रहती है। अगुद्धता को इस समस्या का समाधान आवश्यक है। २. इसके लिये प्रकाश को व्यवस्था चाहिये। मण्डल में मन्त्राव्यों से परिपूरित मध्यावस्थान के केन्द्र में बैठा आचार्य 'प्राक् संविद् प्राणे परिणता' को दिष्ट से उसी संविद्तत्त्व के प्राण-प्रकाश को चिदाकाश में यहीं से संचारित करता है। उसका प्राण अब पहले से अधिक प्रकाशमान हो उठता है। उससे अभिराम और प्रचिततर विलाय फूटने लगती हैं। आचार्य अपने केन्द्र से उनके प्रकाश का संचालन करता है।

आचार्य की इस सावधानी में सारा अशुद्ध अध्वा प्राण-प्रकाश से हक जाता है। सब कुछ साफ दीख पड़ने लगता है। उसकी संविद् शिखा रिंमियों के उज्ज्वल ज्वालामय जाल से अब वह जीव वच कैसे सकता है? वह मंकल्पित जीव इस जाल में उसी तरह भा जाता है, जैसे महाजाल डालने पर अनेकानेक मत्स्य उसमें अपने आप आ फँसते हैं। आचार्य उस जीव को वहाँ ने आकृष्ट कर मण्डल में स्थापित उसी कुश-गोमय और मृत्तिका निर्मित आकृति में अवस्थापित कर देता है। शास्त्रकार इसे महाजाल नामक प्रयोग की संज्ञा प्रदान करते हैं।

इस प्रयोग में व्याख्याकार ने मन्त्रात्मकता के बल के महत्त्व का भी प्रतिपादन किया है। यद्यपि श्लोक में इस मन्त्र का स्पष्टाक्षर उल्लेख नहां है, फिर भा संकेत है कि, मूलाधार में जिस अश्विनी बीज का प्रयोग करते हैं, यहां भा मन्त्रात्मक संकेत हैं—प्रसृत और वितत वीर्य 'ह'कार है। नाड्यब्व त्मना वीर्येण हकारेण आक्रम्य, तदनु नासामीकारं परिगतं ज्योतिरूपेण शिखा-जालकेन विन्दुना संछाद्य अभीष्टं जीवमानयतीति । यदुक्तं

> 'निष्कम्पः सकलः ज्ञान्तो ह्यहमेव परः ज्ञिवः। परमात्मा सर्वगतो जगहचाप्तं मयाखिलम्॥

दण्ड 'रेफ' है। नासागगन परिगत 'ई'कार है। बिन्दु की व्याप्ति की आकांक्षा है। इस तरह बीज मन्त्र अर्थात् 'माया बीज' के प्रयोग का अस्पष्टाक्षर संकेत क्लोक में भी शास्त्रकार ने दिया है।

जिस रहस्य को शास्त्रकार ने मात्र सूचित किया था, व्याख्याकार ने नामतः उसका उल्लेख कर दिया है। तन्त्र में गोपनीयता और उद्घाटनीयता का इन्द्व चलता है। 'अतिरहस्यत्वात् नोद्धाटनीयम्' और 'रहस्यं नाति गोपनीयम्' दोनों वार्ते अपनानी पड़ती हैं। अनिधकारी द्वारा बीज मन्त्रों का प्रयोग हानिकर होता है। कुछ भी हो, यहाँ आचार्य मायाबीज का आश्रय लेता है। विना इस बीज के महाजाल प्रयोग निष्फल या उपद्रवपूर्ण भी हो सकता है। इसमें सहार कम अपनाना पड़ता है। बीज के साथ मृतात्मा का नाम जोड़कर दण्ड (रेफ) को शाक्तपरिस्पन्दात्मक ऊर्जस्वल बीर्य से (हकार से) आक्रान्त करना चाहिये। उसके बाद नासागगन परिगत (ईकार) को शिखाजाल रूप ज्योतिश्चकात्मक । बिन्दु) से आच्छादित करना पड़ता है। इसमें माया बीज का एक नया लम्बा रूप बनता है। उसी से बाह्य अशुद्धाध्य के अन्तराल में भटकते जीव का आकर्षण होता है। इस विषय में आगम कहता है कि,

"आचार्य सर्वप्रथम दृढता और आस्थापूर्वक रोवतादाम्य ढाढर्च को अपना कर यह निश्चय करे कि,

में हो निष्कम्प सर्वरूप शान्त परम शिव हूँ। मैं परमात्मा स्वरूप हूं। सर्व व्याप्त हूँ। मेरे द्वारा यह सारा विश्व व्याप्त है। इस घ्यान से परिनिष्ठित हो जाने पर आचार्य आगम विधि के अनुरूप प्राण का नियन्त्रण करने में संलग्न हो जाय। सर्वप्रथम रेचक कर श्वास को बाहर प्रक्षिप्त कर दे। नासिक्य द्वादशान्त से शाक्त उल्लास को देखते

एबंध्यानगतः कुर्याद्वेचकं पूरकं ततः। कुम्भकान्ते रेचकेन निक्षिपेदिखल झनैः॥ रेचकान्ते पुनः स्वान्तं द्वादशान्ते सशक्तिकम्। लक्षयेवङ्कुराकारां सर्वाण्डान्तरचारिणीम् ॥ मायाबीजं समुच्चार्य चैतन्यं लिङ्गसंयुतम्। शुद्धमम्बुकणाकार यत्र स्रोतोऽन्तरे स्थितम्॥ गृहीत्वा तत्प्रयोगेण महाजालेन युक्तितः। गृहीतं हृदये स्थाप्यं बीजाभिख्यासमन्वितम् ॥' इति ॥ २५॥

हुए पूरक करे। कुम्भक कर पीणंमास केन्द्र में अवस्थित होकर सारी करणे-इवरी देवियों को सोमरस से तृप्त करे। फिर धीरे-धीरे तिथिकम से अपान को (सोमतत्त्व को) प्राणरथ पर विठाकर पूरी तरह शरीर से निकाल कर रेचक विधि से नासिक्य द्वादशान्त के आमावस्य केन्द्र में अवस्थित हो जाय । वह शेवमद्भाव केन्द्र है । उसमें प्राण और अपान दोनों मिल जाते हैं। शरीर उस समय निष्प्राण रहता है। शिवत्व की उस उर्वर भूमि से शक्ति का अंकुर निकलता है। सिद्ध साधक साक्षी बन कर उसे देखता है। उसी अंकुर से प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की शुक्ल पक्ष की तिथियाँ विकसित होती हैं। उसी अङ्कराकारा और सारे अण्डों में संचरण में समर्थ शक्ति का साक्षात्कार अथम तुटि में होता है। आचार्य को इस प्रक्रिया में परिवृढ होना चाहिये। वहीं माथा बीज का स्पन्दात्मक एवं विमर्शात्मक उच्चार करना चाहिये। इसी बीज के आकर्षण से मृतात्मा के लिङ्ग मंयुत चेतन्य को आकृष्ट करते हैं। वह स्फटिक की तरह स्वेत और शुचिता का प्रतीक होता है। जल का एक श्वेत शुद्ध कण जिस तरह विशुद्ध और चमक वाला दीख पड़ता है, उसी तरह वह इस अनन्त आत्माओं के महास्रोतस्वान् के अन्तराल में चमकता रहता है। ऐसे चैतन्य को बड़ी युक्ति से महाजाल से ग्रहण कर लेते हैं। उस चेतन्य का, जो बीज (माया) की महनीय मनोरम कान्ति से आचार्य द्वारा समन्वित कर दिया गया है, जब पकड़ में आ जाय, तो पहले उसे अपने हृदय में विठा कर बात्सल्य से अभिषिक्त करना चाहिये" ॥ २५॥

ननु किमयं परोक्षदीक्षायामेव लब्धावकाशो नवेत्याश द्भुवाह

एतेनाच्छादनीयं व्रजित परवशं संमुखीनत्वमादौ

पश्चादानीयते चेत्सकलमथ ततोऽप्यध्वमध्याद्यथेष्टम् ।

आकृष्टावुद्धृतौ वा मृतजनिवषये कर्पणीयेऽथ जीवे

योगः श्रीशंभुनाथागमपरिगमितो जालनामा मयोक्तः ॥१६॥

एतेन जालनाम्ना प्रयोगेण यदाच्छादनीयमध्यचकं परवशमस्वतन्त्रं

सदाकद्धः सांमुख्यमेति, अनन्तरमिष एतेन तन्मध्यादेव सकलं चेत् जीवजात
मय यथाभीष्टमेकत्वमेवानीयते ममाकृष्यते तदाकृष्टो पशोष्द्धृताबुद्धारे

शिष्यस्य, अथ मृतजीवनिवषये परोक्षदोक्षायामाकष्टव्ये जीवे जालनामा

श्रीमद्गुष्ठवचनादिधगतोऽयं प्रयोगो मयोक्तः परान्त्रत्युपदिष्ट इत्यर्थः ॥ २६ ॥

इस महाजाल विद्या के आविष्कार का आधार क्या है और क्या यह परोक्ष-दीक्षा में ही चरितार्थ है ? इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं—

इस जाल नामक प्रयोग से मारा अञ्चलक ही आच्छादित कर लिया जाता है। मन्त्र शक्ति बल से ममग्र अञ्चमण्डल इसके अधीन हो जाता है। इसी परवशता के कारण वह आकर्षण करने वाले आचार्य के पास खिचा चला आता है। ऐसी अवस्था में आचार्य सारे अञ्चलक के बीच से केवल यथेष्ट मृतात्माओं के विषय में भी यह प्रयोग कर सकता है किन्तु सन्दर्भ उस दीक्ष्य अर्थात् विशेष कर्षणीय मृतात्मा का होता है, जिसके विषय में यह प्रयोग किया जा रहा है, उसी का उद्धार करता है। वही कर्षणीय जीव इस प्रयोग से मृत्त हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि, यह महाजाल नामक योग अपने शिवस्वरूप गुष्टेव शम्भुनाथ के वचनों से, उनके आगमिक वाक्यों से मैंने अधिगत किया है। आज यही मैं अपने अध्येताओं के लिये प्रपदिष्ट कर रहा हूँ ॥ २६॥

नन्वत्र पाशवानां गोरवाणां च प्राणादीनां कथङ्कारमेकीकारो भवेदि-त्याशङ्कां दृष्टाःतोपदर्शनेन निरवकाशयित

चिरविघटिते सेनायुग्मे यथामिलिते पुन-र्हयगजनरं स्वां स्वां जाति रसादिभधावित । करणपवनैर्नाडीचक्रेस्तथैव समागतै-निजनिजरसादेकीभाव्यं स्वजालवशीकृतैः ॥ २७ ॥

यथा हि चिरं बिहिलज्टेऽपि कटकद्वये पुनः संघटिते ह्यादयो हयादि-भिरेव निजनिजानुगुण्येन संघटन्ते, तथैव जालप्रयोगमहिम्ना गौरवाः प्राणाद्याः पाशवैः प्राणद्यैरेवेति पिण्डार्थः ॥ २७॥

ननु मृतः स्वर्गिरयादौ स्वकर्मवदोन नां तां गतिमापद्यते इति कथमसा-वाकृष्यत इत्याराङ्क्ष्याह

महाजाल के इस प्रयोग से सारा अन्वचक परवरा होकर तो चला आता ही है, सारे जीव समुदाय भी आ मिलते हैं। इन पाशबद्ध प्राणों के मिलन का दृष्टान्त के माध्यम से शब्दचित्र प्रस्तुत कर रहे हैं—

दो सेनायें किसी लड़ाई में लिप्त थीं। विजय के बाद राजा ने उन्हें विघटित कर दिया था। समय पर राजा ने उनका पुनः मंगठन किया। पुराने पिरिचत पुनः मिले। अपने अपने गुणधर्म और स्वभावानुकूल लांगों में मिलने में उन्हें खुशी हुई। पशु पशु से, बोड़े बोड़े से और हाथी हाथियों से जुड़े, मिले और इसी तरह मिला करते हैं, उसी तरह यहाँ मन्त्रशक्ति समन्वित प्राणप्रयोग द्वारा और नाडी चक्कों द्वारा खींच कर लाये जाने पर वे उसी मण्डल में मिलते हैं। उसमें पाशव प्राण और गीरव प्राण सभी अपने अपने रागानुरागरसके अनुहुप जाल से वशीकृत होने पर परस्पर मिलते हैं॥ २७॥

शास्त्र में उल्लेख है और गुरुवर्ग भो यह उपदेश करता है कि, मृत आत्मा स्वर्ग या नरक में जाकर अपने कर्म विपाक के अनुसार अपनी अपनी गित को प्राप्त करते हैं। यहाँ उनके आकर्षण को बात को गयी है। यह कैसे सम्भव है, इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं—

महाजालसमाकृष्टो जीवो विज्ञानशालिना ।
स्वःप्रेतितर्यङ्निरयांस्तदैवैष विमुश्चित ॥ २८ ॥
एतदेव दृष्टान्तोपदर्शनेन द्रढयति
तज्ज्ञानमन्त्रयोगाप्तः पुरुषश्चैष कृत्रिमम् ।

योगीव साध्यहृदयात्तदा तादात्म्यमुज्ज्ञति ॥ २९ ॥

यथाहि परपुरप्रवेशादी साध्येकात्म्यमापन्नोऽपि योगी साध्यहृदयात् तत् कृत्रिमं तादारम्यं तदेवोज्झति, तथा तस्य जालप्रयोगे विदुषो गुरोः ज्ञाना-विभिराप्तः समाकृष्टोऽयमपि जीवशब्दव्यपदेश्यः संकुचित आत्मा प्रेतितर्यगादे-रिति वाक्यार्थः ।। २९ ॥

नच एतदपूर्वं किचिदित्याह

स्थावरादिदशाश्चित्रास्तत्सलोकसमीपताः । त्यजेक्चेति न चित्रं स एवं यः कर्मणापि वा ॥ ३०॥

इस प्रयोग विज्ञान के वेत्ता आचार्य द्वारा महाजाल प्रयोग से सम्यक् रूप से आकृष्ट जीव स्वर्ग में, प्रेतयोनि में, तिर्यक् (पशु पक्षियों की) योनि में या नरक में ही क्यों न हो, तुरत उस परिस्थित से छुटकारा पाकर यहाँ पहुँचता है। इसे दृष्टान्त के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं—

पुर्यष्टक ज्ञान ओर औपासिनक सिद्धमन्त्रों के विज्ञान में पारञ्जत योगी किसी साध्य के शरीर में प्रवेश कर अपने उद्देश्य की पूर्ति में लीन है किन्तु अवसर आते ही उस साध्य के साथ योजित तादातम्य की तुरत छोड़ देता है, उसी तरह यहाँ भी जालकृष्ट जीव अपने भाव से मुक्त होकर यहाँ आ जाता है। २८-२९॥

यह कोई अपूर्व और अनहोनी बात नहीं है। अपिनु सामान्य शास्त्रोक्त विधियों के ही अनुसार घटित होने वाली बात है। यही कह रहे हैं—

स्थावर जंगम आदि प्राणियों के मृतात्माओं की बड़ी विचित्र स्थित होती है। अधिकतम अपने कर्मविधान के अनुसार जिन जिन अवस्थाओं में पड़े रहते हैं, अभी उनके विभिन्न भोगों के अनुसार विभिन्न दशाओं को यः कर्मवशादिष तास्ताः परिगृहीता गतोस्य जेत् म महाजालसमाकृष्टः पुरुषश्चे देवं, तदा किमिदमाश्चर्यस्थानिमिति वाक्यार्थः ॥ ३० ॥

मनुष्यजन्मिन पुनरयं विशेष इत्याह अधिकारिशरीरत्वान्मानुष्ये तु शरीरगः। न तदा मुच्यते देहाद्देहान्ते तु शिवं व्रजेत्।। ३१।।

नन् यद्येवं, तदनेन संस्कारेग अस्य तत्र कश्चिद्विशेशे भवेन्त वेत्या-शङ्क्षयाह

विविश्वना से स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहना। अप्रत्याशित रूप से एक को छोड़कर दूसरी गित स्वीकार करनी पड़ती है। उसी तरह महाजाल के प्रयोग से जिस अवस्था में था, उसे छोड़कर आकर्षण के बलपर अगर आना हो पड़ा, तो इसमें आक्चर्य को कोई वात नहीं। अर्थात् इस प्रकार मृतास्ता का आनयन एक इस स्वासाविक है।। ३०।।

मनुष्य योनि में जिस मृतात्मा का जन्म हो चुका होता है, उसके विषय से शास्त्रकार कह रहे हैं—

अन्य योनियाँ परवश योनियाँ हैं। उनकी जड़ता का आयाम आत्मा को जड़ बनाकर रखता है। वहाँ में आत्मा के आनयन में कोई कठिनाई नहीं होती। जब आत्मा को पुरुष योनि में प्रवेश मिल जाता है, नब उसकी कुछ दूसरी आधिकारिकना होती है। मन्त्र के बल से भी उस आत्मा के आकर्षण में कठिनाई हातो है। मनुष्य देह से विमुक्ति नहीं मिलनो, अपिनु पोड़ा और विचन का भय बना रहता है। ऐसी अवस्था में गुरुदेव वह कार्य रोक देते हैं। मात्र दीक्षा विधि पूरी कर देते हैं। परिणामस्वरूप जब उसका देहान्त होता है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है।। ३१।।

इस दीक्षा संस्कार से मनुष्य योनि में आ पड़े उस मृतात्मा पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता है, या नहीं ? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि,

तस्मिन्देहे तु काप्यस्य जायते शाङ्करी परा। भक्तिक्हाच्च विज्ञानादाचार्याद्वाप्यसेवितात्।। ३२।।

असेवितादिति नहि एतन्माहारम्यादस्य अत्र अन्यित्किचिदुपादेयामत्या-शयः ॥ ३२॥

नन्वेवं तद्देहमत्यजतोऽस्य जीवस्येह अप्राप्तेः कस्य संस्कारः स्यादिति कृतं परोक्षदीक्षयेत्याशङ्कृ्याह

तद्देहसंस्थितोऽप्येष जीवो जालबलादिमम् । दार्भादिदेहं व्याप्नोति स्वाधिष्ठित्याप्यचेतयन् ॥ ३३ ॥

व्यापकस्वभावत्वान्न अस्य उभयत्राबिष्ठानं न भवेदित्युक्तं व्याप्नो-तीति । अचेतयन्नपीति अस्यातिबस्रात् ॥ ३३ ॥

उस शरीर में इस दीक्षा का एक अदृश्य अलौकिक चामत्कारिक प्रभाव पड़ता है। उसका प्रवृत्तिया बदल जाती है। स्वभाव में शम का जागरण परिलक्षित होने लगता है। यह 'कापि' शब्द-प्रयोग से अनुमित होता है। उसमें परा शाङ्करी ऊर्जा का समायोजन सा हा जाता है। भिक्त के लक्षण का ऊहन उसमें किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि, उस जीवन में किसी आचार्य के उपसेवन के अभाव में भी इस प्रकार के विज्ञान की सांस्कारिकता का उदय होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि, इस दीक्षा से बढ़ कर कोई दूसरा निमित्त उसके लिये उपादेय नहीं हो सकता॥ ३२॥

वड़ी ही उत्तम कोटि की जिज्ञासा शिष्य कर रहा है। वह पूछता है—
गुरुदेव ! मनुष्य देह को छोड़कर न आने वाला वह आत्मा तो दूर ही रहा
फिर संस्कार किसका ? इस अवस्था में तो यह परोक्ष-दीक्षा ही अनावश्यक
हो गयी ? इसका समाधान कर रहे हैं—

वस्तुतः उस शरीर में स्थित रहता हुआ भी वह आत्मा अपने सर्व-ग्यापक प्रभाव और महाजाल के प्रयोग के बल से उस दार्भ शरीर में आ ही जाता है। गोमय, मृदा और कुशनिर्मित इस मण्डलस्थ शरीर में उसे आना ही यद्वा गुरुवलात् मनुष्यदेहमि एष त्यजेदेवेत्याह योगमन्त्रक्रियाज्ञानभूयोबलवज्ञात्पुनः । मनुष्यदेहमप्येष तदैवायु विमुश्चति ॥ ३४॥

ननु गृहीतत्तज्जन्मनो जीवस्यैवमुक्तम्, अगृहीतदेहस्य पुनः का वार्ते-त्याशङ्क्र्याह

सुप्तकल्पोऽप्यदेहोऽपि यो जीवः सोऽपि जालतः । आकृष्टो दार्भमायाति देहं फलमयं च वा ॥ ३५॥

पड़ता है। अपनी अधिष्ठिति से दार्भ शरोर को व्याप्त करना हुआ भी वह अख्याति के कारण चेतना पैदा नहीं कर सकता। इतना ही उसके लिये पर्याप्त है कि, वह उभयत्र अधिष्ठित हो पाता है॥ ३३॥

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि, इधर देशिक शिरोमणि गुरुदेव ने अपनी योगशक्ति, मन्त्रशक्ति, तदनुरूप क्रियायोगनम्भूति और विज्ञान-वेत्तृता की समन्विति से अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर इस विधि का संचालन कर दिया। परिणामतः जिस मनुष्य शरीर में वह जन्म प्राप्त किया है, उसे तत्काल छोड़ने को विवश हो जाता है। उस आत्मा को दो तरफा लाभ मिलता है। एक तरफ कर्म बन्धन में पड़ कर आवागमन के चक्कर से छुट-कारा एवं शरीर त्याग। दूसरी ओर दार्भशरीर में आकर पारोक्षी दीक्षा द्वारा त-काल मुक्ति। इस तरह दीक्षा उसके लिये सर्वाधिक उपादेय हो जाती है। ३४॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, जिस जीव ने मनुष्य शरीर धारण कर लिया, उसको तो यह दशा होती है। किन्तु जिस आत्मा ने अभी शरीर धारण नहीं किया है, उसकी स्थिति क्या होती है? इस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं—

शरीर छोड़ने की मर्मान्तक पीड़ा से जीव मूच्छित सा हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में भी वह सुप्तकल्प हो रहता है। अभी प्रेत अवस्था में भटकना ही उसके भाग्य में बदा हुआ था कि, उसी समय पारोक्षी-दीक्षा का प्रयोग नन्वत्र कुशैर्गोमयेन वा देहस्य कल्पना कार्येत्यनन्तरमेवोक्तम्, तत्क-यमिह अस्य फलमयत्वमप्युच्यते इत्याशङ्कृयाह

जातीफलादि यांकिचित्तेन वा देहकल्पना।

प्रत्युत अत्र विशेषोऽस्तीत्याह

अन्तर्बहिर्द्वयोचित्यात्तदत्रोत्कृष्टमुच्यते ॥ ३६॥

ननु यद्यत्र जोवः संनिधत्ते, तदस्य ज्ञानिकये कस्मान्नेत्याशङ्कवाह

प्रारम्भ हो गया। इस सांयागिक आयोजन से जीव का मुक्ति-पक्ष प्रशस्त हो जाता है। वह दार्भशरीर में महाजाल के प्रयोग के कारण आ जाता है। संयोगवश यदि गुरुदेव ने दार्भ शरीर को व्यवस्था न कर फलमय हो शरीर का समायाजन किया, तो वह जोव उसी में आने के लिवे विवश होना है॥ ३५॥

पहले कुश, मृदा ओर गामय निर्मित शरीर के निर्माण को चर्चा शास्त्र में की गयी है। यहाँ फलमय शरीर की चर्चा की गयो है। ऐना क्यों? इस पर कह रहे हैं कि,

यह शास्त्र सम्मत नियम है। जायफल (या चमेली के पुष्पों का 'त्रचय' अर्थ भी लिया जा सकता है। चमेली में फल नहीं लगते। अतः उसका पुष्प हो जातोफल की जगह गृहीत हो सकता है। के शरीर में उसे आना पड़ता है। इसीलिये जातोफल के साथ आदि शब्द का प्रयोग कर यह भी स्पष्टाक्षर निर्देश दिया गया है कि, जो कुछ भी अवसर के अनुकूल उपलब्ध हो और उसमें देह कल्पना हो, उसमें वह आ जाता है। आन्तरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि मे दैशिक जिसमें औचित्य का प्रकल्पन करता है, वही उसका उस्कृष्ट शरीर होता है। ३६॥

प्रश्नकर्त्ता पूछता है कि, जीव उस दार्भ या फलमय घरीर को ब्याप्त कर अवस्थित होता है, उस समय उसमें ज्ञान और कियाकरण क्षमता रहती है या नहीं ? इसी का उत्तर दे रहे हैं— ततो जालक्रमानीतः स जीवः सुप्तवित्स्थितः ।
मनोविशिष्टदेहादिसामग्रीप्राप्त्यभावतः ॥ ३७॥
न स्पन्दते न जानाति न वक्ति न किलेच्छित ।
तादृशस्यैव संस्कारान् सर्वान् प्राग्वत्प्रकल्पयेत् ॥ ३८॥
निर्वोजदोक्षायोगेन सर्वं कृत्वा पुरोदितम् ।
विधि योजनिकां पूर्णाहुत्या साकं क्षिपेच्च तम् ॥ ३९॥
दार्भादिदेहे मन्त्राग्नार्वापते पूर्णया सह ।
मुक्तपाशः शिवं याति पुनरावृत्तिर्वाजतः ॥ ४०॥

जाल द्वारा गृहोत वह जीव उस समय गहरी नींद में जैसे कोई सोया रहता है, उसो तरह रहता है। उसे बड़ो थकान होती है। मृत्यु को पीड़ा, भटकने की थकान और जाल को पकड़ में आने को थान्ति, इनमें वह मूच्छित सा हो गया होता है। उसे अभी वह देह तो मिला नहीं है, जिसमें मन अभी काम नहीं करता। मनोविश्विष्ट देह के न होने से और अन्यान्य देहापयोगी, कियोपयोगी और प्रवृत्ति एवं जानकारों योग्य गुण के अभाव के कारण वह क्लय होकर एकदम डीला पड़ गया होता है। उसे यह बोध भी नहीं रहता कि, मैं कहां आ गया हूँ? बोल तो वह सकता हो नहीं। किसी इच्छा की उसमें उत्पात्त नहीं हो पाती। ऐसे इस जीव को संस्कार सम्पन्न करने का सारा उपाय प्रकल्पन गुरु को करना चाहिये।। ३७-३८।।

उसे निर्वीज दीक्षा दैशिक शिरोमणि दे। पहले कहे गये सारे विधि विधान वहाँ उसके कल्याण को कामना से सम्पादित करना चाहिये। योजनिका किया पूरो करने के बाद पूर्णाहुति का प्रयोग कर उसी की पूर्णता के क्षण में उस जीव का निक्षेप कर देना चाहिये। दार्भ आदि शरीर में वह ज्याप्त रहता हो है। पूर्णाहुति के साथ मन्त्रात्मक संविदिग्न में उसके प्रक्षेप करते ही उसके समस्त पाश भस्म हो जाते हैं। वह मुक्तपाश हो जाता है। तदनन्तर तत्क्षण शिवत्व की प्राप्ति कर लेता है। उसका यह शैवतादात्म्य पुनरावृत्ति से रहित होता है। आवागमन मय इस संसृतिचक को अतिकान्त कर वह अवस्थित हो जाता है। ३९-४०।।

सप्रत्यया त्वियं यत्र स्पन्दते दर्भजा तनुः । तत्र प्राणमनोमन्त्रापंणयोगात्तथा भवेत् ॥ ४१ ॥ साभ्यासस्य तदप्युक्तं बलाश्वासि न तत्कृते । तादृशस्येति सुप्तवदविस्यतस्य । तिमिति दाभौदिदेहम् । तदुक्तं 'पश्चात् स्त्रचं त्वाज्ययुतां प्रान्ते तत्प्रकृति कुरु । उत्थितां समपावस्यः "" " "" "" ""

इत्युपक्रम्य

कभी-कभी कुछ चामत्कारिकता भी वहाँ घटित होती है। निर्वीज दीक्षा ने पहले ही नंस्कृत जोव में जब कुछ दिव्यता का समावेश हो जाता है, तो वह दार्भ या फलमय घरोर स्पन्दित हो उठता है। यह स्पन्दित सबके प्रत्यय का, विश्वाम का आधार बन जाता है। इसे सप्रत्यया दीक्षा का प्रमाण मानते हैं। यह कैसे घटित होता है? इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि, उसमें प्राण और मन का मन्त्रार्पणयोग हो जाता है। मन्त्र की शक्ति से प्राणवत्ता का नंचार और संकल्पात्मकता का छहन यहां करना चाहिये। मन्त्रशक्ति से ही यह सम्भव है। यह स्पन्दित उसी जाव के आनयन के पश्चात् होता है, जो साभास रहता है। अपने पहले के जीवन में वह शैवतादात्म्य के प्रयास में लगा रहने वाला होता है। अथवा अभ्याससम्पन्न पूर्णदक्ष एवं किया सक्षम गुरु के प्रभाव से भी यह घटित हो सकता है। गुरु प्रभाव और उनके बल के प्रति यजमान को आश्वस्त करने वाली यह घटना है। यह कोई मृतात्मा के संस्कार का निदर्शन नहीं हैं।

दार्भ शरीर के पूर्णाहुति-प्रक्षेप के सम्बन्ध में आगमिक प्रामाण्य प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित है कि,

''स्नुक् को आज्य (गोघृत) से भर कर उसे सावधानी से पैरों को बराबर कर खड़े होकर हाथ से उठाना और उसे अपनी प्रकृति में रखना आवश्यक है। स्नुक् उलट पलट न जाये—इसका ध्यान रखना चाहिये।" त्याः प्राप्तिमामग्नी परे घाम्नि नियोजत्। वहेत्तां प्रतिमामग्नी परे घाम्नि नियोजत्। स गच्छेच्छिवसायुज्यं सत्यं सत्यं न संज्ञयः॥' इति।

तदिति स्पन्दनम् । तत्कृत इति । निह दीक्ष्यस्य अयं किञ्चरसंस्कार इत्याशयः ॥

एतदेव जीवत्परोक्षदीक्ष्यदीक्षायामपि अतिदिश्चति

मृतोद्धारोदितैरेव यथासम्भूति हेतुभिः ॥ ४२ ॥ जीवत्परोक्षदीक्षापि कार्या निर्बोजिका तु सा । तस्यां दर्भाकृतिप्रायकल्पने जालयोगतः ॥ ४३ ॥

इन उक्ति सं यज्ञ की, यज्ञकर्ता की और प्रक्रिया के निर्दोष सम्पन्न करने में की सावधानी की सूचना होती है। इस तथ्य के उपक्रम के अनन्तर आगे का निर्देश आगम करता है कि,

''सब मन्त्र प्रयोग कर छेने के बाद पूर्णाहुति का प्रक्षेप करना चाहिये। उस प्रेत प्रतिमा को अग्नि में प्रक्षिप्त कर दग्ध कर दे और उसमें ब्याप्त आत्मा को परम शिव धाम में नियोजित करने की योजिनका प्रक्रिया पूरी कर देनी चाहिये। इस प्रक्रिया से पारोक्षी-दीक्षा दीक्षित शिव सायुज्य को प्राप्त कर छेता है। यह ध्रुव सत्य है। इसमें मंशय के लिये लेशमात्र भी अवकाश नहीं''।। ४१।।

उक्त प्रक्रिया मृतोद्धारी दोक्षा के अन्तर्गत आती है। इसमें आत्मा का द्यारीर से विच्छेद हो गया रहता है। अतः इसे परोक्ष दीक्षा कहते हैं। बहुत से लोग कहीं दूर देश में निवास करते हैं और जीवित होते हैं। वे गुरु के समीप आने में असमर्थ होते हैं। उनके लिये भी बन्धु-बान्धव आचार्य से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों की दीक्षा जीवत्पराक्षदीक्षा कहलाती है। इसके विषय में ही कह रहे हैं—

मृतोद्धार दीक्षा के सन्दर्भ में जो विधियाँ अपनायी जातो हैं, यथा-सम्भव वे सारी विधियाँ जीवत्परोक्षदीक्षा में भी अपनायी जाती हैं। उन्हीं उपकरणों और निमित्त भूत साधनों से इसे सम्पन्न करना उचित है।

सङ्कल्पमात्रेणाकर्षो जीवस्य मृतिभीतितः । शिष्टं प्राग्वत्कुशाद्युत्थाकारविष्लोषर्वाजतम् ॥ ४४ ॥

नम्भूतिः सम्भवः। यद्यपि अतिदेशवलादेव अस्यां निर्वीजत्वं सिद्धं, तथापि जोवति सबोजत्वश द्भापि कस्यचित् मा भूदित्युक्तं निर्वीजिका तु सेति । सङ्कल्पमात्रेणेति नतु अत्र भरः कार्य इत्यर्यः॥ ४४॥

अयं च आम्नात एव विषये जालप्रयोगः सिद्धचेन्त अन्यत्रेत्याह पारिमित्यादनैश्वर्यात्साध्ये नियतियन्त्रणात् । जालाकृष्टिविनाभ्यासं रागद्वेषान्न जायते ॥ ४५ ॥

यद्यपि अतिदेशात्मक कथन में हो यह अर्थ हो जाता है। फिर भी जीते जो सबीज दीक्षा की बात भी कोई न सोचे। इसिलये यहां स्पष्टाक्षर उल्लेख कर दिया गया है कि, जीवत्परोक्षदीक्षा भी निर्वीजिका हो होनी चाहिये।

अभी व्यक्ति जीवित है। परोक्ष में है। उसे दीक्षा देनो है। उसके लिये दार्भ आदि शरार के प्रकल्पन के साथ ही महाजाल का प्रयोग आचार्य के द्वारा नहीं होना चाहिये। इससे जीवित पुरुष के तस्काल मरने का भय रहता है। इसलिये उमके जीव का मंकल्पात्मक आकर्षण मात्र ही करना उचित है। खुक् द्वारा आज्य को पूर्णाहृति और दार्भ शरोर का अग्नि में निक्षेप आदि को छोड़कर अन्य शेष कार्य पहले को तरह हो पूरा करना चाहिये। विजत कार्य को मम्पन्न करने का मूर्खतापूर्ण आग्रह करने से उद्देश्य पूर्ति में बाधा हो सकती है। दीक्षा का मङ्गलमय अवसर मृत्यु के अमङ्गल में बदल सकता है।। ४२-४४॥

ऊपर के बचनों से यह सिद्ध होता है कि, जाल का प्रयोग आम्नात अर्थात् सम्प्रदाय स्वीकृत विषय सन्दर्भ में ही करना चाहिये, अन्यत्र नहीं। यही कह रहे हैं—

पारिमित्य, अनैश्वर्य, साध्य में नियतियन्त्रण का अनभ्यास और राग-द्वेप के कारण दुर्भावगस्त अवस्थाओं में जाल द्वारा जीवाकर्पण की प्रक्रिया नहीं अपनायी जानी चाहिये। इन विशिष्ट शब्द-प्रयोगों पर विशेष स्थान देना चाहिये—

ययाहि अभ्यासं विना जालाकृष्टिः क्रियमाणा न सपद्यते, तथा रागहेषाभ्यामिष । तथा प्रवृत्तो हि पुमान् नियतियन्त्रितं सान्यमर्थं कथमन्यथाकुर्यात्, यदयं सङ्कृचितात्मरूपत्वादनीश्वरः । न च एतदिच्छानुविधायिनो
भावा इत्युक्तं प्राक्, इह तु परमेश्वरतावेशात्तथाभावां भवत्येव । परमेश्वर
एव हि गुष्शरीराधिष्ठानद्वारा अनुप्राह्याननुगृह्णाति, स च अचिन्त्यमहिमेति
असकृदुक्तम् ॥ ४५ ॥

यहाँ यह ध्यान देने की वात है कि, आचार्य परमेश्वर शिव से तादातम्य भाव से अवस्थित रहता है। वह शैव महाभाव के आवेश में रहता है। गुरु शरीर तो परमेश्वर का हो स्वस्थ होता है। गुरु शरीर में अधिष्ठित रह कर हो अनुग्राह्य लोगों पर वह अनुग्रह करता है। उस अचिन्त्य शक्ति परमेश्वर की शक्तियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सब कहने का यही ताल्पर्य है कि, कभी भी अनिधकार चेष्टा नहीं करनी चाहिये। उक्त विशेष-दोक्षा के सन्दर्भ में जालाकृष्टि जसा प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। ४५॥

१. पारिमित्य—अभ्यास के न रहने से जालाकृष्ट प्रयोग में दक्षता नहीं आ पाती । दक्षता का अभाव आचार्य की परिमित और सीमित जान-कारी का ही प्रभाव है । उसके ज्ञान की मिति (कमी) का द्योतक है । गुरु की कम जानकारी ही उसका पारिमित्य है ।

२. अनैश्वर्य — स्वयं संकोच ग्रस्त रहने से ईश्वर भाव को प्राप्ति नहीं हो सकतो। ईश्वरता का अभाव ही अनैश्वर्य है। संविद्-प्रकाश का प्रमार ही ऐश्वर्य है। अभो तक गुरु में यह स्तरीयता यदि नहीं आ सकी, तो वह किसी कार्य को पूरा में अनोश्वर हो जाता है। अनोश्वर का भाव ही अनैश्वर्य कहलाता है।

३. नियतियन्त्रण—साध्य अर्थ को सिद्ध करने के लिये यह देखना पड़ता है कि, उसके उपर नियति कञ्चुक का कितना कसाव है। आचार्य उस आवरण को ताड़ देता है और अपना नियन्त्रण स्थापित कर दोध्य की पुरानी प्रवृत्तियों को वदल देता है। यह भी अभ्यास से ही सम्भव है। अनीश्वर गुरु यह नहीं कर पाता।

एवं जालोपदेशमादिश्य, संस्क्रियागणस्य वलावलिवारमिधानुमाह परोक्ष एवातुल्याभिर्दीक्षाभिर्यदि दीक्षितः । तत्रोत्तरं स्याद्वलवत्संस्काराय त्वधस्तनम् ॥ ४६॥

अनुत्वाभिरिति कुलतन्त्रप्रिक्यादिरूपाभिः। अनेकपुत्राद्यभविषतेरुद्धार्यं प्रति वहुभिराचायरेवंकियमाणानां दोक्षाणां संभाव्यमानतया हि एवमुक्तम्। उत्तरमिति कौलिकं दोक्षादिकमं। अधस्तनमिति तन्त्रोक्तम्॥ ४६॥

तुल्यायां दीक्षायां पुनः क्रियमाणायां कि स्यादित्याशञ्चयाह

भुक्तियोजनिकायां तु भूयोभिर्गुरुभिस्तथा। कृतायां भोगवैचित्रयं हेतुवैचित्रययोगतः॥ ४७॥

परोक्ष-दोक्षा के मन्बन्ध में एक नयी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर रहें हैं। कभी ऐसा घटित हो सकता है कि, एक व्यक्ति के कई पुत्र अलग-अलग दूर-दूर देशों में रहते हैं। ऐसी अवस्था में अपने जीवित पिता को अत्यन्त वृद्ध देख या जानकर कई आचार्यों से यदि परोक्ष दीक्षा की प्रक्रिया वे पूरी करा लें, तो ऐसी असमान दीक्षाओं का परिणाम क्या होगा? इस समस्या का समाधान दे रहे हैं—

यदि ऐसो अतुल्य दोक्षायें जो भिन्न-भिन्न तान्त्रिक परम्पराओं और आचार्यों से सम्पन्न करायो गयो हों, उनमें जो उत्तर अर्थात् सर्वेत्क्रिष्ट शास्त्रीय दीक्षारूप कोलिक-दोक्षा है, वहो बलवतो होतो है। उससे अधस्तन दीक्षाओं का भी संस्कार हो जाता है। ऐसी स्थिति परस्पर सम्पर्क के अभाव में होतो है। सरल दूर संचार साधनों से सम्पन्न आज के युग में इसकी सम्भावना और कल्पना नहीं की जा सकती॥ ४६॥

प्रश्नकर्त्ता पुनः पूछता है कि, मान लीजिये कि, एक ही सम्प्रदायाम्नाय के अनुसार ही दोक्षा प्रक्रिया पूरी की गयी हो, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है ? इसका उत्तर दे रहे हैं—

नन्वेवमत्रास्तु, मृक्तियोजनिकायां तु मुक्ती विचत्र्यायोगात् व्यर्थं हेतु-वैचित्र्यं स्यादित्याशङ्क्र्याह

परोक्षदीक्षणे मायात्तीर्णे भोगाय योजयेत्। भोगानीप्ता दुर्लभा हि सती वा भोगहानये॥ ४८॥

भोगायेति नतु माक्षाय । दुर्लभेति भोगवासनाविच्छेदस्य असंभाव्य-मानत्वात् । कस्यिचन्महात्मनस्तु भोगानीप्सा सम्भवन्ती मोक्षायेव भवेदित्याह सती वा भोगहानये इति ॥ ४८ ॥

यदि तुल्य दोक्षायं समान आचार्यां से सम्पन्न करायी गयी हैं, तो इसके परिणाम भी उत्तम कोटि के होते हैं। ये दोक्षा-कर्म के सुपरिणाम के हेनु होते हैं। यहाँ कर्म का वैचित्र्य उपस्थित हैं। एक हो जगह उनके दोक्षाजन्य पुण्य दोक्षित के कल्याण के लिये उपाजित कराये गये हैं। इससे उसके मांग में भी वैचित्र्य अवश्यंभावी है।। ४७॥

समान दीक्षा में जीवत्पारोक्षी दीक्षा के ही ये सन्दर्भ हैं। प्रश्नकर्त्ता यह जानना चाहता है कि, यदि मुक्ति दीक्षा दो जाय और मुक्तियोजनिका विधि अपनायो जाय, ता वहाँ क्या होगा ? मुक्ति नें ता किसो वैचित्र्य की कल्पना भी नहीं को जा सकतो। इस अवस्था में हेतुवैचित्र्य भी नहीं होता। वह भी व्यर्थ हा होना है। ऐना अवस्था में शास्त्र क्या कहता है ? इसका उत्तर दे रहे हैं—

परोक्ष मुक्ति दीक्षा माया से उत्तीर्ण विषयक होती है। दीक्षा भोग के लिये योजित हानी चाहिये, मोक्ष के लिये कदापि नहीं। मायोत्तीर्णता में

भी भोगवासना अवशिष्ट रहती है।

भोग-वासना का अभाव एवं भोग के अभिलाप की अनुत्पत्ति ये दोनों -वातें दुर्लभ है। भोगवासना विच्छेद प्रायः असम्भव हो होता है। यदि किसी महात्मा पुरुष में भाग के प्रति कोई आकर्षण नहां होता, तो इसे माक्ष-लक्ष्मों का वैलक्षण्य मानते हैं। ऐसा पुरुष हो मोक्ष का अधिकारी होता है। इसीलिये शास्त्रकार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि, भोग की वासना यदि ऐसे पुरुष में हा भी तो इससे भोग का क्षय हो होता है। मुक्ति उसके लिये हस्तामलक के समान सर्वदा उपलब्ध रहती है। ४८॥ ननु परोक्षदीक्षायां यद्येवं भोगायापि योजनिका क्रियते, तत्कथं सत्यामपि भोगानीप्सायामस्य मोक्षः स्यादित्याशङ्कायां ससंवादमेव समाधान-मभिधत्ते

उक्तं हि स्वान्यसंवित्योः स्वसंविद्बलवत्तरा । बाधकत्वे वाधिकासौ साम्योदासीन्ययोस्तथा ॥ ४९ ॥

वलवत्तरेति एवं हि कृतयामिष गुरुणा भुक्तियोजनिकायामस्य मुक्तिरेव भवेदिति भावः। अत एवोक्तं बाधिकेति। असाविति स्वगंवित्। साम्यौदा-सोन्ययोरिति गुरुशिष्योभयसंविद्गतयोः। तयेति बाधिकैवेत्यर्थः॥ ४९॥

कभी-कभी प्रश्न भी बड़े अच्छे और मजेदार हो जाते हैं। पूछने वाला पूछ बैठता है कि, गुरुदेव यह कसी बात है कि, परोक्ष दीक्षा में भी भोगवाद की योजनिका-प्रक्रिया का सम्पादन करने की आज्ञा दी जा रही है? इस स्थित में तो भोग की लिप्सा के न रहने पर मोक्ष के अनिवार्य होते हुए भी भोग योजनिका से मोक्ष में अवराध उत्पन्न हो जायगा। शास्त्रकार इसका समाधान कथोपकथन की समान भाषा में दे रहे हैं—

व कहते हैं कि, प्रियवर ! तुम्हें पहले हो यह बतलाया जा चुका है कि, जहाँ दो संवित्तियां आपस में टकराती हैं, तो अपनी संवित्ति हो दोनों में बल-क्तर मानी जाती है। यहां इस सन्दर्भ में आचार्य की संविद् और भोगानाप्सा-भव्य उस महात्मा की संवित्तियां मिल रही हैं। गुरु ने यदि भुक्ति की योज-निका-प्रक्रिया अपनायी तो भी शिष्य की भोगवाद से विरक्त-संविद् हो बल-वती रहने के कारण उसका मोक्ष निर्वाध सम्पन्त होगा। इसमें शङ्का की कोई आवश्यकता नहीं। बाधा के उपस्थित होने पर भी शिष्य की स्वात्म-संवित्ति इसे दूर कर देती है। यह ध्यान देने की बात है कि, आचार्य की संवित्ति में साम्य का प्राधान्य है और शिष्य की संवित्ति में औदासीन्य का समुद्र लहरा रहा है। स्पष्ट है कि, आचार्य की दोक्षा के बाद भी शिष्य की संवित्ति समस्त वाधाओं को निराकृत करने में समर्थ होगी।। ४९।।

अत्रैव गुवैन्तरोपदिष्टं विशेषं दर्शयित श्रीमान् धर्मशिवोऽण्याह पारोक्ष्यां कर्मपद्धतौ ।

तदेवाह

परोक्षदीक्षणे सम्यक् पूर्णाहुतिविधौ यदि ॥ ५०॥

अग्निश्चिटिचिटाशब्दं सधूमं प्रतिमुञ्चिति ।

धत्ते नोलाम्बुदच्छायां मुहुर्ज्वलित शाम्यित ॥ ५१॥

विस्तरो घोरक्पश्च महीं धावित चाप्यधः।

ध्वांक्षाद्यश्रव्यशब्दो वा तदा तं लक्षयेद्गुरुः ॥ ५२॥

इस सम्बन्ध में अन्य आचार्यों ने क्या उपदेश दिये हैं, इसको जानना भी आवश्यक है। इसी दृष्टि से यहाँ विशेष रूप से परोक्ष-दीक्षाविषयक चर्चा कर रहे हैं—

श्रीमान् आचार्य धर्मशिव ने मां परोक्ष-दीक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनके अनुसार परोक्षा-दीक्षा के प्रसङ्ग में पूर्णाहुित के समय आज्याहुित में जिस तरह के शब्द उत्पन्न होते हैं और जैसे उनके विभिन्न लक्षण होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिये। आहुित प्रक्षेप से हिवध्य के जलने में जो ध्विनयां या लक्षण होते हैं, अमहित प्रक्षेप से हिवध्य के जलने में जो ध्विनयां या लक्षण होते हैं, उनमें—र. चिटिचटा की ध्विन यदि आग से निकले और इस ध्विन के छोड़ते हो धुएँ का ऐसा अम्बार उत्पन्न हो जाय, मानों काले वादलों की घनी घटा हो हो धुएँ का ऐसा अम्बार उत्पन्न हो जाय, मानों काले वादलों की घनी घटा हो वहां छा गयी हो। २. आग वरावर न जले, कभी धीमी हो जाय और यहाँ तक कि, आग वुज्ञ-सी जाय, ३. कभी आग का इतना विस्तार हो जाय कि, होता और यजमान कष्ट में पड़ जांय, ४. कभी इतना घोर रूप धारण कर होता और यजमान कष्ट में पड़ जांय, ४. कभी इतना घोर रूप धारण कर होता और यजमान कष्ट में लह राती-सी दीख पड़ें। ६. कभी काँवे की बोली की लपटें नोने हो कुण्ड में लह राती-सी दीख पड़ें। ६. कभी काँवे की बोली के समान आवाज आतो जान पड़े, तो इनसे आचार्य को तुरन्त सावधान हो जाना चाहिये। ये लक्षण यह स्पष्ट करते हैं कि, जिसे दीक्षा दी जानी

बह्महत्यादिभिः पापैस्तत्सङ्गैरचोपपातकैः । तदा तस्य न कर्तव्या दीक्षास्मिन्नकृते विधौ ॥ ५३ ॥ अस्मिन्निति वक्ष्यमाणे ॥ ५३ ॥ तमेव विधिमाह नवात्मा फट्पुटान्तःस्थः पुनः पश्चफडन्वितः । अमुकस्येति पापानि दहाम्यनु फडब्टकम् ॥ ५४ ॥

है, वह घोरतम अधहत्या जंसे पाप कर चुकने वाला अपराधी व्यक्ति है। अयवा इसो पूरक उपपातकों का निर्मीक प्रयाक्ता है। ऐसे पापी पुरुष की दोक्षा अपने तस्काल प्रभाव से स्विगत कर देनों चाहिये। यह दोक्षा तब तक सम्पन्न नहीं करनो चाहिये, जब तक उस घोर पाप का प्रायश्चित न हो जाय। इस प्रायश्चित को विधि आगे हो बनलायी जाने वाली है॥ ५०-५३॥

उसी विधि का निर्दश कूट शब्दों में कर रहे हैं। इनमें सर्वप्रथम आचार्य अपनो स्थिति को मन्त्र से मुरक्षित कर दीक्ष्य के नाम के सहारे उसके पापों का दग्ध करता है और उसके बाद फट् मन्त्र से उसे पूरित करता जाता है। इसो विधि को मन्त्रोच्चारपूर्वक एक सहस्र हवन करने के बाद तब दीक्षा देता है। पूरी विधि इस प्रकार है—

आचार्य अपने स्वरूप को शिवमय आकलित कर लेने के उपरान्त हो कोई विधि आचार में उतारता है। शास्त्र में शिव और गुरु का अभेद स्वरूप प्रसिद्ध ही है। शिव को शास्त्रों में नवात्मा के रूप में मान्यता दी गयी है। वह —१. निष्कल २. सकल ३. मायात्रितय ४. कालितयित ५. राग ६. प्रधान ७. वृद्धि ८. विद्या और ९. पायिव रूपों में विश्व में व्याप्त है। शिव के सदृश हा सिद्ध आवार्य अपने को उसो रूप में प्रतिष्ठित करता है। स्वयं को वह नव फड़न्त मन्त्रों से युक्त करता है। उसका क्रम परापरामन्त्र में पूर्ण होता है। उसे इस प्रकार समझ सकते हैं—

इति साहिस्नको होमः कर्तव्यस्तिलतण्डुलैः । अन्ते पूर्णा च दातव्या ततोऽस्मै दीक्षया गुरुः ॥ ५५ ॥ परयोजनपर्यन्तं कुर्यात्तत्त्वविशोधनम् । तत इति एवविध्यनन्तरम् ॥

कम संख्या	शिव के ९ रूप		परापरा मन्त्रों के अंश
2.	निष्कल	_	ॐ अघोरे ह्रीः
٦.	सकल	_	परमघोरे हुँ
₹.	मायात्रितय	_	घोररूपे हः
8.	कालनियति		घोरमुखि!
ч.	राग	_	भीमे
Eq.	प्रधान	_	भीषणे
G.	बुद्धि		वम पिब हे [बम और पिब के साम प्रयोज्य निका लोप हो गया है]
٤.	विद्या	_	र र रु रु फट्
۹.	पार्थिव	-	हुँ हुः फट्

इस चित्र में नवात्मा फट् मन्त्र का प्रयोग कर पुनः पञ्च फडन्त विद्यामन्त्र का प्रयोग कर इन दोनों के पुट में अपने को अवस्थित-प्रकल्पित करे। इस प्रकार नवात्मा फट् के पुट में स्वयम् अवस्थित रहकर पुनः विद्यांशास्त्र पञ्च फडन्त का उच्चारण करे। इसके बाद दीक्ष्य के नाम के साथ सम्बन्ध कारक का प्रयाग कर यह कहे कि, 'मैं [आचार्यं] उस (दीक्ष्य) के पापों को जला रहा हूँ।' इतना कह कर फडण्टक मन्त्र का उच्चारण करे। फडण्टक मन्त्र विद्यांश और पाधिवांश को मिलाकर बनता है। इससे एक सहस्रत्मक होम होना चाहिये। हिव्ह्य के रूप में आज्य, तिल और चावल मात्र का प्रयोग होना चाहिये। एक हजार आहुतियों के बाद पूर्णाहुति भो करना चाहिये। पूर्णाहुति करके गुरू उसे दीक्षा के द्वारा कृतार्य करे और अमुमेव विधि सिन्निह्तस्य जीवतोऽप्यतिदिशति
प्रत्यक्षेऽपि स्थितस्याणोः पापिनो भगवन्मयीम् ॥ ५६ ॥
शक्ति प्राप्तवतो ज्येष्ठामेवमेव विधि चरेत् ।
अन्नैव पक्षान्तरमाह

यदि वा दैशिकः सम्यङ् न दोप्तस्तस्य तत्पुरा ॥ ५७ ॥

इस विधि के प्रयोग के माध्यम से शिष्य के समस्त तत्त्वों का इस प्रकार विशोधन करें कि, उसका परतत्त्वयोजन सम्पन्न हो जाय। इस तरह शिव तादात्म्य समापन्न आचार्य शिष्य को भी परतत्त्व में योजित कर देता है। यह पापदहनपूर्विका परोक्ष-दीक्षा तन्त्रशास्त्र की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।। ५४-५५।।

यदि कोई जीवित सन्निहित शिष्य हो, तो उसे भी दोक्षा देने के अवसर पर यही विधियां लागू होती हैं। एक विधि जब दूसरी किया में भी प्रयोज्य हो, तो उसे अतिदेश-विधि कहते है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार अतिदेश की परिभाषा इस प्रकार की जाती है—'अतिदेशो नाम इतरधर्मस्य इतरिस्मन् प्रयोगाय आदेशोऽतिदेशः। दूसरा विग्रह इस प्रकार भो हो सकता है—

'अन्यत्र प्रणीतायाः कृत्स्नायाः धर्मसंहतेः । अन्यत्र कार्यतः प्राप्तिरतिदेशः स उच्यते' ॥

अर्थात्, दूसरी जगह के लिये प्रणीत पूरी धर्मविधि जब प्रक्रिया में दूसरी जगह लागू होने लगे, तो उसे अतिदेश विधि कहते हैं। यहाँ पारीक्षी-दीक्षा की विधि का विधान किया गया था। उसी को जीवित संन्निहित व्यक्ति की दीक्षा में भी लागू करने की बात की गयी है। इसीलिये जयरथ ने इसे 'अतिदिश्चति' किया शब्द के माध्यम से व्यक्त किया है—

अणु (शिष्य) यदि प्रत्यक्ष ही स्थित हो, तो उसकी दीक्षा में भी ऊपर कहे हुए विधान के अनुसार ही सारी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। हवन के विभिन्न लक्षणों को देखते हुए इसकी पापराशि को दग्ध कर शिवतापर्यन्त पहुँचाने के लिये दीक्षा दी जानी चाहिये॥ ५६॥ प्रायश्चित्तेस्तथा दानैः प्राणायामैश्च शोधनम् ।

कृत्वा विधिममां चापि दोक्षां कुर्यादशिङ्कतः ॥ ५८ ॥

तस्येति प्रत्यक्षेऽपि स्थितस्य अणाः ॥ ५८ ॥

तत्त्वज्ञस्य पुनरेतन्न किंचिदुपादेयमित्याह

सर्वथा वर्तमानोऽपि तत्त्वविन्मोचयेत्पशून् ।

इच्छयैव शिवः साक्षात्तस्मात्तं पूजयेत्सदा ॥ ५९ ॥

यहाँ एक और समस्या का समाधान कर रहे हैं। यह समस्या दैशिक से सम्ब्रान्थन है। हो सकता है कि, दीक्षा उतनी दीप्तमन्त न हो, उतनो मान्त्रिक ऊर्जा उसमें न भरी जा सके, तो उस प्रत्यक्ष उपस्थित अणु का विविध प्रायश्चित विधानों द्वारा, अनेक प्रकार के पाननाशक दान जैने गोदान-भूदान आदि के द्वारा और अनेक प्रकार के प्राण सम्बन्धो आगमिक आयामों द्वारा पहले गोधन करना चाहिये। शौधन करने के बाद हो जीव-न्मोक्ष दीक्षा दी जानी चाहिये। इस स्थित में शङ्का को कोई आवश्यकता नहीं॥ ५७-५८॥

उपर्युक्त दोक्षा में नभा विधियां दक्ष, विधिवेत्ता, अभ्यासनियुण देशिक के सम्बन्ध में कहो गयो हैं। यहाँ विधिज्ञ के बाद तत्त्वज्ञ दैशिक से दोक्षा छेने के सम्बन्ध में विचार व्यक्त कर रहे है—

तत्त्ववेत्ता की बान हो विलक्षण है। वह तो साक्षात् शिव हो होता है। वह प्रत्येक स्थिति से देशकालजन्य विषमताओं को भी समभाव से लेलता हुआ अपनी इच्छा मात्र से शिष्यों का उद्धार कर देता है। इसिलये ऐसे गुरु की श्रद्धापूर्वक सपर्या करनी चाहिये। इस कार्य में तिनक कार्पण्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये। जो शिष्य कृपणता पर उतर कर अपनी उदात्त वृत्तियों का परिचय नहीं देता, वह उत्तम 'मल नहीं प्राप्त कर पाता, वरन् अयोगा मी और अभिशप्त हो जाता है।

शाठचं तत्र न कार्यं च तत्कृत्वाधो व्रजेन्छिशुः । न पुनः कीर्तयेत्तस्य पापं कीर्तियता व्रजेत् ।। ६० ॥ निरयं वर्जयेत्तस्मादिति दोक्षोत्तरे विधिः ।

सर्वथेति येन केनचित्प्रकारेण। शाठ्यं विचिकित्सा । वर्जयेदिति पापकीर्तनम् ॥

आह्निकार्थमेवोपसंहरति

एषा परोक्षदीक्षा द्विधोदिता जीवदितरभेदेन ॥ ६१ ॥ इति शिवम् ॥

यदि गुरु में चिष्य को कुछ प्रतिकूल प्रतीति या कोई त्रृटि दीस पड़े, तो भी उसका वाचिनिक प्रचार नहीं करना चाहिये। यह गुरु निन्दा कहलाती है। गुरु निन्दा निश्चय ही नरकप्रदा होता है। इसिलये ऐसे कामों से बचने का निर्देश शास्त्र हुमेशा दिया करते हैं। यहाँ शास्त्रकार ने भी उससे बचने का आदेश विधिलिङ् की किया के माध्यम से ही दिया है। यह विधि दीक्षी-त्र तन्त्र में स्पष्ट लिखी हुई है॥ ५९-६०॥

आह्निक का उपसंहार अपनी निर्धारित शैली में करते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

यह परोक्षा-दोक्षा का प्रकरण पूरा हुआ । यह दो प्रकार की होती है । १. जीवत्परोक्ष-दोक्षा और २. मृतोद्धारी परोक्ष-दीक्षा । दोनों प्रकार से शिष्य के कल्याण में गुरु को प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ६१॥

॥ इति शिवम् ॥

एकविशतितममाह्निकम्

निखलजगदुद्धिधीर्षाहर्षाकुलमानसेनेयम् । ज्याख्याह्निके व्यरच्यत किलैकविशे जयरथेन ॥

इति श्रीमन्महामाहेक्वराचार्यश्रीमदभिनवगुप्तविरिचते राजानकजयरथक्कृतिववेकास्यव्यास्योपेते श्रीतन्त्रालोकविवेके परोक्षदीक्षाप्रकाशनं नामैक-विश्वमाह्मिकम् ॥ २१ ॥

विश्वोद्धारक लालसा-लालित संवित्सिद्ध। एकविश आह्निक विवृति-कर्त्ता जयस्य ऋद्ध॥

×

शास्त्रज्ञाऽपि स्वतः मिद्धः हंमः सूर्यन्दुसाधकः। एकविशाह्मिकी व्यास्यां व्यवधात् गुर्वेनुग्रहात्॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रोमदिभनवगुप्तपादिवरिचत-राजानकजयरथकृत विवेक-व्याख्योपेत डाॅ॰परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षोर-विवेकभाषाभाष्य-संविलत श्रीतन्त्रालोक का परोक्ष-दोक्षा प्रकाशन नामक इक्कीसवाँ आह्निक परिपूर्ण ॥ २१ ॥ शुभं भूयात्

श्रीतन्त्रालोक

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्रविरचिते राजानकजयरथकृतविवेकास्यव्यास्योपेते

द्वाविशतितममाह्निकम्

दुर्वृत्तजनकुसंस्कृतिसंहरणग्यावृतास्यतां दधतम्। देवममन्दं वन्दे वन्दनमानन्दनं जगताम्॥१॥ इदानों द्वितीयार्थेन लिङ्गोद्धारदीक्षां वन्तुमाह

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवयं श्रीमदिभनवगुप्रपादिवरिचत श्रीराजानकजयरथकृतविवेकास्यस्यास्योपेत डॉ॰परमहंसिमथकृतनीर-क्षीरिववेक-भाषाभाष्य-संवस्ति

श्रीतन्त्रालोक

का

वाईसवाँ आह्निक

पिशुन कुसंस्कृति-शमन के लिये खड़े, वा, आस्य। विश्वसुखद! जयरथ विनत, देव! सर्वंसमुपास्य!॥

उपास्य देव का स्मरण करने के बाद राजानक श्री जयरथ शास्त्रकार को शैलीगत विशेषता की ओर घ्यान आकृष्ट कर द्वितीय अर्द्धाली से इस आह्निक के अवतरण की सूचना दे रहे हैं। इस अर्द्धाली के माध्यम से शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

लिङ्गोद्धाराख्यामथ वन्मः शिवशासनैकर्निदिष्टाम् ॥ १ ॥

एकेति यदुक्तं प्राक्

'अत एबेह शास्त्रेषु शैवेष्वेव निरूप्यते। शास्त्रान्तरार्थानाश्वस्तान्त्रित सांस्कारिको विधिः॥ अतश्चात्युत्तमं शैवं योऽन्यत्र पतितः स हि। इहानुप्राह्य अध्वैध्वं नेतस्तु पतितः ववचित्॥ अत एव हि सर्वज्ञैर्मह्मविष्यादिभिन्ति । न शासने समाम्नानं लिङ्कोद्वारादि किञ्चन॥'

(१३।३५९) इति ॥ १॥

(एकमात्र) शिवशासन में ही निर्दिष्ट लिङ्कोद्धार दोक्षा का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। एकमात्र शिवशासन में निर्देश की बात पहले भी श्रीतन्त्रालोक में कही गयी है। व्याख्याकार उने यहाँ उद्धृत कर रहे हैं—

'इसी लिये अनुग्रह योग्य शिष्यों के कल्याण के उद्देश्य से केवल शैवशासन में ही यह व्यवस्था दी गयी है कि, अन्यान्य पाञ्चरात्रादि शास्त्रान्तरों के वचनों के प्रति जो अब तक आश्वस्त थे, पर अब शास्त्रान्तर रूप शैवशास्त्र के अमृत से आश्वस्त होना चाहते हैं, ये लोग जब शैव गृहजनों की नेवा में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें देखकर करुणा-पूर्वक शैवदर्शनवेत्ता गृह उनको इस विधि से दोक्षित करता है। उनको संस्कार सम्पन्न करने की यह विधि ही लिङ्गोद्धार-दोक्षा कहलाती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि, शैवमत सर्वात्तम मत है। जो अन्य शास्त्रीय वचनों, नियमों और व्यवहार से असन्तुष्ट है अर्थात् उस शास्त्र की दृष्टि से पतित हो गया है, उसका भी उद्धार यह शास्त्र करता है। उसको भी दीक्षित कर उसे मोक्ष (अध्वांह्वं) का अधिकारो बना देता है। इस शासन में जो दीक्षित हो जाता है, वह कभो पतित नहीं हो सकता। इसीलिये अपने शास्त्रों में सर्वज्ञता के अहंकार से ग्रस्त वेदान्तवादी और वेष्णव आदि

१. श्रीत० १३।३५७-३५९

ननु इयमस्मच्छास्त्रे दीक्षा किमुक्ता न वेत्याशङ्क्रवाह उक्तं श्रीमालिनीतन्त्रे किल पाथिवधारणाम् । उक्तवा यो योजितो यत्र स तस्मान्न निवर्तते ॥ २ ॥ योग्यतावशसंजाता यस्य यत्रैव शासना । स तत्रैव नियोक्तव्यो दीक्षाकाले ततस्त्वसौ ॥ ३ ॥ फलं सर्वं समासाद्य शिवे युक्तोऽपवृज्यते । अयुक्तोऽप्यूर्ध्वसंग्रुद्धि संप्राप्य भुवनेशतः ॥ ४ ॥

आचार्यो द्वारा लिङ्कोद्धार दीक्षा की कहीं अपने शास्त्रों में चर्चा तक नहीं की गयी है।"

इसी आधार पर इसे शिवशासनेक निर्दिष्ट कहा गया है।। १।। जिज्ञासु यह पूछता है कि, शिवशासन में लिङ्कोद्धार दीक्षा की चर्चा की गयो है या नहीं ? इस पर शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

श्रीमालिनीविजयांत्तर तन्त्र में पाधिव धारणा की बात लिखी है। उसके बाद शास्त्रकार शिव ने यह भी कहा है कि, जो शिष्य इस धारणा से योजित कर दिया जाता है, वह इन धारणा से कभी निवर्त्तित नहीं होता। योग्यना के आधार पर जिसको जहाँ पर जैसी शिक्षा सम्बन्धी अधिकार की सीमा हो अथवा इस विषय में गुरु का अनुशासनात्मक आदेश हो, वह वहीं नियोजित करने योग्य होता है। उसे वहीं नियुक्त करना चाहिये। दीक्षा देते समय गुरुदेव इन सभी बातों का निर्धारण कर लें। इससे शासन के अनुसार निर्दिष्ट सारे फल प्राप्त होते हैं। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण फल है—शिवस्व की समुपलिध। शिवभक्ति संयुक्त होने के फलस्वरूप वह परमगित को प्राप्त कर लेता है। अप पूर्वक वृज् धातु से धत्र प्रत्यय लगाने पर अपवर्ग सब्द बनता है। यहाँ अपवृज् से आत्मनेपद के प्रयोग का तात्पर्य है कि, आचार्य से दीक्षित होने पर वह स्वयं (आत्मने हिताय) अपवर्ग का अधिकारी हो जाता है।

१. मा० वि० १२।४१।

युद्धः शिवत्वमायाति दग्धसंसारबन्धनः । उक्तवा पुंधारणां चोक्तमेतद्वैदान्तिकं मया ॥ ५॥ किपलाय पुरा प्रोक्तं प्रथमे पटले तथा । अनेन क्रमयोगेन संप्राप्तः परमं पदम् ॥ ६॥ न भूयः पशुतामेति शुद्धे स्वात्मिन तिष्ठिति । वैदान्तिकमिति विज्ञानम् ॥

मान लीजिये कि, उसका समायोजन शिव से अभी सम्पन्न नहीं हुआ। अभी वह अयुक्त है। किसी ऋध्वं संचरण के लिये अनिवार्यतः आवस्यक उ.ध्वं-संशुद्धि की प्राप्ति कर वह ऊर्घ्य गित का अधिकारी होता है। उस समय आचार्य स्वयं भवनेश (कालाग्निहद्र भैरव या अनन्तेश्वर) जो इस भुवन के अधीरवर हैं, उनसे यह प्रार्थना करता है कि, मैं इसे ऊर्ध्वगति के लिये शुद्ध कर चुका हूँ। भगवन् ! इसके उद्धर्व मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न आये, ऐसी बुपा आप करें। यह अनामय पथ का पथिक है। शिव की आज्ञा से ही मैने इसे दीक्षा दी है। इसके अपन्नजन में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। इस प्रार्थना से भुवनेश प्रसन्न हो जाते हैं और वे इसे शुद्ध होने की मान्यता देव र आगे बढ़ने का पथ प्रशस्त कर देते हैं। शास्त्रकार इमीलिये यह स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि, भुवनेश से शुद्धता का अनुग्रह पाकर वह बुद्ध हुआ शिष्य शिवस्व को प्राप्त करता है। उसके संसार के सारे बन्धन दग्ध हो गये होते हैं। स्वच्छन्द तन्त्र भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि, इसकी गुद्धि कालाग्निरुद्र की शुद्धि से सम्पन्न होती है । यह सारा वर्णन पृष्ठ की देह धारणा के अनुसार ही किया गया है। शास्त्रकार इसे पुंधारणा है कहते हैं। इस विज्ञान को ही उन्होंने वैदान्तिक विज्ञान की संज्ञा दी है।

१. मा० वि० ९।६३-६४; श्रीत० ८।२२

२. स्व० १०।६; मा० वि० १२।४२

३. मा० वि० १२।३९

ननु **इह लिङ्गोद्वार**दीक्षावचने मंदिहानं प्रति सागर तर्त्कामस्य हिमवद्वर्णनं किमिदमुच्यते इत्याश**द्व**याह

अतो हि ध्वन्यतेऽथें।ऽयं शिवतत्त्वाधरेष्विप ॥ ७ ॥ तत्त्वेषु योजितस्यास्ति पुनरुद्धरणीयता । समस्तशास्त्रकथितवस्तुवैविक्त्यदायिनः ॥ ८ ॥

शिवागमस्य सर्वेभ्योऽप्यागमेभ्यो विशिष्टता । शिवज्ञानेन च विना भूयोऽपि पशुतोःद्भवः ॥ ९ ॥

सिद्धयोगी इवरी तन्त्र के प्रथम पटल में हो इस तथ्य का वर्गन किपल के लिये परमेश्वर ने किया है। उसका निष्कर्ष यह है कि, जो व्यक्ति इस कम-योग का आश्रय लेता है, उसका परम कल्या ग होता है। वह परम पद का अधिकारो हो जाता है। अन्त में माक्ष प्राप्त कर लेने के बाद उसका छुट-कारा इस संसृति-चक्र ने हा जाता है। आवागमन के बन्धन ने मुक्त हाने के कारण वह पुनः जन्म प्राप्त कर आणा भाव ग्रस्त नहीं होता। परम बुद्ध स्वात्म संवित् तादात्स्य भाव में शाहबत विराजमान हो जाता है। २-६॥

जिज्ञानु ने यह पूछा था कि, लिङ्गोद्धार दोक्षा त्रिक आम्नाय के शास्त्रों में विणत है या नहों ? प्रश्न में एक सामान्य जिज्ञासा मात्र थी। उसके समाधान के स्थान पर यह अप्रासंगिक वर्णन करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी ? यह तो ऐसी बात है, मानो समुद्र पार जाने के उपाय की जिज्ञासा करने वाले के समक्ष कोई हिमालय का वर्णन करना प्रारम्भ कर दे। यह सुन कर शास्त्रकार हुँस पड़े। उन्होंने कहा—

वत्स ! इस वचन के व्यंग्यार्थ को समझने का चेव्टा करो । इस वर्णन से यह ध्वनित हो रहा है कि, शिवतत्त्व को अपेक्षा अधर तत्त्वों अर्थात् माया आदि के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अशुद्ध अध्वागत तत्त्वों में पहले से ही जो नियोजित हैं, उनकी भी पुनगृद्धरणीयता यह आगम स्वीकार करता है।

अत इति वाक्यश्रयात् । अधरेष्विति तत्त्वेष्विति मायादशायामपीत्यर्थः । एवमधरदर्शनस्थोऽपि आयातशक्तिपातः शैवागमप्रिक्रियया भुवनेशादिवत् गुरुणा पुनरुद्धरणोय एव इति कटाक्षितम् । तत्र च लिङ्गोद्धारदीक्षैव उपाय इति सर्वत्रोक्तम् । समस्तानि शास्त्राणि कापिलादीनि, तत्र कथितं वस्तु प्रकृतिपुरुपविवेकादि, एवमपि एवां न मायानो मृक्तिरिति तदुक्तवस्तु-वेविक्त्यदायित्वात् सर्वागमभ्यः शैवागमस्येव प्राथान्यम्, अतश्च तत एव साक्षात्परपदप्राप्तिः । दर्शनान्तरप्राप्तानां हि पुनरपि अधरपदप्राप्तिरेवेत्युक्तं प्राक् वहुशः ॥ ९ ॥

तत्र च इयानपेक्षणीयः क्रम इत्याह

मोक्ष की लिप्सा से अमोक्ष में ही माया द्वारा भ्रान्त अधरदर्शनस्य विद्वान् व्यक्ति भी शक्तिपात प्रेरित होकर शैवागम प्रिक्र्या से जैसे भुवनेश आदि से शुद्ध होते हैं, उसी तरह शैवागम परिवृह दैशिक शिरोमणि गुरुदेव द्वारा भी शुद्ध कर पुनरुद्धार के वे योग्य हैं, अर्थात् उनके उद्धार का एक मात्र उपाय लिङ्गोद्धार दोक्षा ही है। यह दीक्षा हमारे शास्त्रों का एक ऐसा आविष्कार है, जिसे किसी शास्त्र ने लिखने की कौन कहे, सोचा तक नहीं था।

अन्य समस्त शास्त्रों (सांख्य आदि) में कही गयी सारी प्रकृति-पुरुष विज्ञान आदि बातें केवल अनुभवहीनता के स्तर की कही गयीं वातें मात्र हैं। उनसे मोक्ष के स्थान पर भ्रान्ति का अभिशाप ही मिलता है। ऐने शास्त्रों की अपेक्षा शैवागम ही श्रेण्ठतम शास्त्र है। अन्य सभी आगमों से इस आगम का यही वैशिष्ट्य है। इसके सर्व प्रमुख दर्शन होने का यही कारण है। इसी से साक्षात् मोक्ष-लक्ष्मी के अक्षय धाम की प्राप्ति होती है। शिवज्ञान के विना पुन: पश्ता की प्राप्ति अनिवार्य है। इसमें सन्देह नहीं। ७-९,।।

किसी महत्त्वपूर्ण व्यापार की एक पृष्ठभूमि होती है। विना उसके उद्देश्य की सिद्धि में अनपेक्षित वाधायें आती हैं। यहाँ पृष्ठभूमि की पुष्टि के लिये आवश्यक कृत्यों का कमिक उल्लेख कर रहे हैं।

[इलां० १०

क्रमश्च शक्तिसंपातो मलहानिययासुता । दीक्षा बोधो हेयहानिरुपादेयलयात्मता ॥ १०॥

१. बिक्तात '—तारतम्य पूर्वक शिष्य में प्रकाश एवं शुभ्र के जागरण-के लिये गुरु एवं स्वयं सर्वेश्वर शिव भी शिक्त का संगत करते हैं। यह तीब्र, मध्य और मन्द्र भेदों के परस्पर योग से मुख्यतः नव प्रकार का होता है। इससे शिष्य के आन्तर अज्ञान का नाश होता है और उसमें प्रातिभ महाज्ञान की उपलब्धि हो जातो है। आचार्यक्ष्पो चन्द्रमा की चमल्कारमयी कृपा चन्द्रिका से शिष्य की चेतना का परिष्कार हो जाता है। यह शिब-तापित पर्यन्त काम करता है। अतः गुरु स्वयं सर्वत्रथम उसके ऊपर शिक्त-पान करता है। इनमें आगवो, शोधिनो और बोधिनो शिक्तियाँ संयुक्त कृप से शिष्य का उद्घार करती हैं।

२. मलहानि — मायीय, कार्म और आणव ये तीन प्रकार के मल होते है। इनमें मायीय मल ब्रह्माण्ड के अधिकारियों तक में रहता है। कार्म और मायीय ये दोनों विज्ञानाकल पर्यन्त रहते हैं। सकल पुरुष में तीनों मल रहते हैं। मुख्यतः आगा मल की प्रयानता इसमें होतो है। इसी मल की हानि के लिये गुरु उसकी बुद्धि को शुद्ध करने का विज्ञान बतलाता है।

निर्मलता दीक्षा की पहली शर्त है।

३. वियासुता-वियासा—गुरु के प्रति जाने को इच्छा। यह जिसमें होती है, वह वियासु शिष्य कहलाता है। 'या' धातु से सन्तन्त प्रयोग करने पर वियासा शब्द निष्पन्त होता है। इसका पर्याय शब्द जिगमिया (मन्तुम् इच्छा) है। वियासा हो शिष्य को सद्गुरु के प्रति ले जाती है।

४. दीक्षा—गुरु द्वारा ऐसे मन्त्र की प्राप्ति का अनुग्रह, जिससे समस्त अमकृत्यों का क्षत्र हा जाना है। जिक्काति, म रहानि और यिवासुना को परीक्षा के बाद ही दोक्षा दी जानी चाहिये।

श्रांत० १३।१२८,२१७,२७९,२९०-२९५, ३०१;
 श्रीत० २१।५; मा० वि० १।४४ च्द्रशक्तिसमाविष्टः स विवासः शिवेच्छया ।
 भक्तिमक्तिप्रसिद्धयर्थं नीयते सद्गृदं प्रति ॥

भोग्यत्वपाश्चवत्यागः पतिकर्तृत्वसंक्षयः । स्वात्मस्थितिक्चेत्येवं हि दर्शनान्तरसंस्थितेः ॥ ११ ॥ प्रोक्तमुद्धरणीयत्वं शिवशक्तीरितस्य हि।

५. बोध --बोधिनो शक्ति के अनुग्रह से प्राप्त स्वात्म-संविद्वपुप्-परमेश्वर और स्वयं का अभेदज्ञान । ज्ञान शक्ति का प्रकाश ही बोध माना जाता है । हृदय भो बोध का पर्याय माना जाता है। दीक्षा के बाद शेव-शास्त्रापदेश सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। इससे भो बोध की उत्पत्ति होती है।

६. हेय हानि और ७. उपादेयलयात्मता—हेयांपादेय विज्ञान के सम्पूर्ण बोध से हेय अध्वा को अपास्त कर उपादेय में प्रवेश मिलता है। हेय में भी उपादेय को अनुभूति से बड़ी सिद्धि मानी जातो है। उपादेयलयात्मता शिवशक्ति तादातम्य में प्रतिफलित होती है।

८. भोग्यत्वनाशवत्त्वागः — नाश रूप ही यह सारा प्रसार है। शिव-शक्ति तस्व के अतिरिक्त मत्र पास³ हो है। पास हमेशा हेय होता है। भाग में पाश की तरह विराग होना चाहिये। आगव, कार्म और मायीय नामक तीन प्रकार के पाश शास्त्र में वर्णित हैं। इनके शोधन से ही संसार से मुक्ति मिल नकती हैं। इसिलये मोक्ष की आकांक्षा रखने वालों का यह कर्तव्य है कि, वे भोगवाद का उसी तरह त्याग कर दें, जैसे पाशों के शोधन द्वारा उनका परित्याग कर दिया जाता है।

९. पतिकर्तृत्वमं अय-भगवान् शङ्कर ने पार्वती से स्पष्ट रूप से त्कहा है कि बद्धाः, विश्गु, रुद्र और ईश्वर ये चार 'पति' (विश्व के अधि-कारों) माने जाते हैं । भुवनों के संशोधन क्रम में लक्नुलोश, भारभूति, दिण्डि,

१. मा॰ वि॰ ३।७; श्रीत॰ १।२५६-२५७; श्रीत॰ भाग २ पृ० १५२

२. माया हेवा (श्रातः प्रयम भाग पृ १२६), भाग २ पृ० ३५, श्रोतः ५।७४, ८।३९९ (पु २७३), मा० वि० १।१४-१५, मा॰ वि० १।४०

श्रोत० ८।२९२
 श्रोत० ८।२९४।
 मा• वि० २।५९;

यियासुतेति गुरुं प्रति । बोध इति दीक्षानन्तरं श्रवणादावधिकारात् । हेयेति मलकर्मादेः । उपादेयलयात्मतेति शिवशक्त्याद्येकविश्रान्तिमयत्विमत्यर्थः । पाशवमाणवं मलम् । कर्तृत्वेति संसारं प्रति प्रेरणात्मकम् ॥

आषाढी, पुष्कर, नैमिष, प्रभास और अमरेश ये आठों पत्यष्टक रूप से भी विख्यात हैं। उनके इन्हीं नाम के पुरों में इनका ही अधिकार और कर्तृत्व । माना जाता है। ये सारे विचार भेदवाद पर आधारित हैं। वस्तुतः अभेद-वादी दृष्टि से इनका कोई कर्तृत्व नहीं माना जा सकता। एकमात्र कर्तृत्व । शिव का हो माना जा सकता है। उसो तरह अपने में भी अधिकार और कर्त्तापन का 'अह पल' रहा हो, तो उसका परित्याग कर देना चाहिये। यही पतिकर्तृत्व का संक्षय है।

१०. स्वात्मस्थिति —जब तक देहाध्यास, शरोराभिमान, विद्याभिमान और स्वात्मविस्मरणात्मक अज्ञान के संकोच से व्यक्ति पस्त रहता है, उसे स्वात्मबोध या स्वबोध नहीं होता। इसोलिये कहते हैं कि, चारों वेद पढ़कर भी सत्य की परख नहीं हो पाती । पूर्णाहन्ता परामशं के शैवतादात्म्य-ढाढ़ का प्रतीक पुरुष ही स्वात्मप्रज्ञ हो सकता है! मगवान् कृष्ण का एतद्विषक एक नया शब्द संस्कृत वाङ्मय कोश को प्राप्त हुआ है, जो इनके पहले संस्कृत साहित्य के लिये अज्ञात था। वह शब्द है—'स्थितप्रज्ञ'। इस प्रकार स्वात्म-स्थिति का बोध शेव आचार्य उन व्यक्तियों को प्रदान करता है, जो अधर देत-प्रधा-पोषक शास्त्रों के स्वाध्याय से स्वात्म संकोच के कारण भान्त हो चुके हैं और इस ऊर्ध्व शासन में दीक्षित होकर मोक्ष के अक्षय लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर यहाँ आये हुए हैं।

इससे यह स्पष्ट है कि, अन्य दार्शनिक पद्धतियों के पिथक करणा के पात्र हैं। उनके उद्धार के लिये शैव दैशिक आचार्य अनुग्रह कर तैयार हो जाता है। वह यह अनुभव करता है कि, यह व्यक्ति जो शेवशासन को शरण में आया है, यह अवश्य ही शिवशिक्त द्वारा ही प्रेरित है। बिना भगवत्प्रेरणा के कोई भी व्यक्ति स्वात्मकल्याण रूप श्रेय-मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता।

१. रुद्रयामल १।२१०-२११;२२।३०

एवमस्य आयातशक्तिपातस्य कि कार्यमित्याशङ्क्र्वाह
अथ वैष्णवबौद्धादितन्त्रान्ताधरर्वातनाम् ॥ १२ ॥
यदा शिवार्करश्म्योधैविकासि हृदयाम्बुजम् ।
लिङ्गोद्धृतिस्तदा पूर्वं दीक्षाकर्मं ततः परम् ॥ १३ ॥
प्राग्लिङ्गान्तरसंस्थोऽपि दीक्षातः शिवतां व्रजेत् ।

अन्तः सिद्धान्तः । उक्तं हि प्राक्

'स्वातन्त्र्यात् महेशस्य तेऽपि चेच्छिवतोन्मुखाः। द्विगुणा संस्क्रियास्त्येषां लिङ्गोद्धत्याय दोक्षया॥ दुष्टाधिवासविगमे पुष्पः कुम्भोऽधिवास्यते। द्विगुणोऽस्य स संस्कारो नेत्यं शुद्धे घटे विधिः॥' (१३।२८३) इति।

ऐसे दर्शनान्तर नंस्थित पुरुष पर गुरु की कृपा और शैव अनुग्रह रूप शिक्तपात अवश्यंभावी है। इसे आयात शिक्तपात कह सकते हैं। इस स्थिति में क्या करना चाहिये. इसको ध्यान में रखकर शास्त्रकार इतिकर्नब्यता का उल्लेख कर रहे हैं—

अन्य मतवादों जैसे वैष्णव, बौद्ध आदि (जो अधर तन्त्र माने जाते हैं) के सिद्धान्तों के अनुसार माया और बुद्ध के स्तर पर अमोक्ष में ही वर्त्तन करने वालों के उपर जब विश्वप्रसिवता सर्वेश्वर शिव की प्रकाश रिष्मयों की राशि राशि का अभिसंपात होने लगता है, तो उनकी प्रज्ञा का प्रसून खिल उठता है। आदित्य के उदयगिरि पर आकृड़ होते ही जैसे सहस्र सहस्र शत-दल प्रस्फुटित हो जाते हैं, बेसे ही उनके हृदयगरिवन्द विकसित हो उठते हैं। उनके जीवन में एक चमस्कार घटित हो जाता है। ऐसो स्थिति में ही दैशिक शिरोमणि लिङ्गोद्धार करने का उपक्रम करते हैं। उसके बाद उसे लिङ्गोद्धार दीक्षा दी जाती है। यद्यपि वह पुरुष पहले, दूसरे अथर तन्त्रों में (लिङ्गान्तर) में वर्त्तन करने वाला था, फिर भो इस दीक्षा से उसे अवश्व ही शिवस्त्र की उपलब्धि हो जाती है। इस विषय में श्रीतन्त्रालाक (१३।२८१-२८३) की कारिकाओं में स्पष्ट उल्लेख है कि, ''सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सर्वेश्वर शिव की

तत्र लिङ्गोद्दृती ताविदितिकर्तव्यतामाह तत्रोपवास्य तं चान्यदिने साधारमन्त्रतः ॥ १४॥ स्थण्डिले पूजियत्वेशं श्रावयेत्तस्य वर्तनीम्।

स्वतन्त्रता के कारण, वे भा शिवता की ओर उन्मुख हो जाते हैं। इनकी दीक्षा के लिये दुगृने संस्कार की आवश्यकता होती है। जेसे दूषित घड़े को कई बार प्रक्षालित कर उसके दूषण को दूर कर हो उसमें पुष्पाधिबासन करते हैं, उसी तरह इनके अधर तन्त्र प्रभावित व्यक्तिस्व को दूने संस्कार से हो युद्ध करना पड़ना है। यह 'िठ क्लोद्धृति' दोक्षा कहलाती है। यह विधि शुद्ध घड़े में नहीं अपनानी पड़ती है।''

इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि, अधर शास्त्रों में वर्तन करने वालों के हृदय में कुछ ऐसे विपरीत प्रभाव पड़े होते हैं, जिनको गुद्ध करने के उपरान्त हो लिङ्कोद्धार दीक्षा देनी पड़ती है ॥ १२-१३॥

ि क्लोद्धार दीक्षा में इतिकर्तव्यता की चर्चा कर रहे हैं—ि क्लोद्धार दीक्षा देने के एक दिन पहले हो इसके लिये जितने भी अपेक्षित नियम हैं, उनका आरम्भ कर दिया जाना चाहिये। सर्वप्रथम उपवास रखने का क्रम आता है अर्थात् दीक्षा के एक दिन पहले उपवास आवश्यक है। उपवास से कायशुद्धि हा जाती है। यह इस दीक्षा को पहलो अर्त है। इस समयाचार का यह पहला समय है। दूसरे दिन शिष्य को अनुशासन के नियम बताना आवश्यक हैं। अभी वह दूसरे तन्त्र के अनुसार शासित था। अब उसे इस बात से परिचित कराना आवश्यक है कि, जिस शास्त्र के अनुसार वह दीक्षा लेने जा रहा है, उसके नियम इस प्रकार के हैं।

उपवास से कायशृद्धि के अनन्तर शान्त भाव से नियम सुनने के लिये तत्पर होकर शिष्य गुरु चरणों में उपस्थित हो चुका है। उस समय गुरु साथारण मन्त्र का प्रयोग करे और शिष्य से भी कराये। ये साधारण मन्त्र सात होते हैं। इनमें से किसी एक मन्त्र का प्रयोग गुरु करे। यहाँ साधार का साधारण अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। आधार सहित अर्थ करने पर इससे मूलाधार और जिस आसन पर बैठते हैं, उसे शुद्ध करने के मन्त्रों का भी बोध हो जाता है। मूलाधार मन्त्र अध्वनी मुद्रा के साथ प्रयुक्त होता

एष प्रागभविल्लङ्गो चोदितस्त्वधुना त्वया ॥ १५ ॥ प्रसन्नेन तदेतस्मै कुरु सम्यगनुग्रहम्।

है और आसन वाला आधार मन्त्र 'लीं आधारशक्तिकमलासनाये नमः' है। इससे आधार शक्ति की भी पूजा की जाती है। इससे उस आसन में दिक्य शक्ति का संचार होता है। उस पर बेठकर पूजा करने से या ध्यान करने से शरीर की वैद्युतिक शक्ति धरीर में हो इक जाती है। जो ऐसा नहीं करते उनमें पूजा की ऊर्जा स्थिर नहीं रह पाती। पृथ्वी की आकर्षण विद्युत उसे खींच लेती है। वह आधार स्थण्डल है। स्थण्डल खब्द निर्माण प्रक्रिया में स्थल थानु से इलच् प्रत्यय और नुक् आगम मिलकर पहले स्थन्लिल च्यानता है। किर न के बाद के पहले 'ले' को 'ड' आदेश होता है और च्का लोप हो जाता है। इस तरह स्थण्डिल शब्द निष्यन्न होता है। इसका अर्थ यज्ञवेदी है या वह चबूतरा है, जिस पर मण्डप बनाया जाता है। इसमें बनी अलग पूजा-वेदी पर ईश को प्रतिष्ठा कर शिष्य के द्वारा उनको पूजा करायी जाती है।

इस प्रकार सर्वेश्वर ईश की पूजा का सम्पादन स्वयम् आचार्य करे या शिष्य से कराये। पूजा करने के बाद आचार्य शिष्य को वर्त्तनी सुनाये। वर्त्तनी पारिभाषिक शब्द है। वर्त्तनी उस पाठ को कहते हैं, जो लिङ्गाद्धार दीक्षा के पूर्व शिष्य को सुनायी जाता है। यह सुनने से शिष्य में गुरु और उपास्य के प्रति आस्या उत्पन्न होती है। इनका मूल निष्कर्य इस प्रकार है—

'हे परमेश्वर! यह व्यक्ति पहले अन्यान्य दर्शनों में अनुशासित था। वहीं का लिङ्ग (लक्षण या चिह्न) धारण कर रहा था। इसके मन में एक अभिनव प्रेरणा आपने उत्पन्न की है। आप के इस शक्तिपात से प्रेरित होकर हो यह आप के शासन में दीक्षित होना चाहता है। हे भगवन्! आप इस पर प्रसन्न हों। इसके ऊगर आप करुणापूर्वक सम्यक्ष्य से अनुग्रह की वर्षा करें। इससे इसमें आमूल चूल आस्था उत्पन्न होगी।

१. श्रीत• ३०।४।

स्विलङ्गत्यागशङ्कोत्थं प्रायश्चित्तं च मास्य भूत् ॥ १६ ॥ अचिरात्त्वन्मयीभूय भोगं मोक्षं प्रपद्यताम् । एवमित्त्वित्ययाज्ञां च गृहीत्वा वृतमस्य तत् ॥ १७ ॥ अपास्याम्भित्त निक्षिप्य स्नपयेदनुरूपतः । स्नातं संप्रोक्षयेदर्घपात्राम्भोभिरनन्तरम् ॥ १८ ॥

उसी श्रद्धा भाव से भरा यह अपने पूर्विलङ्ग का तत्काल त्याग करेगा। हो सकता है कि, इसे यह शङ्का सताने लगे कि, मैं स्विलङ्ग त्याग का जो गिह्त पाप कर रहा हूँ, मुझे इसका प्रायश्चित करना पड़े! भगवन्! मेरी प्रार्थना है कि, वह प्रायश्चित इसे न लगे। यह तो आपको शरण में आने का पुण्य ही कर रहा है।

यह तत्काल तुम्हारी तन्मयता प्राप्त कर तुम्हारे तादास्म्य का सुखोपभोग पा सके। यह तादात्म्य सुख ही मोक्ष है। तुझमें मिल जाने के आनन्द भोग से वढ़ कर दूसरा कोई भोग नहीं और मेरी दृष्टि में तो यही मोक्ष है। संसार के बन्धन से विमुक्त होकर तुझमें जुट रहा है। भगवन्! यह मोक्ष तत्काल प्राप्त करे।'

आचार्य इस प्रकार की वर्त्तनी को सुनाकर ध्यानस्थ हो जाय।
भगवत्ध्यान में उसे यह अन्तर्ध्वनि सुनाई पड़ती हैं—'एवम् अस्तु'। यह
भगवत् कृपा से उत्पन्न वागात्मक अनुभूति का आन्तर उल्लास होता है।
कृतार्थ आचार्य मन हो मन मर्वेश्वर शिव से इस दीक्षा सम्बन्धी शेषकार्य
सम्पन्न करने की आजा प्राप्त कर ले। फिर मानसिक प्रवल नंकल्प से
लिङ्ग त्याग को इच्छा वाले उस शिष्य के पूर्वव्रत का उसके पिण्ड से अपकर्पण कर ले। अपकर्षण से प्राप्त ओर मुट्ठी में बन्द उस व्रत को मन्त्रों से
प्रोडिन्छत जल में डाल दे तथा उसे नदी-नाले में कहीं भी बहुवा दे। इसके
वाद दीक्ष्य के दर्शनानुकूल एवम् उसकी योग्यता के अनुस्प मन्त्रों से प्रेरित
कर शुद्ध जल से उसको स्नान कराना चाहिये। स्नान कर लेने वाद अर्धपात्र में रखे जल से उसे प्रोञ्छित कर पावनता के स्वात्मस्तर पर लाने के
लिये पञ्चान्य का पान कराना आवश्यक होता है।। १४-१८।।

पञ्चगव्यं दन्तकाष्ठं ततस्तस्मे समप्येत्। ततस्तं बद्धनेत्रं च प्रवेश्य प्रणिपातयेत् ॥ १९ ॥

वर्तनी वृत्तम् । एवमस्त्वित्यनेन श्रावणार्थ एव अभ्यनुज्ञातः। स्नपयेदिति तद्वतदोपनिवृत्त्यर्थम् । अनुस्वनत इति दित्सितदर्शनीचित्ये-नेत्यर्थः ॥ १९॥

ननु इह के नाम साधारणा मन्त्राः, यन्मध्यादिष एकतमेन ईशं पूजये-

दित्याशङ्ख्याह

प्रणवो मातृका माया व्योमव्यापी षडक्षरः। बहरूपोऽथ नेत्राख्यः सप्त साधारणा अमी ।। २०॥

पञ्चगव्य समस्त पापों का परिशोधन करता है। अब वह निष्पाप हो गया होता है। अतः उसे नये सिरे से शुद्ध करने के लिये ही ये प्रयोग निर्दिण्ट हैं। पञ्चगच्य पान कराने के अनन्तर उसके हाथ में 'दन्तकाष्ठ' की छड़ो (यह बदरिकाश्रम आदि में और कश्मीर के भी पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। वह पवित्रतम काष्ठ होता है और उसके पूरे यिष्टिभाग पर नुकीले से दन्ताङ्कर निकले रहते हैं। उसके धारण करने से करीर के रोगों का भी शमन होता है।) थमा देते हैं। वह एक सहारा भी होता है और दिव्यता का प्रतीक भो होता है। पचगव्य पान कराने के बाद दन्त-काष्ठ अपित करने का उल्लेख क्लोक में है और उसके तुरत बाद मण्डप में ले जाने को कहा गया है। इससे दन्त-काष्ठ से दन्तधावन का अर्थ नहीं लेना चाहिये। दन्तधावन के वाद स्नान आवश्यक होता है। यहाँ स्नान और प्रोक्षण पहले हो चुका है। इलोक १८ में इसका निर्देश है। स्नान के बाद हो पञ्चगव्य पान कराया गया है, यह ध्यान देना है। इसके तुरत बाद उसको आँखों पर पट्टी बाँधकर मण्डप में प्रवेश कराना चाहिये और प्रणिपात कराना चाहिये ॥ १९॥

यहाँ उन साधारण मन्त्रों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से किसी एक मन्त्र से पूजा करायी जाती है-

तेषां मध्यादेकतमं मन्त्रमस्मै समर्पयेत्। सोऽप्यहोरात्रमेवैनं जपेदल्पभुगप्यभुक्।। २१।।

ये साधारण मन्त्र सात प्रकार के माने जाते हैं। वे क्रमशः इस प्रकार से यहाँ वर्णित हैं-१. प्रणव, २. मातुका, ३. माया, ४. व्यामव्यापी, ५. पडक्षर, ६. बहुरूप और, ७. नेत्र मन्त्र । प्रणव ॐ कार को कहते हैं । देवी प्रणव और पञ्चप्रणवों का पथक स्वरूप माना जाता है। मायाबीज के रूप में 'ओं' (श्रीत० ३०।६,२०,२६) और ह्री (श्रीत० ३०।१०७) दोनों परि-गणित हैं! मातुका बीज 'हीं अक्ष हीं' और मालिनी बीज 'हीं नफ हीं' हैं (३०।१७)। पडक्षर छह अक्षरों से निमित कई मन्त्र होते हैं किन्तू 'ॐ कीं हुसों हीं पड़बर मन्त्र के रूप में प्रसिद्ध है । व्योमव्यापी का अर्थ आकाश में व्याप्त है। आकाश के लिये आ, क्ष, ख, ग और ह—ये पाँच अक्षर प्रयुक्त होते हैं। प्रसङ्गवश यही यथास्थान प्रयुक्त होते हैं। व्योम-ब्यापी बायु होता है। बायुबीज 'यं' है। अक्षरों को उलट फेर कर कई कई तरह से लिखित बहुरूप मन्त्र कहलाते हैं। जैसे 'स्हाँ: ह्सी:' प्रयोग रहे। नेत्र मन्त्र ज्योतिः प्रकाशारमक मन्त्र कहलाते हैं । नेत्रतन्त्र का मूल मन्त्र नेत्रमन्त्र कहलाता है। ॐ ह्रौं ज्वाला मन्त्र के साथ एक नेत्र 'ङ' का भी प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व 'इकार' नेत्र बीजरूप से परिगणित है। ये सातों साधारण मन्त्र हैं ॥ २०॥

इन सात प्रकार के मन्त्रों में से किसी एक को आचार्य शिष्य को अपित करे। वही मन्त्र उसका 'गुरु मन्त्र' कहलाता है। उसका आजीवन जप उसे करना चाहिये। जप करना उसी दिन से प्रारम्भ करना चाहिये, जिस दिन से वह मण्डप में प्रवेश पा चुका है। कम से कम भोजन कर या यदि सम्भव हो, तो विना खाये-पीये अभुक्त रहकर ही गुरु-मन्त्र का उस समय चौबीस घण्टे जप करना चाहिये॥ २१॥

१. निर्वाणतन्त्र १५।४

२. श्रीत॰ ३०।२७-२८।

मन्त्रमस्मै समर्प्याथ साधारविधिसंस्कृते । वह्नौ तर्पिततन्मन्त्रे व्रतशुद्धि समाचरेत् ॥ २२ ॥

एनिमिति साधारणमेकतमं मन्त्रम् । अल्पभुगिति अभृगिति च सामर्थ्या-नुसारम् ॥ २२॥

एवमस्य शोधनं कृत्वा पातकच्युतिमभिधानुमाह

पूजितेनैव मन्त्रेण कृत्वा नामास्य संपुटम् ।

प्रायश्चित्तं शोधयामि फट्स्वाहेत्यूहयोगतः ।। २३ ॥

शिष्य को मन्त्र देने के अनन्तर मन्त्रों की मन्त्रात्मकता के अनुसार निर्धारित विधियों में कुण्ड को अग्नि का संस्कार कर उसे संस्कृत कर लेना चाहिये। जो मन्त्र शिष्य को अग्नित किया गया है, उसे विधिपूर्वक तृष्त करना भी आवश्यक है। मन्त्र-तर्पण आहुतियों के अर्पण से ही पूर्ण हीता है। इतनो प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद ब्रतशुद्धि सम्बन्धी आधार का पालन करना भी इस दीक्षाविधि का एक अंग है। २२॥

इस विधि के अन्तर्गत मन्त्र का तर्षण एक प्रकार का मन्त्र का पूजन ही कहा जा नकता है। इस पूजित मन्त्र के साथ शिष्य के नाम का सम्पुट बनाकर 'प्रायश्चित्त का शोधन करना हूँ' इस प्रयोग के बाद 'फट्' और 'स्वाहा' लगाये जाते हैं। इस प्रकार प्रायश्चित्त के निवारण का मन्त्र बनेगा। शास्त्रकार ने यहाँ 'ऊह्योग' शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि, गुरु जिस मन्त्र का अर्पण शिष्य को करेगा, उसी मन्त्र से शिष्य के नाम को सम्पुटित किया जायेगा। वे मन्त्र सात प्रकार के हैं। यह गुरु पर ही निभर करता है कि, शिष्य के स्वभाव के अनुरूप वह किस साधारण मन्त्र का प्रयोग करता है। मान लीजिये गुरु माया मन्त्र का प्रयोग करता है तो. उह (तर्क विमर्श) के आधार पर मन्त्र बनेगा—'हीं (देवदत्तस्य) हीं प्रायश्चित्तं शोधयामि फट् स्वाहा'। देवदत्त भी ऊह नाम है। उस शिष्य का जो नाम हो, वह देवदत्त के स्थान पर पष्ठीविभक्ति के साथ प्रयोग करना चाहिये। इस ऊह मन्त्र से एक सो आठ बार या एक हजार आवृत्ति

शतं सहस्रं वा हुत्वा पुनः पूर्णाहुति तथा।
प्रयोगाद्वीषडन्तां च क्षिप्त्वाहूय व्रतेश्वरम् ॥ २४ ॥
तारो व्रतेश्वरायेति नमश्चेत्येनमर्चयेन् ।
श्रावयेच्च त्वया नास्य कार्यं किंचिच्छिवाज्ञया ॥ २५ ॥
ततो व्रतेश्वरस्तप्यः स्वाहान्तेन ततश्च सः ।
क्षमियत्वा विसृज्यः स्यात्ततोऽग्नेश्च विसर्जनम् ॥ २६ ॥
तच्छावणं च देवाय क्षमस्वेति विसर्जनम् ।

तारः प्रणवः । एनिमिति व्रतेश्वरम् ॥

ने हवन करने से प्रायक्त्रित कट जाते हैं। इस तरह लिङ्गोद्वार की भूमिका तैयार होती है॥ २३॥

जत जाहुति का तात्मर्य एक सी आठ आहुतियां हां होता है। यहां सी आहुतियों के साथ ही हजार आहुतियों का कथन यह निद्ध करता है कि, यदि साधन की कमी न हो तो एक हजार अस्सी बार ही आहुतियां डालनी चाहिये। इसके बाद लिक्कोद्धार प्रक्रिया की संपूर्ति हेतु पूर्णाहुति करनी चाहिये। पूर्णाहुति 'वौषट्' जाति के समन्त्रक प्रयोग तक पूरी हो जाती है। आहुतियों के साथ कट और स्वाहा दो जातियों का प्रयोग हो गया होता है। अब केवल नमः, वषट्, हुं और वौषट् ये चार जातियां ही बची हैं। इनमें हुदय के साथ नमः, कवच के साथ हुँ, शिखा के साथ वपट् और नेत्रवय के साथ 'वौषट् का प्रयोग होता है। जिम व्यक्ति की लिक्कोद्धार दोक्षा देनी है, उसके इन अंगों के स्मरण से या आचार्य द्वारा स्पर्श्ववंक पूर्णाहुति कर देनी चाहिये।

पूर्णाहुति के प्रक्षेप के बाद ब्रतेश्वर का आवाहन करना चाहिये। 'ॐ व्रतेश्वराय नमः' इस मन्त्र से ब्रतेश्वर को पूजा करनो चाहिये। पूजा के बाद उसे यह सुनाना चाहिये कि, 'हे ब्रतेश्वर। मैं (आचार्य) शिवनादातम्य सिद्ध हूँ। मैं शिव की आज्ञा से ही यह दीक्षा दे रहा हूँ। मैंने आप का आवाहन इसल्ये किया है कि, उस प्रयोग पर्यन्त मेरे शिष्य का

एवं लिङ्गोद्धृतिमभिधाय दीक्षाकर्म अभिधत्ते

ततस्तृतोयदिवसे प्राग्वत्सर्वो विधिः स्मृतः ॥ २७ ॥

अधिवासादिकः स्वेष्टदोक्षाकर्मावसानकः।

प्रथमे दिने हि अस्य उपवासः, द्वितीये लि ङ्गाद्धार इत्युक्तं तृनीय इति ॥

कोई अहित न हो जाय! आप इसके माक्षी रहें। इतना निवेदन करने के बाद स्वाहान्त प्राण, अपान, ज्यान, उदान और समान शब्दों से तर्पण करने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। इसके बाद क्षमा प्रार्थना पूर्वक विसर्जन का विधान है। सर्वप्रथम ब्रतेश्वर का विसर्जन, किर अपन का विसर्जन और अन्त में सर्वदेव विभर्जन कर कार्य की पूर्ति कर दी जाती है। केवल मर्वदेव विसर्जन के समय यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये कि, 'आदरणीय देवो! लि ह्रोद्धार के इस प्रयोग के आप सभी नाक्षी हैं। इस प्रक्रिया में होने वाले किनी प्रकार के जाने अनजाने अपराधों का आप लाग क्षमा करेंगे। उननी प्रार्थना करने के बाद सबका विसर्जन करना उचित है। यह सारो प्रक्रिया एक तरह से जिङ्गोद्धार दीक्षा की भूमिका के रूप में सम्पन्न करनी होती है॥ २४-२६॥

यहाँ तक लिङ्गाद्वार प्रक्रिया को भूमिका और दीक्षा को पृष्ठ भूमि में जो कुछ आवश्यक कर्म करणोय हाता है, उसकी चर्चा की गयी है। अब दीक्षा कर्म का अभिधान कर रहे हैं—

लिङ्गोद्धार के प्रथम दिन उपवास और कुछ जप, दूसरे दिन ब्रत्युद्धि और ब्रतेश्वर-पूजन तथा पूर्णाहुति की प्रक्रिया पूरी की गयी। आज इस किया का तीसरा दिन है। इस दिन भी हबन, पूजन, तर्पण आदि विधियों का सम्पादन आवश्यक होता है। अधिवास आदि दीक्षा के आङ्गिक कार्य माने जाते हैं। इन कामों को पूरा कर लेने पर अवसान अर्थात् अन्त में शिष्य को इन्छित दीक्षा देनी चाहिये। शिष्य जिस मन्त्र की दीक्षा लेना चाहता है, वह स्वेष्ट दोक्षा नहीं अपितु गुरु जैसी योग्यता का आलकन करें, उसके अनुसार दो जाने वाली दीक्षा स्वेष्ट दोक्षा होती है।। २७।।

ननु स्वेष्टा चेदस्य दीक्षा कार्या, तत्किमयमपि सर्वदीक्षाणामेव पात्रमिस्याशङ्कृत्राह

प्राग्लिङ्गिनां मोक्षदीक्षा साधिकारिवर्वजिता ॥ २८ ॥ साधकाचार्यतामार्गे न योग्यास्ते पुनर्भुवः । पुनर्भुवोऽपि ज्ञानेद्धा भवन्ति गुरुतास्पदम् ॥ २९ ॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, दैशिक गुरुदेव उसे अपनी अभिलिषत दीक्षा क्यों देना चाहते हैं ? इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि, वह गुरुदेव के अनुसार सभी प्रकार की दीक्षाओं का पात्र हो गया है। इस शङ्का को दृष्टि-गत रखते हुए इसका समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं —

शास्त्रकार के अनुसार अन्य लिङ्ग (अन्य शास्त्रीय निष्ठा) धारण करने वाले व्यक्ति को शैवसिद्धान्त पर आधारित मोक्ष दीक्षा नहीं दो जा सकती। वह इस दीक्षा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस उच्च स्तरीय मोक्ष दीक्षा का पात्र वही हा सकता है, जो प्रारम्भ से ही समयाचार पाठन क्रम से वह योग्यता प्राप्त कर चुका होता है। प्राग्ठिङ्गी व्यक्ति अभी एक सामान्य पृष्ठभूमि का निर्माण कर इस परिवेश में आया होता है। अतः वह साधिकार इसे नहीं पा सकता। श्रीतन्त्रालोक (२३।१०) के अनुसार यह 'पूनर्भ' कहलाता है - "एक बार अन्य शास्त्र में निष्ठा रखता था। आज पुनः उसे छाड़ कर नयी निष्ठा को अपना रहा है। श्रीव दर्शन के इस परिवेश में यह पुनर्भव श्रेणी में ही आता है।"

ऐसे पुनर्भू लोग अभी साधना के सकार से भी परिचित नहीं होते।
मोक्ष मार्ग, साधकों में श्रेष्ठ और साधना के क्षेत्र में आचार्य श्रेणी के योग्य परिगणित होता है। इसीलिये इस मार्ग को साधकाचार्यता का मार्ग कहते हैं।
इस उच्चस्तरीय साधना में जो योग्यता अपेक्षित होती है, वह योग्यता इन
पुनर्भुंवों में कहाँ और कैसे आ सकती है? इसलिये ये मोक्ष दीक्षा के अयोग्य
होते हैं। भाग्यवश पुनर्भू श्रेणी में भी कुछ लोग ज्ञान के प्रकाश से ज्योतिष्मन्त
स्तर प्राप्त कर लेने में समर्थ हो जाते हैं। इन्हें 'ज्ञानेद्ध' कहते हैं। ज्ञान की
आग से उनके कर्म जल जाते हैं। फलत: वे ताप्तिद्वय काञ्चन की तरह

मोक्षायैव न भोगाय भोगायाप्यभ्युपायतः।

इत्युक्तवान्स्वपद्धत्यामीशानशिवदैशिकः ।। ३० ।।

श्रीदेव्यायामलीयोक्तितत्त्वसम्यक्प्रवेदकः ।

अत्र अयोग्यस्वे पुनभंवत्वं हेतुः । यदुक्तं

'न ते मनुप्रयोक्तारः पुनभंवतया स्थिताः।' इति ।

ते च

'पुनर्भुश्चान्यलिङ्गो यः पुनः शैवे प्रतिष्ठितः ।' (२३।१०) इति,

लक्षयिष्यमाणाः । ज्ञानेद्धा इति पराद्वयज्ञानाद्दीपितात्मनां कुत्र नाम नाधिकारो भवेदिति भावः । अभ्युपायत इति भोगोपायभूतशास्त्रप्रिकयाद्य-नुसारेणत्यर्थः । नच एतदनेन निर्मूलमेवोक्तिमित्याह श्रीदेव्या इत्यादि ।।

चमकने वाले और चैतन्य के प्रतीक वन जाते हैं। ऐसे लोग गुरुत्व की पदवी के योग्य हो जाते हैं। इनका स्वात्म पराद्वय ज्ञान से उद्दीष्त हो उठता है। ऐसे लोगों के अधिकार की सीमा की कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। वे सभी कामों में साधिकार स्वीकार्य होते हैं॥ २८-२९॥

इस उच्च स्तर पर अधिकृत हो जाने के कारण वे न केवल मीक्ष के लिये अधिकारी हो जाते हैं, अपितु वे गुक्त्व से अलब्कृत होकर दूसरों को भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। भोग के लिये उनमें कोई आकर्षण नहीं रहता। अब वे भोगवाद से ऊपर उठ गये हांते हैं। उनमें यदि भोगोपभोग की प्रवृत्ति का अङ्कुरण कभी हो भी, तो इसके लिये उपायभूत शास्त्रीय देशनाओं की कभी नहीं है। उनके अनुसार उन्हें भोगों के उपभोग से कोई बिञ्चत नहीं कर सकता। ये सारी वातें आगमिक दृष्टि से प्रमाणित हैं। देशिक शिरोमणि स्वयम् ईशानिशव ने भी श्रीदेवी के पारस्परिक नंवाद के रूप में इस तथ्य का प्रतिपादन किया है। वह उक्ति ही यह सिद्ध करती है कि, ज्ञानेद्ध व्यक्ति का अधिकार सार्वित्रक है। वह इस

१. सिद्धान्त शंवाचायं दैशिक का नाम

एवंसंस्कृतस्यास्योपदेष्टव्यमित्याह गुर्वन्तस्याप्यधोद्दष्टिशायिनः संस्क्रियामिमाम् ॥ ३१॥ कृत्वा रहस्यं कथयेन्नान्यया कामिके किल । कामिकाग्रन्थमेव पठित अन्यतन्त्राभिषिक्तेऽपि रहस्यं न प्रकाशयेत् ॥ ३२॥

उक्ति के तत्त्व (रहस्य) का सम्यक् प्रवेदक हो जाता है। यों यह उक्ति भी यह सिद्ध करती है कि, ज्ञानेद्ध पुरुष चाहे मोक्ष-दीक्षा पाने से अभी विश्वत रहा हो, फिर भी वह मोक्ष-दीक्षा का सन्त्रा अधिकारी है॥ ३०॥

मन्दर्भ पुनर्भू पुरुष को स्वेष्ट दीक्षा से सम्बंधित था। उसको तीन दिवसीय नंस्कार प्रक्रिया से नंस्कृत बना लिया गया है। अब उने इस स्तर पर ला दिया गया है कि, उने लिङ्गाद्धार दीक्षा दी जा सके। इस समग्र उने उपदेश देना चाहिये। यही कह रहे हैं—

कामिक शास्त्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, शिष्य लिङ्गोद्धार की पृष्ठभूमि; को प्रक्रिया पूरा करने के बाद गुरु शरण में अवस्थित है। इस समय
बहु एक तरह ने अन्तैयामी बन गया है। उनके संस्कार जातृत हां गये हैं।
बहु गुरु से आँख से आँख नहीं मिलाना है। इतना वितम्र हा गया है कि, बहु
सुकी आँखों से ही व्यवहार निमा लेता है। गुरु की सनावान्तर शब्या पर
शयन नहीं करता अपि अभःशायो ब कर गुरु को प्रनिष्ठा प्रदान करना
है। यह उसके संस्कृत हाने का प्रमाग है। अब उने रहस्यिब आ का उपदेश
कर देना चाहिये।

यदि ऐसी बिनम्नता उसमें नहीं आती है और गुरु अमो उसके संस्कार की प्रक्रिया के परिणामों से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो उसे कामिक शास्त्र के अनुसार रहस्य प्रकाश दीक्षा नहीं देनी चाहिये। यद्यपि अन्य तान्त्रिक प्रक्रिया के अनुसार वह केवल दीक्षित है अपितु पूर्णाभियेक प्राप्त पुरुष है फिर भी त्रिक दार्शनिक रहस्य दीक्षा का वह अधिकारी नहीं माना जा सकता। इसका निष्कर्ष है कि, न केवलमेवमधरदर्शनस्थस्यैविकार्यः, यावत्। स्वदर्शनस्थः यापीत्याह स्वतन्त्रस्थोऽपि क्षिगुर्वन्तो क्षिगुरुमज्ञमुपाश्चितः । तत्र पञ्चादनाश्वस्तस्तत्रापि विधिमाचरेत् ॥ ३३ ॥ तत्रेति अज्ञे गुरौ ॥ ३३ ॥

यह अधर दर्शन में निष्ठा रखने वाले और [उसमें अभिषिक्त पुरुषों के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। इसके साथ ही हमारी यह मान्यता भी है कि, अपने दार्शनिक आचार के पालन में रत कोई ऐसा शिष्य जो अभी अधिकारी नहीं बन नका है, उसे भी रहस्य-प्रकाश-दीक्षा नहीं देनी चाहिये। यही कह रहे हैं—

द्यास्त्रकार कहते हैं कि, शिष्य शैव स्वातत्र्यवाद के प्रतीक और मानक-शास्त्र पढर्धदर्धन के मार्ग में ही क्यों न अवस्थित हो, यदि वह शैवतादात्म्य सिद्ध आचार्य की शरण में आता है और अन्तेवासी बनकर रहना भी प्रारम्भ कर दिया है, ता भी वह अभा तक जिस गुरु के पास रहकर समयाचार का पालन कर रहा था, चूँकि वह अग्न था, इसिल्ये उसे भी दोक्षा देने के पहले संस्कार द्वारा संस्कृत बना लेना चाहिये। पहले वह जिस गुरु के यहाँ दीक्षा लेने के उद्देश्य से गया था, उसकी पूर्ति वहाँ नहीं हुई, क्योंकि वह गुरु स्वयम् अभी अग्न था। अतः अग्न गुरु का शिष्य भी अग्न ही होता है—यह ध्यान में रखकर उसका पुनः संस्कार आवश्यक हो जाता है। संस्कार के बाद ही वह दीक्षा पाने का अधिकारी हो सकता है।। ३३॥

१. अन्य तन्त्राभिषिक्त पुरुष को भी रहस्य दीक्षा नहीं देनी चाहिये।

२. ज्ञानेद्ध पुरुष को दीक्षा प्राप्ति का सर्वाधिकार प्राप्त है, यह सभी मानते हैं।

३. लिङ्गोद्धार संस्कार की तीन दिवसीय तपस्या के बाद आचार्य उसे स्वेष्टा दीक्षा दें ॥ ३१-३२ ॥

नन्वस्य अज्ञगुर्वाश्रयणात् गुणः कश्चिन्मा भूत्, दाषः कुतस्त्यो येन लिङ्गोद्धतिरिप स्यादित्याशङ्ख्याह

अज्ञाचार्यमुखायातं निर्वीयं मन्त्रमेव यत्। जप्तवान्स गुरुस्चात्र नाधिकार्युक्तदूषणात् ॥ ३४॥ ततोऽस्य युद्धि प्राक्कृत्वा ततो दीक्षां समाचरेत् । चो ह्यर्थे। उक्तद्पणादिति अज्ञत्वलक्षणात्॥ एवमेतइ शंनैक्येनाभिधाय, तद्भेदेनाप्याह

अधोदर्शनसंस्थेन गुरुणा दीक्षितः पुरा ॥ ३५ ॥

प्रश्न करते हैं कि, वह शिष्य अज्ञ गुरु के पास गया इसमें उसका कोई लाभ नहीं हुआ। वह तो यह भो नहीं जानता रहा होगा कि, यह अज गुरु है। इस अवस्था में उसको कोई गुण तो नहीं मिला, तो न मिले, उसका अपराध क्या है ? किस दोष के कारण उसका लिङ्गोद्धार आवश्यक माना जा रहा है। इस शङ्का का समाधान कर रहे हैं -

वह जिस आचार्य के पास दोक्षा छेने गया था, उसके मुख से निकलं सारे मन्त्र निर्वीर्य थे। जिस मूल मन्त्र की उसने दीक्षा ली, वह भी निर्वीर्य था। उसी निष्प्रभावी मन्त्र का वह तब तक जप करता चला आ रहा था, जब तक ज्ञानेद्ध गुरु के पास नहीं आया था। जब स्वयं गुरु ही अधिकार-प्राप्त नहीं था तो शिष्य की क्या गणना ? यह दोष उस शिष्य पर अनजाने ही आ पड़ा। निर्वीर्य मन्त्र जप से उसकी मेधा भी कुण्ठित हो सकती है। इसी दोग के निराकरण के लिये उसका लिङ्गोद्धार संस्कार अनिवार्यतः आव-इयक हो जाता है। इसलिये पहले उसकी शुद्धि कर लेने के बाद ही उसकी दीक्षा विधि सम्पन्न करनी चाहिये। उसकी अज्ञता हो उसका अपराध हो गया है। दूसरा कोई दोष नहीं है।। ३४॥

एक ही दर्शन के अनुयायी होने पर भी लिङ्कोद्धार दीक्षा की इस स्थिति का वर्णन करने के बाद दर्शनान्तर के अनुयायियों को इस स्थिति में में क्या करना चाहिये, इसका वर्णन कर रहे हैं-

तीव्रशक्तिवशात्पश्चाद्यदा गच्छेत्स सद्गुरुम् ।
तदाप्यस्य शिशोरेवं शुद्धि कृत्वा स सद्गुरुः ।। ३६ ।।
दीक्षादिकर्म निखलं कुर्यादुक्तिविधानतः ।
अधोदर्शनमंस्थेनेति यथा सैद्धान्तिकेन भैरवस्रोतिस ।।
ननु एषां

'ते दीक्षायां न मोमांस्या ज्ञानकाले विचारयेत् ।' (२३।२१)

इत्यादिवक्ष्यमाणनोत्या दीक्षा ताबदेवमेव कियताम्, उपदेशस्तु अविचार्यव कथं कार्य इत्याशङ्क्रवाह

पहले दीक्षा के उद्देश्य में एक शिष्य गुरु के पाम गया। वह अधः-दर्शनस्य था। मान लीजिये कि, वह मिद्धान्तदर्शनस्य गुरु था। उसने शिष्य को दीक्षा दे दो। अब शिष्य दोक्षित हो गया। उसी कम में निष्ठा और आस्था के दृढ़ हो जाने पर उस पर तीब्र शक्तिपात हो गया। अब वह अपने भविष्य के उत्कर्ष को दृष्टि में ऊर्व्वर्शनस्य गुरु की सेवा में जा पहुँचा। सैद्धान्तिक को छोड़कर मानों भैरवीय तन्त्र के पास गया। शास्त्रकार कहते हैं कि, ऐमी स्थिति में वह गुरु शिष्य की पूर्ववत् शुद्धि करे। शुद्ध अर्थात् मंस्कार सम्पन्त बना लेने के बाद हो वह गुरु उसे दीक्षा दे तथा दीक्षा सम्बन्धी सारे विधान पूर्ववत् हो पालन करे। इसमें किसी प्रकार को शिक्ष-लता नहीं करनी चाहिये॥ ३५-३६॥

यहाँ नयो जिज्ञासा लेकर जिज्ञासु उपस्थित है। वह कहता है कि, गुरुदेव! आपने श्रीतन्त्रालोक (२३।२१-२२) में स्वयं कहा है कि,

'वे दीक्षा में मोमांस्य नहीं हैं। विना मीमांसा के ही शिष्य दीक्षा देने योग्य है। ज्ञानकाल में उसको योग्यता का विचार अपेक्षित है क्योंकि गुरु हो ज्ञान का मूल माना जाता है।"

इस मिद्धान्त के अनुसार दीक्षा तो जैसे देनी चाहिये वैसे ही दी जाय किन्तु दीक्षा में जब उपदेश दिया जाने लगेगा तो, वह बिना मीमांसा के कैसे दिया जायगा ? इसका समाधान कर रहे हैं— प्राप्तोऽपि सद्गुरुयोंग्यभावमस्य न वेत्ति चेत् ॥ ३७॥ विज्ञानदाने तिच्छिष्यो योग्यतां दर्शयोन्निजाम् । सर्वथा त्वबुवन्नेष बुवाणो वा विपर्ययम् ॥ ३८॥ अज्ञो वस्तुत एवेति तत्त्यक्त्वेत्थं विधि चरेत् ।

अब्रुवन्निति आत्मिनि योग्यतादर्शनानुगुणम् । विपर्धयमिति यदयोग्य-ताज्ञापनाय पर्यवस्यतीस्यर्थः । वस्तुत एवेति नतु विलयशवत्याद्याद्वातत्वात् । तदिति योग्यभावावेदनम् ॥

शिष्य तीव्र शक्तिपात के वशीभूत होकर सद्गुरु के पास जाता है। वह किसी गुरु को सद्गुरु जान कर उसकी शरण मे पहुँचा है। यदि वह गुरु इसकी योग्यता को नहीं जानता, ना शिष्य अपनी योग्यता का प्रदर्शन उस समय करे, जब उपदेश का समय आये। वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन दो तरह से कर सकता है।

 सर्व प्रथम वह बिना बोले हो अर्थात् चुप रहकर ही उम गुरु के उपदेश का आकलन करे।

२. उस समय वह कुछ उल्टी विपर्यय वाली वात कह कर देखे कि, वह गुरु कुछ बोलता है, खण्डन करता है या विपर्यय को ही मान लेता है। इससे उसकी योग्यता-अयोग्यता की थाह भी लग जाती है। अब वह निश्चय रूप में जान लेता है कि, यह सद्गुरु नहीं अज्ञ गुरु ही है। विलय करने वाली सूक्ष्मचित्तयों आदि से आझात अर्थात् प्रभावित होने के कारण उसे कुछ भूलसा गया है—ऐसी बात नहीं है। अपितु बह बस्तुनः अज्ञ ही है। इतना समझ लेने के बाद वह शिष्य उसका भी त्याग कर दे और पुनः सद्गुरु के अन्वेषण में निकलकर उक्त दोनों विधियों से उसके भी ज्ञान की स्तरीय जानकारी ले। इस प्रकार शिष्य को दीक्षा के लिये साबधानी बरतनी चाहिये॥ ३७-३८॥

ननु मा भूदस्य योग्यभावदर्शनं, प्रत्युत अयोग्यतापि दृश्यते इति तिरोहितप्रायस्य अस्य कथमुक्तो विधिः कार्य इत्याशङ्कृताह

न तिरोभावशङ्कात्र कर्तव्या बुद्धिशालिना ॥ ३९ ॥ अधःस्पृक्तवं तिरोभूतिर्नोध्वीपायविवेचनम् ।

तिरोभूतत्वे हि अस्य ऊर्ध्वापायविवेके स्पृहैव न भवेदितिभावः। एतदेव प्रपञ्चयति

सिद्धान्ते दीक्षितास्तन्त्रे दशाष्टादशभेदिनि ॥ ४० ॥ भैरबीये चतुःषष्टौ तान्पशून्दीक्षयेत्त्रिके ।

दीक्षा कोई साधारण महत्त्व की बात नहीं है। इससे प्राक्तन, वर्त-मान और पुनर्जन्म की सम्भवनायें जुड़ी हुई हैं। गुरु ऐमा हो, जो मोक्ष-लक्ष्मी का अक्षयरूप में प्रत्यक्ष कर दिखाये। यह अनुत्तर दीक्षा से ही सम्भव है। अनुत्तर दीक्षा तक शिष्य को बड़े पापड़ बेळने पड़ते हैं। गुरु की परीक्षा, उसके ज्ञान की थाह, उसका पिरत्याग और पुनः यहों कम। यह ऐमा झमेला है कि, लगता है कि, शिष्य की सारी जिन्दगी इसी में खप जाय! वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेगा तो कभी उसकी अयोग्यता का भी पर्दाफाश होगा हो। ऐसा शिष्य कहीं तिरोधान का शिकार तो नहीं हो गया होता है ? इस पर शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

नहीं, उसके तिरोहित होने की शङ्का नहीं करनी चाहिये। यह वृद्धि-मानी की बात नहीं मानी जा सकती है। ऐसे शिष्य में जो ऊर्ध्वशासन के ज्ञान की आकांक्षा है, वह अधःशास्त्ररत और तिरोहित शिष्य में नहीं हो सकती, यह निश्चित है।। ३९॥

दीक्षा के प्रसङ्ग में ही तन्त्र-स्वीकृत एक दार्शनिक कम यहाँ प्रदर्शित किया गया गया है। इस कम से हाकर यदि शिष्य आगे बढ़ता जाय, तो उसे अनुत्तर दीक्षा की प्राप्ति हो जाती है। यही कह रहे हैं—

सर्वप्रथम दस और अठारह भेदों से विभूषित सिद्धान्त तन्त्र का क्रम आता है। इस मतवाद को 'सिद्धान्त' मतवाद कहते हैं। इस दर्शन में दीक्षित शिष्य को चौसठ भेदों वाले भैरवीय सम्प्रदाय में दीक्षित होना पड़ा। इससे भी

श्रीत०-२४

सिद्धवीरावलीसारे भैरवीये कुलेऽिष च ॥ ४१ ॥
पश्चवीक्षाक्रमोपाता दीक्षानुत्तरसंज्ञिता ।
एतच्च त्रयोदशाह्निक एव विचारितिमिति तत एव अवधार्यम् ॥
एतदेव प्रकृते विश्रमयित
तेन सर्वोऽधरस्थोऽिष लिङ्कोद्धृत्यानुगृह्यते ॥ ४२ ॥
न केवलमयोग्ये गुरी गुर्वन्तरमाश्रयेत्, यावद्योग्येऽपीत्याह
योऽिष हृत्स्थमहेशानचोदनातः सुविस्तृतम् ।
शास्त्रज्ञानं समन्विच्छेत्सोऽिष यायाद्बहूनगुरून् ॥ ४३ ॥
तद्दीक्षाश्चापि गृह्णीयादिभषेचनपश्चिमाः ।
ज्ञानोपोद्बलिकास्ता हि तत्तज्ज्ञानवता कृताः ॥ ४४ ॥

उच्च में अवस्थित त्रिक दर्शन की दीक्षा ली। पुनः सिद्धवीरावली शास्त्र में विणित भेरवसद्भाव तन्त्र में और इससे भी उच्च अवस्थित कुल में दीक्षा लेने का अवसर उसे मिला। यह पञ्चदाक्षाक्रम शास्त्र में विणित है। ये उत्तरोत्तर उच्चे हैं। कुल दीक्षा अनुत्तर दोक्षा है। इन तथ्यों का विवेचन त्रयोदश आह्निक के शिक्तपात प्रकाशन के प्रसङ्ग में किया गया है। इनका अवधारण वहाँ से किया जा सकता है॥ ४०-४१॥

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि, सभी अधरस्थ शिष्यों के उद्धार का एक हो मार्ग है और वह है—िलङ्गोद्धार दीक्षा। दीक्षा में यह ध्यान देने की बात है कि, अयोग्य गुरु के मिलने पर ही दूसरे गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिये वरन् ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य में योग्य गुरु के अतिरिक्त अन्य गुरुजनों का उपाश्रयण करना आवश्यक और कल्याणकारी है। वह अत्यन्त भाग्यशाली शिष्य होता है, जिसके हृदय में प्रतिष्ठित परम शिव की प्रेरणा से व्यापक शैवशास्त्रज्ञान प्राप्ति के अभिलाष का उदय वृत्तियों के फलक पर हो जाता है। ऐसा ज्ञानार्थी शिष्य विभिन्न शास्त्रसिद्ध गुरुजनों

१. श्रीत १३।१२०-१२१,२२२,३२-५३४५।

ननु गुरुपरित्यागे

'गुरोरबन्नया मृत्युर्वारिद्रचं मन्त्रवज्ञया। गुरुमन्त्रपरित्यागात्सिद्धोऽपि नरकं व्रजेत् ॥

इत्यादिदृष्टचा प्रत्यवाय आम्नातः, तत्कथमेवमुक्तमित्याशङ्कां गर्भीकृत्य आगममेव संवादयति

उक्तं च श्रीमते शास्त्रे तत्र तत्र च भूयसा। आमोदार्थी यथा भृङ्गः पुष्पात्पुष्पान्तरं व्रजेत् ॥ ४५ ॥ विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरोगु वंन्तरं त्विति ।

की सेवा में जाकर विश्ववाङ्मय का ज्ञान आजित करे। उन उन शास्त्रदर्शनसम्प्रदायाम्नाय सिद्ध गुरुजनों से दीक्षा भी प्राप्त करे। उनसे अभिषिक्त और पूर्णाभिषिक्त होकर कृतार्थता का प्रदर्शन भी करे। उन-उन गुरुजनों से प्राप्त ये ज्ञान-दीक्षायें बोध की उपोद्वलक ही होती हैं॥ ४२-४४॥

प्रवन उपस्थित होता है कि, इस विधि कम में गुरुजनों के परित्याग की बात भी आती है। गुरुजनों के एक पर एक परित्याग के सम्बन्ध में लिखा है कि,

"गुरु की अवज्ञा से मृत्यु और मन्त्र की अवज्ञा से दिखता होती है। गुरु प्रदत्त मन्त्र के परित्याग से रौरव नरक में जाना पड़ता है।"

यह उक्ति यह सिद्ध करती है कि, एक गुरु का त्यागकर दूसरे गुरु के पास जाना, जीवन में विघ्नों को निमन्त्रण देने के समान है। शास्त्र इसके प्रमाण हैं। ऐसी स्थिति में गुरु परित्याग की बात कैसे कही गयी है ? इस प्रश्न को ज्यान में रखकर स्वयं शास्त्रकार आगम प्रामाण्य उपस्यापित कर रहे हैं-

श्रीमतशास्त्र में अथवा अन्यत्र शास्त्रों में भी यत्र तत्र यह प्रयोगात्मक बाक्य पड़ने को मिलता है कि, आमोद सुगन्धि या मकरन्द रसास्वाद जन्य हादिक आनन्दरूप सुख का अभिलाषी भ्रमर जैसे एक फूल का रस लेकर और पुनः उसे छोड़कर अन्यान्य कुसुमों के कोश का आश्रय लेता है, उसी अत्र च इयान् विशेषो यन् पूर्वगुर्वाज्ञया गुर्वन्तरं ब्रजेदिति । तदुक्तं 'किन्तु गुर्वाज्ञया गच्छेत्तं गुरुं न परित्यजेत् । न सिद्धिस्तद्गुरुत्यागात्कोटिजापाः द्ववेदि ॥' इति ॥

ननु एषां गुरूणां मध्ये भूयसां किमेवं कस्यचित् किश्चिद्विशेषोऽस्ति न वेरयाशङ्कवाह

गुरूणां भूयसां मध्ये यतो विज्ञानमुत्तमम् ॥ ४६ ॥ प्राप्तं सोऽस्य गुरुर्दीक्षा नात्र मुख्या हि संविदि ।

अत्र संविदोति सामानाधिकरण्यम् ॥

तरह विज्ञान का स्पृह्मालु शिष्य एक गृष्ठ से विद्या प्राप्त कर गुर्वन्तर का भी गमन करे। इसमें किसी तरह की कोई विप्रतिपत्ति नहीं। यहाँ व्याख्याकार एक विशेष बात की याद दिला रहे हैं। उनका कहना है कि, दूसरे गुष्ठ के पास जाना हो, तो जाये किन्तु पहले गुष्ठ से इसकी आज्ञा प्राप्त कर लेनी वाहिये। इसके लिये उन्होंने आगम प्रामाण्य भी प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार,

"गुर्वन्तर गमन का निषेध नहीं है। हाँ अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर ले। उस गुरु का परित्याग न करे। यह कोई भृद्ध की आमोद-यात्रा नहीं है। इसमें स्वारम के उत्कर्ष का प्रक्न जुड़ा हुआ है। यह निश्चित और ध्रुव सत्य है कि, गुरु के त्याग के कारण उससे प्राप्त मन्त्र का करोड़ों बार जप करने पर भी सिद्ध नहीं प्राप्त हो सकती।"

गुरु से गुर्बन्तर गमन में यह 'विशेष' तथ्य है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये॥ ४५॥

प्रश्नकर्त्ता इस 'विशेष' की बात सुनकर यह सोचने लगा कि, इन अधिकाधिक गुरुजनों में ऐसा कोई विशेष है क्या ? इसी बात को ध्यान में रखकर शास्त्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि,

इन गुरुजनों में सबसे बड़ा विशेष वह 'विज्ञान' है, जो इस अग्नि-परीक्षा में उस शिष्य को प्राप्त हो जाता है। जिससे यह विज्ञान शिष्य में प्रतिफल्ति हो जाता है, वही इस शिष्य का वास्तविक गुरु होता है। इतना

एतदाराधनपरेणैव च अनेन भाव्यमित्याह सर्वज्ञाननिधानं तु गुरुं संप्राप्य सुस्थितः ॥ ४७ ॥ तमेवाराराधयेद्वीमांस्तत्त जिजज्ञासनोन्मुखः इयता च ग्वंन्तरगमने शङ्कोच्छेदः कटाक्षीकृतः॥

स्पष्ट करने के बाद शास्त्रकार एक रहस्य की बात कहने से नहीं चूकते। वे यह उद्घोषित से करते हैं कि, 'अत्र संविदि दीधा न मुख्या' अर्थात् दोक्षा की इस परम्परा में स्वयं दीक्षा हो मुख्य नहीं है। यह घोषित करते हुए वे यह समझ रहे हैं कि, जिज्ञासु यह अवस्य पूछेगा कि, यदि दोक्षा मुख्य नहीं है तो फिर क्या मुख्य है ? शास्त्रकार कहते हैं कि, श्लोक में प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान दो, उत्तर मिल जायेगा। श्लोक में उत्तम शब्द विशेषण शब्द है। विशेष्य विज्ञान है अर्थात् गुरुजनों द्वारा दी जानी वाली दीक्षा-परम्परा में दोक्षा मुख्य नहीं, विज्ञान ही मुख्य है। वह शिष्य को प्राप्त हा गया है। अत्र को सप्तमी ओर संविद् में प्रयुक्त सप्तमी सामानाधिकरण्य का व्यक्त करती है । सामानाधिकरण्य शब्द व्याकरणशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। जब दो शब्द एक हो विभक्ति का आधार लेकर समान अधिकार के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ दोनों में सामानाधिकरण्य होता है और एकार्थ में अन्वित होने में चरितार्थ होता है ॥ ४६॥

इस उत्तम विज्ञान की उपलब्धि के लिये गुरु को आराधना पहली शर्त है। आराधना परायण आराधक ज्ञिष्य को साधना तभी फलबती होती है, जब वह ज्ञान स्वबोध के रूप में व्यक्त हो जाय। वही कह

रहे हैं-वह विज्ञानार्थी भाग्यशाली शिष्य समस्त ज्ञान-विज्ञान में पारञ्जत, स्वात्मवोध से देदीप्यमान दैशिक को पाकर धन्य हो उठता है। अब वह अपनी धन्यता की अनुभूति से भरकर सुस्थित हो जाता है। गुरु द्वारा प्राप्त विज्ञान से स्थितप्रज्ञ हो जाता है। विभिन्न रहस्यों के उद्घाटन के लिये गुर से निरन्तर जिज्ञासा कर जानने को चेष्टा में लगा रहे। यही जिज्ञासनोन्मु-खता कहलातो है। इसो उद्देश्य की उपलब्धि के लिये गुरु की आराधना को अपना साधना का आधार बना ले। यह उसकी बुद्धिमानी है। तब बह

अथ प्रथमाधेन प्रकृतार्थगर्भीकारेण प्रकरणार्थमुपसंहरति इति दीक्षाविधिः प्रोक्तो लिङ्गोद्धरणपश्चिमः ॥ ४८ ॥ इति शिवम् ॥ ४८ ॥

विदायरपरदर्शनिनराकृतिस्वावमशंसामशंः ।

द्वाविशमाह्निकिमदं निरणैपीज्जयरथाभिष्यः ॥
श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवयंश्रीमदिभनवगुप्तविरिचते
राजानकजयरथकृतिविवेकाख्यव्याख्योपेते
श्रीतन्त्रालोके लिङ्गोद्धारप्रकाशनं नाम
द्वाविशिततममाह्निकम् ॥ २२॥

सच्चे अर्थ में धामान् होता है। इन प्रसङ्गों से गुर्वन्तरगमन के प्रति उठने वाली शङ्काओं का शमन हो जाता है॥ ४७॥

अन्त में इस विषय का उपसहार करते हुए यह स्पष्ट उल्लेख कर

रहे हैं कि,

इस प्रकरण में जिस दीक्षा विधि का वर्णन किया गया है, उसे जिङ्गोद्धार दीक्षा कहते हैं। पिश्चम शब्द यहाँ क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त है। यह विधि-क्रिया के उद्देश्य को व्यक्त करता है कि, यह विधि पूरी हुई और लिङ्गोधृति दीक्षा सम्पन्न हुई।। इति शिवम्।।

मृष्ट स्वात्मदर्शन अधर-निकर निराकृति पूर्व। लिङ्गोद्धृति द्वाविश की जयरथ-विवृति अपूर्व॥ + +

दीक्षा न मुख्या गुरुतो ह्यवाप्तं ज्ञानं हि मुख्यं प्रविवेचकस्य। द्वाविशकस्यास्य शुभाह्मिकस्य 'हंसेन' भाष्यं विहितं स्वबोधात्॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिभनवगुप्तपादिवरिचत राजानकजयरथकृतिविकास्यव्यास्योपेत डॉ॰परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यसंविलत श्रीतन्त्रालोक का लिङ्कोद्धार प्रकाशन नामक बाईसवाँ आह्निक सम्पूर्ण ॥ २२ ॥ ॥ शुभं भूयात् ॥

श्रीतन्त्रालोके

श्रोमन्महामाहेश्वराचार्यश्रोमदभिनवगुप्तविरिचते श्रीराजानकजयरथकृतविवेकाख्यव्याख्योपेते

त्रयोविंशतितममाहिकम्

बास्याय भैरववपुनिजाकृतेः संविभागेन । विद्यातु वः स भद्रं सर्वत इह सर्वतोभद्रः ॥ १ ॥ इदानीं द्वितीयार्थेन अभिषेकविधिमभिधातुमुपक्रमते अथाभिषेकस्य विधिः कथ्यते पारमेश्वरः ॥ १ ॥

> श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमदिभनवगृप्तविरिचत राजानकजयरथकृतिववेकव्यास्योपेत डॉ० परमहंसिमश्रविरिचतनीर-श्रीरविवेक

> > भाषाभाष्य-संवलित

थीतन्त्रालोक

का

तेईसवाँ आहिक

स्वाकृति में प्रत्यङ्ग में, 'भैरववपु' रख, भव्र। करें अमृत-अभिषेक-विधि, भव्र सर्वतोभव्र॥

आह्निक के आरम्भ में अभिषेक विधि विधान का अभिधान कर रहे हैं। स्वीकृत शैली के अनुसार उभयाह्निकनिष्ठ श्लोक के पश्चार्छ के माध्यम से पारमेश्वरी विद्या का सूत्रपात शास्त्रकार का अभोष्ट हैं— तमेवाह

यैषा पुत्रकदीक्षोक्ता गुरुसाधकयोरिष । सैवाधिकारिणो भोग्यतत्त्वयुक्तिमतो क्रमात् ॥ २ ॥ स्वभ्यस्तज्ञानिनं सन्तं वुभूषुमथ भाविनम् । योग्यं ज्ञात्वा स्वाधिकारं गुरुस्तस्मे समर्पयेत् ॥ ३ ॥

येषेति सबोजा, अभिषेकाच्चानयोरिधकारः, स च परीक्ष्य दातव्यः इति आचार्यस्य तावत् परोक्षां कर्तुमारभते कमादित्यादिना, कमादिति श्रुत-चिन्तादिप्रमुखमित्यर्थः। एतच्च सर्वत्र संबन्धनीयम्। बुभूषुमिति भाविनमिति च स्वभ्यस्तज्ञानितायाम् ॥ ३॥

'अय' अव्यय मङ्गल सूचक शब्द के साथ ही साथ शास्त्र के विषया-रम्भ का भी प्रवत्तंक शब्द है। यहाँ शास्त्र का विषय अभिषेक विधि है। यह परमेश्वर प्रेरित परम्परा का प्रतीक है। शास्त्रकार इसी का कथन करने जा रहे हैं॥ १॥

श्रीतन्त्रालोक के सोलहवें आह्निक में पुत्रक दोधा का नन्दर्भ आया है। वह मबोज दोक्षा कहलाती है। वहां दीक्षा, गुरु और साधक दोनों को, अभिषेक द्वारा ही अधिकार-मम्पन्त होना प्रमाणित करती है। अभिषेक में अधिकृत करने के पहले परीक्षा लेना आवश्यक है। विना परोक्षा लिये अधिकृत करने के पहले परीक्षा लेना आवश्यक है। विना परोक्षा लिये अधिकार नहीं प्रदान करना चाहिये। यह भोग्ययुक्ति में भो अधिकृत करती है और तत्त्वयुक्ति में भी अधिकृत करती है। यह परीक्षा किस कम से ली जाय, इसका उत्तर श्लोक में हो है। गुरु और साधक दोनों में पहले गुरुकम है। इसलिये पहले गुरु की परीक्षा उचित है। 'क्रमात्' कहने का यही तात्पर्य है।

गुरु की योग्यता को परीक्षा लेने से पहले यह देखना आवश्यक है कि, क्या वह अपने ज्ञान-विज्ञान के संवर्द्धन में संलग्न रहने वाला है ? क्या वह बुभूष है ? क्या वह भविष्यत्-उत्कर्ष के प्रति जागरूक है ? ये तीनों गुण सावंत्रिक महत्त्व के हैं। साधक में भी इस तरह की प्रवृत्ति होनी चाहिये किन्तु गुरु के लिये तो ये गुण अत्यन्त आवश्यक हैं। इन सभी गुणों की परीक्षा ननु अभिषेकादेव तावदधिकारो भवेदिति सर्वत्रोक्तम्, तदिहापि अभिषेक एव विधीयतां किं स्वभ्यस्तज्ञानिस्वादिचिन्तयेश्याशङ्कवाह

यो नैवं वेद नैवासाविभिषिक्तोऽपि दैशिकः।
समय्यादिक्रमेणेति श्रोमत्कामिक उच्यते।। ४।।
यो न वेदाध्वसन्धानं षोढा बाह्यान्तरस्थितम्।
स गुरुमोंचयेन्नेति सिद्धयोगीश्वरीमते।। ५।।
सर्वलक्षणहोनोऽपि ज्ञानवान् गुरुरिष्यते।
ज्ञानप्राधान्यमेबोक्तमिति श्रीकचभागंवे।। ६।।

कर लेने बाद और अभिषेक द्वारा सन्तुष्ट होने पर आदरणीय देशिक को चाहिये कि, अपना सारा अधिकार उसे सौंप दे। इस नरह अधिकारों का हस्तान्तरण हो जाता है और परम्परा आगे बढ़ जाती है।। २-३।।

प्रश्न उपस्थित होता है कि, सर्वत्र यह कहा गया है कि, अभिषेक से ही अधिकार हो जाता है किन्तु तीन गुणों को चर्चा यहाँ आवश्यक रूप से की गयी है। ऐसा क्यों ? यहाँ तो केवल अभिषेक ही होना चाहिये और इसी का निर्देश करना चाहिये। इस प्रश्न का समाधान आगम प्रामाण्य द्वारा कर रहे हैं।

जो ऐसा नहीं है, वह अभिषिक्त होने पर भी दैशिक का अधिकार नहीं पा सकता। यह बात श्रोकामिक शास्त्र में आयी हुई है। वहाँ यह निर्देश भी है कि, वह पहले समयी आदि से गुक्त की योग्यता का आपादन करते हुए उसी कम से ये तीनों गुण प्राप्त करें। तभी उसके अभिषेक को व्यवस्था उचित है। तभी वह दैशिक के अधिकार से विभूषित हो सकता है। अन्यथा इस कम से अभिषिक्त होने पर भी दैशिक नहीं हो सकता।

जो बाह्य और आन्तर छह प्रकार के अध्विवज्ञान वेन्ह्न से वंचित है, वह गुरु पद के गीरव को अभिवृद्धि नहीं कर सकता। वह किसी दीक्ष्य को मोक्षलक्ष्मी के लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकता। यह सिद्धयोगीश्वरी तन्त्र को उक्ति है। पदवाक्यप्रमाणज्ञः शिवभक्त्येकतत्परः । समस्तशिवशास्त्रार्थबोद्धाः कारुणिको गुरुः ॥ ७ ॥

समय्यादिकमेण असावभिषिक्तोऽपि दैशिको न भवेदिति संबन्धः। एवमनेकशास्त्रार्थसंवादनेन गुरोः स्वभ्यस्तज्ञानित्वे सर्वत्र अविगोतत्व प्रकाशितम्॥ ७॥

एवमिप एवंविधा गुरवो न कार्या इत्याह न स्वयंभूस्तस्य चोक्तं लक्षणं परमेशिना । अभक्तो जीवितिधिया कुर्वन्नीशानिधिष्ठितः ।। ८ ।।

श्रीकचभार्गव शास्त्र यह स्पष्ट उल्लेख करता है कि,

सभी लक्षणों से हीन होने पर भी यदि गुरु विज्ञानपारङ्गत है, ज्ञानी है, तो वही उत्तम गृरु माना जाना चाहिये।

वास्तविकता तो यह है कि, गुरु के गौरवशाली पद को सुशोभित करने के लिये उसे पद, वाक्य और प्रमाण पारङ्गत होना ही चाहिये। इसके साथ हा शिवभिक्त योग सम्पन्न होना भो एक अनिवार्य शक्तं है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ होने पर भी यदि उसमें शिवभिक्त का अभाव है, तो वह इस पद के अयोग्य माना जाता है। समस्त शैव शास्त्रार्थ का अभिज्ञ और विशेष जान-कारी रखने वाला निरहंकार्रनिष्ठ आस्थावान् शिवभक्त देशिक के हृदय में शिष्य के उत्कर्ष हेतु करुणा का समुद्र उमड़ता रहता है। वह परम कारुणिक होता है। वही सद्गुरु देशिक कहा जा सकता है। इन सभी उक्तियों का निष्कर्ष यही है कि, गुरु सर्वतन्त्रस्वतन्त्र सर्वशास्त्रपारङ्गत शिवभिक्त योग सम्पन्न और परमकारुणिक होना चाहिये। सभी शास्त्र इसी तथ्य का अनुमोदन करते हैं॥ ४-७॥

इतना कुछ श्रेष्ठ गुरु के सम्बन्ध में कहने के बाद शास्त्रकार ऐसे लोगों का उल्लेख कर रहे हैं, जिन्हें कदापि गुरु नहीं बनाना चाहिये। वे इस कम से यहाँ उल्लिखित हैं— पश्वात्मना स्वयंभूष्णुनिधिकारी च कुत्रचित्। भस्माङ्करो व्रतिसुतो दुःशीलातनयस्तथा।।९।। कुण्डो गोलश्च ते दुष्टा उक्तं देव्याख्ययामले। पुनर्भूश्चान्यलिङ्को यः पुनः शैवे प्रतिष्ठितः।।१०।।

१. स्वयंभू गुरु—बहुत से ऐसे प्रवञ्चक लोग समाज में श्वा-प्रस्नाव-समुत्पन्न उद्भिद् के समान स्वयम् उत्पन्न होकर विना किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किये 'गुरु' होने का प्रचार कर समाज को ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिये।

२. अभक्त—िवानभिक्तयोग से रहित गुरु पद को कलिङ्कृत हो करता है और नास्तिकता को बढ़ावा देकर सामाजिक अनुशासनहीनता को जन्म देता है।

३. जीविकोपार्जन के उद्देश्य से गुरुत्व का दुरुपयोग करने वाला भी छदा-गुरु की श्रेणी में आता है। उसके हृदय में शिव की प्रतिष्ठा नहीं होती है। शास्त्रकार ने इसे ईशानिधिष्ठित की संज्ञा प्रदान की है।

४. पशुभाव भावित—पट् कञ्चुकों के कलक्क पद्ध में आचूल मूल सना पुरुष पुद्गल पशु होता है। धूर्त्तता के आधार पर स्वयंशू होने की घोषणा कर लोगों को अमोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर देता है।

५. भस्माङ्कुर—हाथ से भस्म गिराकर चमत्कार के नाम पर सामा-जिक प्रवञ्चना करने वाला अत्यन्त हेय होता है।

६. व्रतिसुत-पिता किसी वर्त में संलग्न है। लोग उसका आदर करने लगते हैं। वर्त के पालन से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः वह आदरणीय हो जाता है। उसके नाम पर उसका अयोग्य और वंचक-वृद्धि पुत्र भी अपनी बाजार गर्म करने के लिये टोना टोटका का झूठा मार्ग अपना लेता है।

७. दुश्चरित्र स्त्री का पुत्र अपनी पारिवारिक दुःशीलता को छिपाकर महान् बनने का प्रदर्शन करने लगता है। पश्वात्मनेति नतु परमेश्वरावेशशालितयेत्यर्थः। पुनर्भूश्च दुष्ट इति अपन्येन संवन्धः॥

अस्मद्द्यां तु ज्ञानवत्त्वमन्तरेण न किश्वदयं नियम इत्याह श्रीपूर्वशास्त्रे न त्वेष नियमः कोऽपि चोदितः। यथार्थतत्त्वसंघज्ञस्तथा शिष्ये प्रकाशकः॥११॥ यः पुनः सर्वतत्त्वानि वेत्तीत्यादि च लक्षणम्। तथेति यथार्थमेव। यदुक्तं तत्र

९. पुनर्भः —पहले अन्य लिङ्ग का अनुयायी था। अब वह जैवदर्शन निष्ठ होने और प्रतिष्ठित होने का प्रदर्शनात्मक प्रचार करता है।

देव्या:यामल शास्त्र में ऐसे लोगों को 'दुष्ट' विशेषण से विभूषित किया गया है। इनका गुरुख में हो अधिकार नहीं है, दोक्षा के तो ये नितान्त अनिधकारो होते हैं। इनसे हमेशा बचना चाहिये॥ ८-१०॥

श्रीतन्त्रालोक के मूलतत्त्व-दर्शन में इस प्रकार के किसी नियम का उल्लेख है या नहीं ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

श्रीपूर्वशास्त्र ही हमारे दर्शन का मूलतः उपजीव्य शास्त्र है। उसमें इस तरह के किसी नियम का निर्देश नहीं है। उसके अनुसार तत्वों के यथार्थ रहस्यों का पूरी तरह आलोडन कर आत्मासात् कर लेने वाला गृह हो शिष्य के हृदय कमल को ज्ञान के अरुणोदय से विकसित कर सकता है। शिष्य के स्वात्म प्रकाश का वही साक्षी होता है। इसी प्रकार के लक्षण गृह में होने चाहिये। वह यदि सर्वतत्त्व वेत्ता हो, तो शिष्य का तो भाग्य हो खुल जाय। श्रीपूर्वशास्त्र में कहा गया है कि,

८. कुण्ड और गोल प्रयोग के उच्चतम तन्त्राम्नाय-मान्य याग के नाम पर कामानार का प्रचारक पेशेवर आझा छाप योनाचारी पुरुष भी नमाज के कलङ्क होते हैं।

'यः पुनः सर्वतस्वानि वेत्त्येतानि यथार्थतः । स गुरुर्मत्समः प्रोक्तो मन्त्रयोगंप्रकाशकः ॥ स्पृष्टाः संभाषितास्तेन दृष्टाश्च प्रोतचेतसा । नराः पापैः प्रमुच्यन्ते सप्तजन्मकृतैरिष ॥ ये पुनर्वोक्षितास्तेन प्राणिनः शिवचोदिताः । ते यथेष्टं फलं प्राप्य प्रयान्ति परमं पदम् ॥"

(मा० वि० २।१२) इति।

ननु इहापि समानन्यायत्वात् तन्त्रान्तरोक्तो नियमः कस्मान्नानुपज्यते इत्याशङ्क्र्याह

योगचारे च यद्यत्र तन्त्रे चोदितमाचरेत्।। १२।। तथैव सिद्धये सेयमाज्ञेति किल वींणतम्।

"जा गुरु इन आध्यात्मिक रहस्यों की दृष्टि से सभी तत्त्वों का तात्त्विक विश्लेषण कर पूर्ण प्रज्ञा भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके लिये सङ्कर भगवान कहते हैं कि, हे प्रिये! वह सचमुच मेरे ही समान है। वही वस्तुतः मन्त्रवीयं का प्रकाशक गुरु होता है। देखने, सुनने, स्पर्श करने और प्रेमपूर्वक उससे बात करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा जाता है। शिवानुग्रह के प्रभाव से जो ऐसे पुरुष मे दीक्षित हो जाता है, वह यथेष्ट फल पाकर परमपद पर अधिष्ठित हो जाता है।" यह श्रापूर्वशास्त्र (२।९-१२) में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। ११।।

प्रश्न उपस्थित होता है कि, प्रस्तुत सन्दर्भ में तन्त्रान्तरों में कही गयी बातें समान शास्त्र होने के नाते स्वयम् अनुषक्त होनी चाहियें पर यहाँ ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है ? इसका उत्तर दे रहे हैं—

योगचार शास्त्र में यह स्पष्ट निर्देश है कि, जिस तन्त्र में जो लिखा गया है, उस तान्त्रिक परम्परा में उसी निर्देश को आचरित करना चाहिये, अन्यत्र नहीं। उसी दृष्टि से यहाँ भी सम्प्रदायानुसार सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से इसी तरह का निर्देश है। इसको आगमिक उद्धरण से प्रमाणित कर रहे हैं— आचरेदिति अर्थात् तत्रेव । यदुक्तं

'क्रियाविभेदभेदेन तन्त्रभेदो यतः स्मृतः । तस्माद्यत्र यदेबोक्तं तत्कायं नान्यतन्त्रतः ॥' इति ।

न केवलं शास्त्रान्तरेषु कुलाचारादिगतत्वेनैव गुरोरेवं नियमः, यावत्

'काणो विद्वेषजननः खत्वाटश्चार्यनाशनः।' इति । 'काञ्चिकोसलकर्णाटाः कलिङ्गाः कामरूपजाः।

कुङ्कुणोद्भवकावीरीकच्छदेशसमुद्भवाः ॥

एते वर्ज्ञास्तथान्येऽपि राष्ट्रियान्परिवर्जयेत्।'

इत्यादिदृष्टचा देहदेशगतत्वेनापि॥

"वस्तुत: तन्त्रों में क्रिया-प्रक्रियात्मक भेद के अनुसार ही भेद हो जाता है। इसिलये जिस तन्त्र में जो कुछ कहा गया है, वहाँ उसी का आचरण श्रेयस्कर होता है। दूसरे तन्त्रों में कही गयी बातों का अनुसरण अपने तन्त्र में नहीं करना चाहिये।"

यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि, अन्यान्य शास्त्रों में भी कुलाचार आदि की दृष्टि से ही ये भेद नहीं पाये जाते हैं अपितु देह की दृष्टि और देशगत आचार की दृष्टि से भो भेद होते हैं—

- १. देहगत भेद—कुछ गुरुजन काने या अन्य आङ्गिक दोषों मे युक्त होते हैं। कुछ गुरु विद्वेष से भरे होते हैं। इससे शिष्य को प्रवृत्ति भी कलुषित हो जाती है। कुछ गुरुजनों के बालों के झड़ जाने से उनके सिर पर चाँद उग आते हैं। कुछ ऐसे व्ययं और आडम्बर पूर्ण कार्य सम्पन्न कराते रहते हैं, जिससे लाभ तो कुछ नहीं होता, उल्टे शिष्य को आधिक कष्ट हो जाता है। ऐसे गुरुजनों से बचना चाहिये।"
- २. देशगत भेद—काञ्ची, कोशल, किल्क्स, कामरूप, को द्भूण, कावेरीय, कच्छ आदि देशों में उत्पन्त गुरुशों से दोक्षा नहीं लेतो चाहिये। इसके अतिरिक्त ऐसे गुरु जिनकी नागरिकता अन्य राष्ट्रिय होवे, उनका भी गुरु नहीं बनाना चाहिये।"

अस्मच्छास्त्रे पुनः कस्मादयं नियमो नोक्त इत्याशङ्कृत्याह यस्तु कमितयाचार्यस्तत्र काणादिवर्जनम् ॥ १३॥ यतः कारकसामग्रचात्कर्मणो नाधिकः क्वचित् । देग्या यामलशास्त्रे च काञ्च्यादिपरिवर्जनम् ॥ १४॥ तद्हष्टदोषात्क्रोधादेः सम्यक्ज्ञातर्यसौ कृतः।

दृष्टदोषादिति सन्तापादिलक्षणात् । यदुक्तं

'सन्तापं क्रोघने विद्याच्चळले चपलाः थियः।' इति।

काञ्च्यादिदेशजन्मा हि जनः स्वभावत एव कामक्रोधादिभाग्भवेदिति भावः। असाविति कोबादिः, सम्यग्ज्ञाता हि आत्मवदेव सर्वभूतानि पश्यती-त्याशयः॥ १३-१४॥

इन उद्धरणों में भेदवाद की दृष्टि मात्र देह और देशगत भेद पर ही आधारित है। इन तथ्यों का विचार दीक्षा की स्थिति में आवश्यक है॥ १२॥

तन्त्रान्तरोक्त ये सभी नियम हमारे शास्त्र में उक्त नहीं हैं। ऐसा क्यों ? इस शङ्का का पुनः समाधान कर रहे हैं—

काणाद शास्त्र के मतबादी अथवा इसी समान स्तरीय मान्यता के अनुयायी कर्मकाण्ड को दृष्टि से आचार्य नहीं हो सकते। तन्त्र में कर्म की मुख्यता मानो जाती है। कारकसामग्रय-वाद के अनुसार कर्म से बढ़ कर कोई श्रेयस्कर फल देने वाला नहीं होता। जबिक कणाद एवं कुछ अन्य शास्त्र कार म'कार्यवादा न हाकर असरकार्यवादो हैं। इसो लिये काणादिवर्जन शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है।

देग्या यामल में काञ्ची, कोशल आदि स्थानों के विद्या में निष्णात स्यक्तियों को 'गुरु' बनाने का निषेध किया गया है। इसका कारण उनमें दीख पड़ने वाले दीव हैं, जैसे कोध आदि रजोगुण समुद्भव दीव उनमें अधिकांशतः पाये जाते हैं। ये देशज स्वाभाविक दौर्बल्य एवं दोव हैं, जो इन स्थानों के निवासियों में प्रायः पाये जाते हैं। यह ध्यान देने को बात है कि, जो पुरुष सम्यक् बोध से विभूषित हैं, उनमें ये दोव कैसे हो सकते हैं? समस्त प्राणि-

वलो० १५

नच एतदस्माभिः स्वोपज्ञमेवोक्तमित्याह

गुरवस्तु स्वयंभ्वादि वज्यं यद्यामलादिषु ॥ १५ ॥ कम्यंभिप्रायतः सर्वं तदिति व्याचचक्षिरे ।

गुरवश्च यिक्तचन स्वयंभ्वादि देव्या यामलादो वर्जनीयतयोक्तम्, तत्सवं कर्म्यभिप्रायेण—इति व्याचचिक्षरे व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः ॥ १५॥ तस्मात् ज्ञानवत्त्मेव मुख्यं लक्षणमाश्रयणीयमित्याह

मात्र में शैव मह।भाव रखने वाले विज्ञ पुरुष सार्वात्म्यवाद के प्रतीक होते हैं। उनमें कोधादि दोषों की सम्भावना भी नहीं होती।

दृष्टदांप शब्द से अन्य मन्ताप आदि दोषों की परिकल्पना भी स्वतः हो जाती है। आगम कहता है कि,

'क्रोधी व्यक्ति सन्ताप की आग में मानी जलता ही रहता है। चञ्चल पुरुष में अधुद्ध विद्या का ही प्राधान्य होता है। ऐसे लोगों के यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ऐसे लोगों पर ही 'लक्ष्मी चञ्चला होती है' यह कहाबत चरितार्थ होती है।"

ये सभी बातें देह और देशगत दृष्टियों के अनुसार ही शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं॥ १३-१४॥

शास्त्रकार का यह 'स्वोपज्ञ' कथन नहीं है। यही स्पष्ट कर रहे हैं—

देवी यामल आदि जास्त्रों में स्वयंभू और पुनर्भू आदि गुरुजनों को निषिद्ध माना गया है। इसका मुख्य कारण कर्मवाद का ही दृष्टिकोण है। साथ ही कियायोग में नेपुण्य का अभाव भो है। असत्कार्यवादियों की तरह अश्रद्धा एव अनभ्यास के ये भी शिकार होते हैं। कर्मी के अभिप्राय का यही तात्पर्य है। इसी दृष्टिकोण को सभी व्याक्याकारों ने भी अपनाया है।। १५॥

अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि, ज्ञानवान होना ही गृह का सर्वमान्य लक्षण है। इसी का आश्रय लेना चाहिये। यही कह रहे हैं। साथ ही इतिकर्त्तव्यता का निर्देश भी कर रहे हैं—

अतो देशकुलाचारदेहलक्षणकल्पनाम् ।। १६ ॥ अनादृत्येव संपूर्णज्ञानं कुर्याद्गुरुर्गुरुम् ।

अत्रैव इतिकर्तव्यतामाह

प्राग्वत्संपूज्य हुत्वा च श्रावियत्वा चिकीिष्तम् ॥ १७ ॥
ततोऽभिषिञ्चेत्तं शिष्यं चतुःषष्टचा ततः सकृत् ।
तन्मन्त्ररसतोयेन पूर्वोक्तिविधिना गुरुः ॥ १८ ॥
विभवेन सुविस्तीणं ततस्तस्मै वदेत्स्वकम् ।
सर्वं कर्तव्यसारं यच्छास्त्राणां परमं रहः ॥ १९ ॥

चनु:पष्टचेनि अर्थान्कलगेः । सकृदिति एकेन । अनेन च ज्ञानस्यैव प्राधान्यात् क्रियायाः अनवबॡितः प्रकाशिता, येन श्रीपूर्वशास्त्रे स्वकण्ठोक्तोऽपि अभिषेकविधिरिह वितस्य नोक्तः ।।

इसिलये देश, कुल, आचार और देह के आधार पर गृह्त के सम्बन्ध में जो वर्जना और आवर्जना की स्थितियाँ हैं, उन सब को छोड़कर यह निर्णय लेना चाहिये कि, ज्ञानवान् प्रज्ञा-पुरुष ही गृह रूप से स्वीकार किया जाये।

अतः शिष्य का यह कत्तंच्य है कि, वह गुरु की सेवा में उपस्थित होकर सर्वप्रथम उनका वन्दन और अर्चन करे। उनमें अपनी इच्छा का निवेदन करे। उनकी स्वीकृति के बाद आदेशानुसार विधि के अंग के रूप में हवन आदि कियावें पूरों करे। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार इन विधियों के पूर्ण होते ही गुरु स्वयम् उसे चौसठ कलशों के जल से अभिषिक्त करे। कलगों में रखे हुए जल मन्त्रों के वल से दिव्य वन गये होते हैं। उनसे किया हुआ अमृत अभिषेक शिष्य के नमस्त पापों को थो डालता है। एक बार में ही रसाभिषेक प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिये।

इसके बाद विज्ञान के विभव से भरपूर गृष्ट्देव विस्तार पूर्वक भविष्य की इतिकर्त्तव्यता का उसे निर्देश दं। वह सब कुछ उसे बता दे, जिसका अभिषेक के बाद वह अधिकारी हो गया है। अन्त में वह उसे परम रहस्यरूपिणी श्रोत०—२५

कर्तव्यसारमेव अभिधत्ते

अनुग्राह्यास्त्वया शिष्याः शिवशक्तिप्रचोदिताः ।

ननु प्राक् दीक्षाकालमपहाय अभिषेकावसर एव अस्य कस्मात् परीक्षा कियते इत्यासङ्कां निरवकाशयितुमागमेव मंवादयित

उक्तं ज्ञानोत्तरे चैतद्बाह्यणाः क्षत्रिया विद्याः ॥ २०॥ नपुंसकाः स्त्रियः जूबा ये चान्येऽपि तर्दाथनः ॥ ते दीक्षायां न मीमांस्या ज्ञानकाले विचारयेत् ॥ २१॥

मन्त्र विद्या की दीक्षा देकर कृतार्थ कर दे। यहां ज्ञान की प्रधानता के दृष्टिकोण की अपना कर शास्त्रकार ने किया की कमबद्ध उक्ति का उपेक्षा की है, अर्थात् किया की महत्ता से बढ़कर ज्ञान की महत्ता को ही स्वोकार किया गया है। फलतः श्रीपूर्वशास्त्र में विणित और महत्त्वपूर्ण शियोक्ति के इप में व्यक्त अभिपेक विधि को यहां विस्तार पूर्वक लिखने का आवश्यकता नहीं समझी गयी, केवल संकेत को भाषा में ही सब कुछ कह दिया गया है।।१६-१९॥

मन्त्र दोक्षा के बाद गृहदेव स्वयं शिष्य के नाथ मोनी रह कर बनाचरण में लगें तथा शिष्य से भा सम्पन्त करायें। नबसे प्रमुख कर्नव्य योगेश्वरियों की प्रार्थना के साथ ही गृहदेव का भा प्रार्थना शिष्य करें और स्पष्ट रूप से यह हार्दिक निवेदन करे कि, शिव और शिक्त ने प्रेरित सभी शिष्यों पर आप करणापूर्ण अनुग्रह करें। यह पूरी अभिषेक विधि श्रीपूर्वनास्त्र के अधिकार दश में विणत है। वहां मूल उपजीव्य शास्त्र है। वहों ने इसका विस्तारपूर्वक जानना चाहिये।

सामने एक नया प्रश्न उपस्थित हो गया। शिष्य की परीक्षा की बात है। यह परीक्षा हो, यह तो ठीक है, पर ओचित्य की बात है कि, दीक्षाकाल में परीक्षा हो? अभिषेक के अवसर पर परीक्षा लेने का कारण क्या है? इस शब्द्धा का निराकरण आगम प्रामाण्य द्वारा कर रहे हैं—

श्री ज्ञानोत्तर तन्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, बूद, स्त्रीवर्ग, क्लोब अथवा इनके अतिरिक्त जितने भी दीक्षा की

ज्ञानमूलो गुरुः प्रोक्तः सप्तसत्रों प्रवर्तयेत्।
प्रोक्त इति समनन्तरमेव।।
ननु का नाम सप्तमत्री, तां च असी कत्रं प्रवर्तयेदित्याशङ्कवाह
दीक्षा व्याख्या कृपा मैत्री शास्त्रचिन्ता शिवैकता।। २२॥
अन्नादिदानमित्येतत्पालयेत्सप्तसत्रकम्
अभिवेकविधौ चास्मै करणीखिटकादिकम्।। २३॥
सर्वोपकरणवातमपंणीयं विपश्चिते।
सोऽभिविक्तो गुरुं पश्चादृक्षिणाभिः प्रपूजयेत्।। २४॥

इच्छा रखने बाले लोग वे दोझा के समय परीक्ष्य या मोमांस्य नहीं है। जिस समय अभिषेक विधि पूरी की जा रही हो और शिष्य को विस्तार पूर्वक सारी बातों का गृष्देव समझा रहे हों, उसी समय वे मीमांस्य हैं। समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल कारण गृष्ठ हैं। उनकी परीक्षा में शिष्य का सकल होना शिष्य को योग्यता का परिचायक होता है।

इसके बाद सप्तमत्री प्रक्रिया के प्रवर्तन की आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिये। सप्तमत्री में सान बातें आती हैं—१. दीक्षा, २. व्यास्या ३. कृपा, ४. मैत्री, ५. शास्त्र चिन्ता, ६. शिवैकता ओर ७. अन्न आदि का दान। यह सात सत्र हैं। उनके पालन में प्रवृत्त होने के लिये शिष्य को पूरा समय देकर नियमित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। गुरु भी इसकी साधना में साथ रहता है। शिष्य की सुविधा के लिये, आवश्यकतानुसार उसे करणी (कुछ खादने, कुछ बनाने या निर्माण में सहायक, और समतल बनाने का लीह उपकरण), खिटका (मोने, बैठने, विश्वाम का एक महारा) एवम् अन्य उपकरण जिनमे बतवर्या अच्छो तरह निभ सके, इन सबकी व्यवस्था स्वयम् आचार्य करे और शिष्य को दे दे। वह अभिषिक्त शिष्य ख्पी विद्वान् पुरुष सप्तसत्रो सत्र के सम्मन्न हो जाने पर अपने दीक्षक देशिक शिरोमणि शिवरूप गुरुदेव को पूजा करे और यथाशक्य दक्षिणा आदि से गुरुदेव को सन्तुष्ट करे। इस सम्बन्ध में आगम कहता है कि,

तदुवतं

'निभंत्सर्यें विधानेन अभिषेकं प्रदापयेत ।'

इरयाद्युपक्रम्य

'उष्णीषमुकुटाचांत्रच छत्रपादुकमासनम् ।
हस्त्यत्रविद्याचांत्रच राज्याङ्गानि विशेषतः ॥
करणीं कतंरीं खट्वीं खुक्ख्रवौ वभंपुस्तकम् ।
अक्षसूत्रादिकं दत्त्वा चतुराश्रमसस्यितः ॥
दीक्ष्यानुष्यहमागेण दीक्षा व्याख्या त्वया सदा ।
अद्यप्रभृति कत्तंत्येत्यिकारः शिवाझया ॥' इत्यादि ।
'गुरुं संयुक्येन्छरयो यथाविभ्वावस्तरैः ।' इत्यन्तम् ॥ २४ ॥

अभिषेक विधि के उपक्रम के बाद आगे और भी कहा गया है कि,

''यथास्तर यदि शिष्य को यह प्रिय हो, या राजवंशीय वित्तवेभववान् पुरुष शिष्य के लिये उष्णीय (पगड़ी), मुकुट (स्वर्ण या राजत), छाता, पादुका (खड़ाऊँ), आसन, हाथी, घोड़े पालकी आदि राज्यस्तरीय सुख के साधन जुटाये। सामान्य व्यवस्था में करणी, खटिका, खुक, खुवा, कुश, पुस्तक, यज्ञोपवीत आदि को सुविधा एकत्रित करे। चारों आश्रमों की स्थिति को शिष्य पूरी तरह समझ। दीक्ष्य के ऊपर कृपा करके उसको दीक्षा की रहस्यवादिता से परिचित कराय और शास्त्रीय निर्देशों की व्याख्या करे।

इसके बाद वह शिष्य को यह आदेश दे कि, प्रिय शिष्य ! आज से तुम्हारे द्वारा अपने आम्नाय की मान्यता का सदा ध्यान का रखा जाना चाहिये। आज भगवान भूतभावन के आदेश के अनुसार तुझे गुरुत्व के पूर्णाधकार सेसमन्वित कर आम्नाय पालन करने और कराने का अधिकार दे दिया गया है।"

[&]quot;इस प्रकार उसक देश, कुल और आचार तथा देह आदि के अहंकार के लिये उसे व्यायपूर्वक झिड़कते हुए शिष्य की अभिषेक प्रक्रिया पूरी करे।"

नन्वेवमिषवेकमस्मे दत्तवा गृहगा अनन्तरं कथं वर्तितव्यमित्यारा द्वाराह ज्ञानहोनो गुरुः कर्मी स्वाधिकारं समर्प्य नो। दोक्षाद्यधिकृति कुर्याद्विना तस्याज्ञया पुनः ॥ २५ ॥

इत्येवं श्रावयेत्सोऽपि नमस्कृत्याभिनन्दयेत्।

तस्येति स्वयमभिविकस्य । अयं च इलाकः काचित् 'वालयेत्सव्तसवकम्' इस्यनन्तरं भ्रमात् लेखकेलिखित इति तदुपेक्ष्यम् ॥

अन्त में उपसंहार वाक्य है कि,

इलो० २५]

"गुढ़ को पूजा नदा वेभव के अनुसार विधियुक्ति सम्बन्त करे" ॥ २०-२४ ॥

यहां मुख्तः दो स्वितियां आपने सामने हैं। अभिनेक विधि के सम्मन्त हो जाने पर अधिकार भी उत्नान्तरित हो चुका है। एक तरफ नया अभिविक जिञ्च, जिने सारे अधिकार प्राप्त हा चुके हैं। द्मरो ओर मूठ गुरु हैं। प्रश्त है कि, गृह ने अपना अधिकार शिष्य का नींप दिया। अब गृह क्या करे ? किम पकार अपने व्यवहार का सबातन करे ? इस प्रश्न के सन्दर्भ में हुमें यह ब्यान देता चाहिते कि, गुरु मो दो श्रेगा के हैं—?. ज्ञानहोन और २. ज्ञानवान् । यहाँ वास्त्रकार ज्ञानहोन गृह के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त कर रहे हैं-

कमं प्रक्रिया का जानकार जा गृब यदि विज्ञासिय तहीं है, तो वह ज्ञानहोत को श्रेगी में जाता है। जिस समय अभिनेक सम्पत्न हुआ और गुरु ने अपने अधिकार का समर्पण कर दिया, उस समय के बाद उसके पास दीक्षा देने का अधिकार भी नहीं रह जाता। यदि उसे कहीं दीक्षा देने जाना ही हो, तो उसे अपने अधिकारों जिष्य से पूछने के बाद आर स्वीकृति के बाद ही जाना चाहिये। शिष्यत्व के ऊतर गृब्त्व का साधिकार गीरव प्राप्त हो जाने पर भो दोक्षित और अभिविक्त गुरु अपने पूर्व गुरु का सदा सर्वदा अभिनन्दन करे। उसके समझ विनम्रता का व्यवहार करे और मिलने पर प्रणामाञ्जलि से उन्हें पुरस्कृत करे। यह इस आह्विक का २५ वाँ क्लांक है। प्रमादवश ज्ञानिनः पुनरयं विशेष इत्याह ततः प्रभृत्यसौ पूर्वो गुरुस्त्यक्ताधिकारकः ॥ २६ ॥ यथेच्छं विचरेद् व्याख्यादीक्षादौ यन्त्रणोज्झितः ।

कुर्वन्न बाध्यते यस्माद्दीपाद्दीपवदीदृशः ॥ २७ ॥ सन्तानो नाधिकारस्य च्यबोऽकुर्वन्न बाध्यते ।

प्राक् च कुर्वन्विहन्येत सिद्धातन्त्रे तदुच्यते ॥ २८ ॥

लेखकों ने इसे क्लोक २३ की 'सप्तसत्रक' वाली प्रथम अर्थाली के बाद ही लिख दिया था। वह कम ठीक नहीं। अतएब उपेक्ष्य है॥ २५॥

यहां तक ज्ञानहोन गुरु के कर्त्तव्य और उनके प्रति अधिकृत (शिष्य से गुरु बने) दीक्षित का व्यवहार कैसा होना चाहिये, इन बातों का वर्णन किया गया। अब यह कहने जा रहे हैं कि, ज्ञानवान् गुरु का शिष्य को अधिकार सौंप देने के बाद क्या कर्त्तव्य होना चाहिये—

इसके बाद यह पूर्व का दैशिक जिसने अपना सारा अधिकार हस्तान्तरित कर दिया है, अब स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण कर जीवन का निर्यन्त्रण आनन्द उपभोग करता हुआ जीवनमुक्त स्थिति के अप्रकल्पनीय निर्विकल्प अनुभूति में समाहित हो जाय। उसे दीक्षा और व्याख्या आदि सत्रों के सञ्चालन की कोई आवश्यकता नहीं। सत्रादि भी एक प्रकार के सम्प्रदाय के दाय हैं। इनका बन्धन अब ज्ञानवान गुरु को नहीं होता।

यदि कभी ऐसा अवसर आ ही जाय, जब कि उसे कहीं दीक्षा और ध्याच्या आदि करने-कराने की विवसता हो, तो उसे कोई बाधित भी नहीं कर सकता, जैसे दीप से दीप जल कर दूसरों को प्रकाशित करते हैं और प्रथम दीप भी प्रज्वलित रहता हो है, उसी तरह पूर्व ज्ञानवान् गुरु अपनी प्रतिभा प्रभा से आभा का विस्तार करता ही है। प्रकाश तो प्रकाशन का स्वाभाविक कार्य निविशेष भाव से ही सम्पन्न करता है।

यह भी घ्यान देने की बात है कि, जैसे एक दीप से शताधिक दीपों के प्रव्वलित होने पर भी प्रथम दीप अपने प्रकाशन अधिकार से न्युत नहीं पूर्व इति आद्यो ज्ञानीत्यर्थः । कुर्वन्नकुर्वन् न बाध्यते इत्यनेन यन्त्रणी-ज्ञितत्वमेवोद्विल्तम् । दोपाद्दीपविदिति निह दीपान्तरं जनयतो दीपस्य प्रकाशकतायां कश्चिद्विशेष इत्याशयः । च्यवः प्रच्यवः । प्राक् अत्यक्ते अधिकारे ॥

तत्रत्यमेव ग्रन्थं पठति

यथार्थमुपदेशं तु कुर्वन्नाचार्य उच्यते । न चावज्ञा क्रियाकाले संसारोद्धरणं प्रति ॥ २९ ॥ न दीक्षेत गुरुः शिष्यं तत्त्वयुक्तस्तु गर्वतः । योऽस्य स्यान्नरके वास इह च व्याधितो भवेत् ॥ ३० ॥ य इति अवज्ञावान् गर्वितश्च । अस्येति एवंविधस्य ॥ ३० ॥

होता, उनी तरह गुरु द्वारा शिष्य रूप नन्तान परम्परा को अधिकार प्रदान करने पर भी वह अधिकार से च्युत नहीं होता। जैसे उसे दीक्षादि कर्म करने से भी कोई वाधित नहीं कर सकता, उसी तरह न करने पर भी कोई वाधित नहीं कर सकता।

यहाँ 'प्राक्' शब्द पर विशेष ध्यान देने को आवश्यकता है। गुष् ज्ञानवान् है। शिष्य दीक्षा लेने के लिये उपस्थित है। उसका अभिषेक भी हो चुका है पर रहस्य दीक्षा अभी नहीं हुई है। इस अवस्था में यदि अपने ज्ञानगर्व से वह गवित है, तो दीक्षा का कार्य करने से विध्नों की मार से वह अवश्य हो अनर्थों की प्रतिकूलता में पड़ जाता है। यह बात सिद्धातन्त्र में कही गयी है॥ २६-२८॥

सिद्धातन्त्र के उस ग्रन्थ भाग को अपने शास्त्र के अंग के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं—

जो प्रज्ञा पुरुष यथार्थ का उपदेश कर शिष्य को सत्य का दर्शन कराने का प्रयत्न करता है, वही सच्चा आचार्य है। किया-प्रक्रिया के सम्पादन के महत्त्वपूर्ण अवसर पर किसी प्रकार की अवज्ञा अत्यन्त निषद्ध है। जहाँ दीक्षा का उद्देश्य ही संसार के संसरण रूपी अभिशाप से मुक्ति दिलाना है,

इदानीमस्य आचार्यस्य विद्याव्रतमिथत्ते

प्राप्ताभिषेकः स गुरुः षण्मासान्मन्त्रपद्धतिम् ।

सर्वा तन्त्रोदितां ध्यायेज्जपेच्च तन्मयत्वतः ॥ ३१ ॥

तदेव तन्मयीभूतस्तदा वीर्यमुपागतः ।

छिन्द्यात्पाद्यांस्ततो यत्नं कुर्यात्तन्मयतास्थितौ ॥ ३२ ॥

उसी माङ्गिलिक वेला में अवज्ञा का अमंगल कार्य कभी न करे। यदि उस समय गुरु में अपने गुरुख का गर्व जागरूक हो जाय, ता अच्छा यही हागा कि, बह बल्कि दीक्षा ही न दे। जो गर्वीला गुरु दोक्षा देता है, उसका निरय-निवास अवश्यंभावी है। जीवित अवस्था में ज्याध्ययस्तता से कोई बचा नहीं सकता॥ २९-३०॥

अव अभिषेक प्राप्त नव्य-तूतन आचार्य के विद्यावत के सम्बन्ध में निर्देश द रहे हैं—

अभिषेक से अभिषिक्त गृह का समाज और अपने नम्बदाय के प्रति उत्तरदायित्व बड़ जाता है। उसका कर्त्तव्य है कि, बह अपने जीवन को तपस्या, साधना और स्वाध्याय से पूरो तरह निसार छे। नम्प्रदायगन आदर्शों की कराटी पर खरा उतरे। इसके लिये शास्त्र उसे छः माह का जमूल्य अवसर देने की बान करता है। छः महोनों की अनवरत साधना से बहु अपने को पूरी तरह मक्षम बना सकता है। सबसे पहले वह अपने आम्नाय का मन्त्र-पद्धित को, जो तन्त्र में अच्छी तरह प्रतिपादित है, प्री तरह आत्मसात् करे। उसके ध्यान में उत्तर कर उसे स्वबोध से विभूषित कर दे। नियमतः गृह प्रवत्त मूल मन्त्र का निर्देशानुसार निरन्तर नियमित जप करे। जप में तन्मय भाव से लगे। मन्त्र जप को तन्मयता से ही मन्त्रवीर्य का उल्लास होता है। उसी वीर्यात्मक दिव्यता के प्रकाश से अपने अज्ञानावृत पाश-राशि के अन्धकार का नाश कर दे। आवरण की वेड़ियों को तोड़ कर छिन्त-भिन्न कर दे। मन्त्र तादात्म्य का यही महत्त्व है, जिसको वह स्वयम् आत्मसात् कर छे।

सर्वा मन्त्रपद्धतिमिति देवीत्रयं, भैरवचतुष्टयम्, अघोराद्यष्टकं च। यदुक्तम्

> 'बाचायांऽपि च वण्मासं मीनो प्रतिदिनं जपेत्। दश पञ्च च ये मन्त्राः पूर्वमुक्ता मया तव॥' 'पूर्वन्यासेन सन्तद्धस्त्रिकालं विह्नकार्यकृत्। ध्यायेत्पूर्वोदितं शूलं ब्रह्मचर्यं समाधितः॥ कृत्वा पूर्वोदितं यागं त्रिशूलपरिमण्डलम्। वाभिषञ्चेत्तदात्मानमादावन्ते च दैशिकः॥ एवं चीणंत्रतो भूत्वा मन्त्री मन्त्रविदुत्तमः। निग्रहानुग्रहं कमं कुर्वन्न प्रतिहन्यते॥'

> > (मा॰ वि॰ १०।३५) इति ॥ ३२॥

इलोक में सभो मन्त्र पद्धतियों को चर्ची को गयो है। वे कौत-कौत सी हैं, आचार्य जयस्य श्रो पूर्वज्ञास्त्र के उद्धरण ने उसे स्पष्ट कर रहे हैं—

"आवार्व सी ६ माहृ तक मीन भाव से प्रतिदित जप करे। भगवात् षा द्धर कह रहे हैं कि, देवि! मैंने जिन दश और पाँच मन्त्रों की चर्ची तुमसे की थी। उन मन्त्रों के साथ न्यास का भी विधान करना पड़ता है। न्यास से ज्यस्त हो कर त्रिकाल संध्या भी करनी आवश्यक होती है। साथ ही अग्नि-होत्र भी करना चाहिये। ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करते हुए पहले बतलाये गये षालाब्ज का ध्यान भी नियमित रूप से करना चाहिये।

पहले बतलाये नियमों के अनुसार याग, जिसे त्रिजूल परिमण्डल याग कहते हैं, सम्पन्न करना आवश्यक है। इसके बाद स्वात्म को अभिविञ्चित करना चाहिये। कलश के अमृत रस से प्रक्रिया के प्रारम्भ और अन्त में अभिविक्त होने मे दिन्यता का आधान होता है। इस प्रकार ब्रतनिष्ठ रह कर मन्त्र का जप करने वाला मन्त्रवेताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। उसके पास इतना सामर्थ्य हो जाता है कि, निग्रह और अनुग्रह दोनों कर सके। ऐसा करने पर भी उमे किसो प्रतिधात से क्षति नहीं होती"।

मावि० १०।३१-३५

एवं मन्त्रपद्धित जपतस्तन्मयतास्थितौ युक्तिमाह हुच्चक्रादुत्थिता सूक्ष्मा शशिस्फटिकसंनिभा। लेखाकारा नादरूपा प्रशान्ता चक्रपिङ्क्तगा।। ३३॥ द्वादशान्ते निरूढा सा सौषुम्ने त्रिपथान्तरे।

क्लाक ३१ में सभी मन्त्र पद्धतियों का निर्देश है। आचार्य जयस्थ ने उसे तीन भागों में होने का उल्लेख किया है।

१. देवो त्रय मन्त्र-परा, परापरा और अपरामन्त्र ही देवोत्रय मन्त्र हैं-

२. भेरवचतुष्टय मन्त्र—रितशेखर, भेरवसद्भाव, नवात्मभेरव आदि और ३. अघोराष्ट्रक—१. अघोर, २. परमघोर, ३. घोररूप, ४. घोरमुख, ५. भीम, ६. भीषण, ७. वमन और ८. पिबन। इन्हें विज्ञान केवल भी कहते हैं। इनके पृथक् मन्त्र हैं। उनका आकलन कर उनका जप भी आवश्यक है। ३१-३२॥

मन्त्रों का जप करते समय उनमें तन्मयता की स्थिति का आना आवश्यक है। इसके लिये कीन मी युक्ति अपनायी जाय, इसी की चर्चा कर रहे हैं—

चक्रसाधना में तत्परता पूर्वक नंलग्न रह ,कर जिस साधक ने मेरुदण्ड के आधार पर मूलाधार से लेकर ब्रह्मरन्त्र से होते हुए सहस्रार तक की अन्तयीत्रा को है, उनके लिये यह युक्ति सरल है। इसका जानकर ही तान्त्रिक योग की प्रक्रिया अपनायी जा सकती है। यह हठयोग को प्राणायाम-साधना से भिन्न है।

यहाँ सबसे पहले दो शब्दों पर विचार करना आवश्यक है। १. हृत् और २. द्वादशान्त। १. हृत् शब्द heart अर्थ में प्रचलित हृदय वाचक नहीं है। इसे शक्तिसूत्र, स्पन्द और सार अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इसे हम 'केन्द्र' शब्द से अभिहित कर सकते हैं। प्रत्येक पुरुष ने या जीव के शरीर के तीन केन्द्र होते हैं। इन्हों तीनों केन्द्रों से जीवन संचालित होता है।

पहला केन्द्र नाभिकेन्द्र है। इसे 'मातृकेन्द्र' भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम 'पौर्णमास केन्द्र' भी है। प्राणापानवाह का यह मुख्य केन्द्र है।

तत्र हुच्चक्रमापूर्य जपेन्मन्त्रं ज्वलत्प्रभम् ।। ३४ ॥ चक्षुर्लोमादिरन्ध्रौधवहज्ज्वालीर्वसंनिभम् ।

दूसरा कन्द्र चितिकेन्द्र है। यह मानव शरीर के साथ आजोवन आसूत्रित रहने पर भी शरीर से अलग रहता है। श्वास इसी में समाहित होता है और उसी से निकलता भी है। इसे 'अमा केन्द्र' और आमावस्य केन्द्र भी कहते हैं। यह केन्द्र 'बिन्दु' रूप ब्रह्म का ही प्रतीक है।

तीसरा केन्द्र उन्मना का परा शूलाब्ज केन्द्र है। यही तीनों 'हृद्' हैं। जीवन के मूल स्पन्द-विन्दु हैं।

२. द्वादशान्त—इसी तरह द्वादशान्त भी पारिभाषिक शब्द है। ये भी तीन होते हैं। १. अथः द्वादशान्त, २. नासिक्य द्वादशान्त और ३. ऊर्ध्व द्वादशान्त।

मूलतः शरीर ८४ अंगुल का होता है। नासिक्य द्वादशान्त का १२ अंगुल मिला देने पर यह ९६ अंगुल का परिवेश पा लेता है और उज्बं द्वादशान्त का १२ अंगुल मिला देने पर शरीर का परिवेश १०८ अंगुल का हो जाता है।

अव मूल क्लोक के मुख्यार्थ पर विचार करना है। क्लोक कह रहा है कि, हुच्चक से उठकर हुच्चक को आपूरित कर ज्वलत्प्रभ मन्त्र का जप करें। पहला हुच्चक नाभि है। साधना मूलाधार चक्र से बुद्ध होती है। इसे अध्वनी मुद्रा के प्रयोग से जागृत करने की प्रक्रिया साधक या योगी लोग अपनाते हैं। इसे कुण्डलिनी जागरण प्रक्रिया का शाविम उपाय कहते हैं। सुपुष्तनर्प सदृशा कुण्डलिनी मेख्दण्ड में अवस्थित सौपुम्न मार्ग से ही ऊपर की और सरकतो है। उमकी विशेषता है कि, वह १. मूलाधार केन्द्र से उठती है। २. अत्यन्त सूक्ष्म होती है। ३. सोमतत्त्व समन्वित होने से शिश के समान अमृत से पिरपूर्ण और क्वेत्य में स्फिटक के समान पारविश्वतामयी चमक वाली होती है। रेखा या चक्रकला की रेखा की तरह ललाम होती है। ४. वह नाद ब्रह्ममयी के रूप में मान्य है। ५. अत्यन्त प्रशान्त चेतना की तरह शोभित होती है। ६. अध्वनी मुद्रा से मूलाधार से उठती है। स्वाधि-

सौषुम्नेत्यनेन पिङ्गलापि लक्ष्यते । तत्रेति प्राणशक्ती द्वादशान्ते निरूढायां सत्यां, हुच्चकमिति गमागमाभ्यां तेन हुच्चकादारभ्य हुच्चकं यावच्चेति ज्ञेयम् । चक्षुरादिरन्ध्रीवेभ्यो वहज्ज्वालक्ष्यादेव वडवाग्नितुल्यमत्यन्तदीप्त-मित्यर्थः अत एवोक्तं ज्वलक्ष्प्रभमिति ।

गमागमावेव मन्त्रस्य दर्शयति

यावच्छान्तशिखाकोणं विश्वाज्यप्रविलायकम् ॥ ३५ ॥

ष्ठान तक अत्यन्त सूक्ष्म होती है। हुच्चक (नाभिकेन्द्र-मणिपुर) से प्रतीत होने लगती है। किर अनाहन, विशुद्ध, आज्ञा, विन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी होते हुये सहस्रार में नमाहित होती है। अत एव इसे 'चक्कपंक्तिगा' चक्र पंक्तियों में गमन करने वाली मानते हैं। ७. मीपुम्न 'त्रिपयान्तर' अर्थात् इडा, पिङ्गला और सुपुम्ना के तीन पर्थों के मध्य से होती हुई ऊर्ध्व द्वादशान्त क्रम हुच्चक के परा केन्द्र में निक्ड हो जाती है।

यहाँ थोड़ा कुम्भकवत् एक कर शैवमहाभाव का आनन्द लेते हैं। यहाँ उन्मना-तक की १०८ अंगुल बाले गरीर के ऊर्श्वद्वादशान्त केन्द्र की यात्रा पूरी हातो है। इस तरह पूरा हुच्चक पूर्ण हो जाता है। साधना से अपने बस में करने के बाद इसो अवस्थिति में अग्नि के सदृश प्रकाशमानमन्त्र का जप करना श्रेयस्कर होता है।

उस ननय साथक की जॉब क्यों करणेश्वरी देवी उद्दोष्त हा उठती है। रोम के रन्ध्रों से मानों तेज और आज की अचियाँ फूट पड़ती हैं। मानो सारा शरीर ज्वाला का ज्वलन्त और ज्योतिष्मन्त प्रतीक बन गया हो। इसे जयरथ ने बडवापिन तुल्य दोष्त कहा है। इस अवस्था में ही ज्वलत्प्रभ मन्त्र जपा जा सकता है॥ ३३-३४॥

सौभाग्यशाली होता है, ऐसा अभिषिक्त आचार्य ! साधना की उपर्यक्त युक्तियाँ तन्त्राम्नाय सिद्ध साधकों को उत्कर्ष के चरम-परम बिन्दु का साक्षा-स्कार करा देने में समर्थ होती हैं। साधना की इस पद्धति का आधार प्राणा-पानवाह का गमागम व्यापार है। [मन्त्रसिद्धि इसी पर निर्भर करती है। वही कह रहे हैं—

तदाज्यधारासंतृष्तमानाभिकुहरान्तरम् । एवं मन्त्रा मोक्षदाः स्युर्दीप्ता बुद्धाः सुनिर्मलाः ॥ ३६॥

शान्ते द्वादशान्ते सर्ववृत्तिसंक्षयात् अत एवोक्तं विश्वाज्यप्रविलापक-मिति । नाभीत्यनेन सामीप्यात् हृच्चकं लक्ष्यते । एविमिति प्राणशक्तितया उच्चारात् ॥ ३६ ॥

अनुभूतियां शब्दों के माध्यम से उतनी सम्पूर्णता से नहीं उतर पातीं, जितनी आनन्दमयी वे होती हैं। साधक ऊर्ध्वद्वादशान्त में प्राण सूर्य की ज्वालाओं में अपानचन्द्र के सोम रस रूप आज्य की आहुति दे रहा है। (शान्त) द्वादशान्त के प्राणयाग की अग्निशिखामयी रिश्मयाँ वहाँ आकीर्ण हैं अर्थान् व्याप्त हैं। उनमें अग्निसोमात्मक विश्वरूप आज्य प्रविलीन हो रहा है। आज्य की धारा पूर्णाहुति में पूरी तरह विलीन होती है और प्राणसूर्य-सर्वस्व स्वात्मसंविद् वपुष् परमेश्वर को तृष्त कर देती है। अर्ध्वद्वादशान्त से नाभिरूप पीर्णमास केन्द्र पर्यन्त यह आत्मयाग प्रतिक्षण सम्पन्न होता रहता है। इसो में प्राणापान का गमागम चलता है। इस गमागम में तादात्म्य भाव से मन्त्रों का आन्तर विमर्श एक विलक्षण दिव्यता का जन्म देता है। मन्त्र भी दिव्य हो जाते हैं और ऐसे मन्त्र ही मोक्षप्रद होते हैं। अत्यन्त दीप्तिमन्त, अत्यन्त निर्मल मन्त्र ही जपे हुए मन्त्र कहलते हैं। गमागम शब्द का यद्यपि यहा इलोक में प्रयोग नहीं है किन्तु 'एवम्' अव्यय शब्द से प्राणोच्चार कम का आभास स्वयं हो जाता है।

आचार्य जयरथ ने नाभिराब्द के प्रयोग में जिस सामीप्य की बात िल्खी है, वह मेरी दृष्टि से साधना के विपरीत है। हुच्चक नाभि के समीप नहीं, स्वयं नाभि ही 'हुत्' है। श्वास प्रश्वास हमेशा नाभि से सम्बन्धित होते हैं। स्वाध्यायशील अध्येता यह स्वयम् देखता है कि, वच्चों के सीते समय श्वास प्रश्वास में उनकी पेट और नाभि के अंग ही उठते हैं। नाभि तक पूरो श्वास होती है। जो लोग अनाहत से श्वास लौटा देते हैं, वे अधूरी साँस लेते हैं और अल्पायु होते हैं। इस विरोध के लिये आचार्य जयरथ के स्वास्मसंविद् से मैं विनम्र क्षमा याचना करता हूँ॥ ३५-३६॥

एवं मन्त्रस्य प्राणशक्तेश्च ऐक्ये सिद्धं कुत्र नाम चक्राधारादौ जप्यमा-नोऽस्य मन्त्रः स्ववीयोक्रमणान्मकं महत्त्वं यायादित्याह

मूलकन्दनभोनाभिह्त्कण्ठालिकतालुगम् । अर्धेन्दुरोधिकानादतदन्तन्यापिशक्तिगम् ॥ ३७॥

इस प्रकार मन्त्र शक्ति और प्राणशक्ति का ऐक्य स्थापित हो जाता है। प्रश्नकर्त्ता पूछता ह कि, चक्रों के आधार पर जायमान उस आचार्य के मन्त्र प्राणेक्य के कारण अपनी वीर्यवता से नवको आकान्त करने की शक्ति को और अपने महत्त्व को केने पा सकते हैं? इसी तथ्य को व्यान में रखकर शास्त्रकार साधनात्मक चक्र यात्रा का निर्देश कर रहे हैं—

मूलकन्द(मूलाधार, कन्द, नभ (लिङ्ग-स्वाधिष्ठान) नाभि (मणिपूर), हृद् (अनाहत), कण्ठ (विद्युद्ध), अलिक (ललाट) आज्ञा, तालु, (ओङ्गार के) बिन्दु और अर्धचन्द्र, रोधिका (रेखिनी या रोधिनी) नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना रूप एवं शुद्धारम परचक, इनका आश्रय श्वास यात्रा में लेना पड़ता है। ये मभी क्रमिक पड़ाव हैं। कुछ योगोश्वर उन्मना के बाद महाविन्दु अन्तिम परमिश्वात्मक विन्दु को भी स्वीकार करते हैं। कन्द (शब्द) का स्थान गुदा और लिङ्ग के बीच का गदीदार वह भाग है, जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान के मध्य में है। इसे मूलकन्द कह कर एक अङ्ग भी माना जाता है। कन्द शब्द का प्रयोग नाभि के माथ भी होता है। नाभि के बाह्य अंग से मेर्ह्यण्ड में अवस्थित मणिपूर विन्दु को यह कन्द जोड़ता है।

योगमार्ग में दक्ष योगोश्वर साधक एक एक कर इन विन्दुओं पर समन्त्रक श्वाम में भी जप करता हुआ चलता है। इन्हीं विन्दुओं पर प्राणा-पानवाह कम के साथ जप करते हुए मन्त्रसाधना का आनन्द उपलब्ध कर लेता है। समस्त व्यस्त दोनों पद्धितयों के अनुसार जिन जिन चकों में अवस्थित होकर जप किया जाता है, वहीं वहीं मन्त्र की क्षमता का संवर्द्धन होता जाता है। यह तथ्य देवी यामल शास्त्र में लिखा है।

१. श्री • त • २३।६८ (उन्मन्यन्ते परः शिवः)

समनोन्मनशुद्धात्मपरचक्रसमाश्रितम् यत्र यत्र जपेनचक्रे समस्तव्यस्तभेदनात् ॥ ३८ ॥ तत्र तत्र महामन्त्र इति देव्याख्ययामले। तदन्तो नादान्तः। परचक्रम

···· उन्मन्यन्ते परः ज्ञिबः ।' इति निरूपितम् ।

क्रमस्य च अत्र अविवक्षणात् क्वचिदक्रमेणापि अभिधानम् । जपेदित्यर्थात मन्त्रं, यस्य तत्तचनक्राधाराधिगनस्वं विशेषणतया उपात्तम्। समस्नव्यस्त-भेदनादि समस्तत्वं च अवलम्ब्येत्यर्थः ॥ ३७-३८ ॥

[देवो भामल, देव्या ^२स्य यामल, श्री देव्या ^३यामल इन तोनों प्रयोगों में प्रथम प्रयोग सर्वाधिक स्पष्ट है। दूसरा प्रयोग भी देवी + आख्य = देश्याख्य शब्द निष्यत्न हो सकता है। तासरे प्रयोग से देव्याः यामल या देवो + आ (टा) देव्या यामल शब्दों द्वारा नये देव्याः यामल का अर्थ ही निकलता है। सम्बन्धित पूरतकों में देवो यामल और देव्यायामल दोनों नाम पृथक् ग्रन्थ रूप में मान्य हैं]।

यहाँ जो कम अपनाया गया है, यह एक तरह से सर्वमान्य कम है। कहीं-कहीं शास्त्रों में व्यक्तिकम भो दोख पड़ता है। अकम जप भी सम्भव है। यह साधना के स्तर की बात है। जिस साधक का साधना में जितनी बक्ति आ चुको है, उसी के अनुसार उन विन्दु शों पर मन्त्रों के साथ बिताया जा सकता है। कुछ माधक तुटियों ओर तिथियों के विन्दुओं पर ही मन्त्र जप करते हैं। ७२ अंगुल के प्राणापानवाह में नाभि से नासिक्य द्वादशान्त तक के ३६ अंगल में २३ अंगल का दूरों लेकर १५ तियियां एक साँस में और उसी निःश्वास में १५ ति:येयां अयोत् १ सांस क आने जाने ('सा' सं भीतर आने और 'हं' से बाहर निकलन) में १ मास का समय लगता है। इनमें भो मन्त्र जप होते हैं और बहा दिव्यता प्राप्त होतो रहता है। इससे साथक धन्य हा उठता है ॥३७-३८॥

१. श्रीत॰ ३।७० प्रयम भाग २. श्रीत॰ ८।२१२ पृ० १५६ तृतीयभाम

३. श्रीत॰ २३।१४ पन्ठभाग

२३।३९ पष्ठ भाग

प्रकृतमेवोपसंहरित
विद्याव्रतमिदं प्रोक्तं मन्त्रवीर्यप्रसिद्धये ॥ ३९॥
तच्च तादात्म्यमेवेति यदुक्तं स्पन्दशासने ।
तदाक्रम्य वलं मन्त्राः सर्वज्ञबलशालिनः ॥ ४०॥
प्रवर्तन्तेऽधिकाराय करणानीव देहिनाम् ।
तदिति व्रतम् । तादात्म्यमेवेति मन्त्रेण ॥
एवं च कृतविद्याव्रतस्यैव अस्य सप्तसच्यामधिकार इत्याह

सन्दर्भ विद्यावत का चल रहा था। उसी क्रम में तान्त्रिक साधना का यह रहस्य यहाँ उद्घाटित करना आवश्यक था। अब पुनः प्रकृत विद्यावत का वर्णन कर रहे हैं—

मन्त्र में वीर्यवत्ता की सिद्धि न हो, तो जप व्यर्थ सा लगने लगता है। इसी सिद्धि के उद्देश्य से विद्यावत नाम का एक आवश्यक व्रत यहाँ बतलाया गया है। स्पन्दशास्त्र में कहा गया है कि, इस व्रत के आचरण से तादात्म्य की भावदशा को उपलब्ध हो जाता है। इस व्रत को पूरा आकान्त कर उत्तम (यौगिक) बल का उल्लास जिसने कर लिया है, उसके मन्त्र इतने शक्तिमन्त हो जाते हैं कि, वह साधक सर्व वेत्तृत्व से सम्यन्त हो जाता है। उसके मन्त्रों में इतनी शक्ति और बलवत्ता भर उठती है कि, वह अपने मन्त्रों के बल ते वह सब कुछ कर सकता है, जो चाहता है। जैसे प्राणियों के करण अर्थात् इन्द्रियाँ प्राणिमात्र को उनके अधिकार जेत्र में प्रवृत्त करने में तत्पर रहती हैं, उसो प्रकार साधक के मन्त्र भी किया को सफल बनाने के लिये स्वतः प्रवृत्त होते रहते हैं। अर्थात् सिद्ध मन्त्र ही साधक के मार्गदर्शक बन कर उसके व्यवहार वाद को विशिष्ट रूप प्रदान कर देते हैं॥ ३९-४०॥

ऐसे चीर्ण-विद्यावत साधक ही सप्तसत्री के अधिकारी होते हैं। यही कह रहे हैं—

कृतविद्याव्रतः पश्चाद्दीक्षाच्याख्यादि सर्वतः ॥ ४१ ॥ कुर्याद्योग्येषु शिष्येषु नायोग्येषु कदाचन । योग्यायोग्यपरीक्षायां च अस्य उदाहरणदिशा युक्ति दर्शयति रहस्ये योजयेद्विप्रं परोक्ष्य विपरीततः ॥ ४२ ॥ आचाराच्छक्तिमप्येवं नान्यथेत्यूमिशासने ।

विपरीतत आचारादिति श्रुतिस्मृतिविरुद्धात् मद्यपानादेः । एविमिति विपरीतादेव आचारात् लोकविरुद्धात् निधुवनादेः, इतरया हि लोभलौल्यादिना प्रवर्तयेतामित्युक्तं नान्यथेति ॥

जो साधक विधि-विधान के अनुसार विद्यावत का पालन कर लेता है, वह स्वयं दोक्षा सत्र का सज्ञालन कर सकता है। मन्त्रों, शास्त्रीय कूट वननों, रहस्यों और वीजादि की व्याख्या कर सकता है। उसे यह ध्यान रखना ही चाहिये कि, वह जिसे दीक्षा दे रहा है, वह उसके योग्य है। वह जिसके सामने बीजों और रहम्यों की व्याख्या कर रहा है, वह उसको समझने की क्षमना रखता है और उसके दुष्पयोग से बच सकता है। अयोग्य विध्यों को कभी भी मन्त्र दीक्षा न दे। मालिनी विजयोत्तर तन्त्र के अनुसार सांसिद्धिक ही उत्तम अधिकारी होता है।

प्रका उठ खड़ा होता है कि, दिख्यों की यांग्यता और अयोग्यता की परीक्षा का मानदण्ड निर्धारित होना चाहिये। इस पर उदाहरण की दिशा के अनुसार युक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं—

यांव विषय विष है अर्थात् वैदिक संस्कृति को मान्यताओं के अनुनार शुद्धि ओर अशुद्धि, स्पृष्य और अस्पृस्य की भेदमयी मान्यताओं से प्रभावित है, उस समय उसकी श्रृति स्मृति विषद्ध और विपरीत आचरणों से परीक्षा लेनी चाहिये। जैसे कहा जायें कि, वत्म ! यह शैव महाप्रसाद है, इसका पान कर पहले पवित्र हो जाओं। अयवा रित क्रिया के लिये किसी स्त्री के साथ सहवास के लिये प्रेरित किया जा सकता है। यह सब विपरीत और लोक-विषद्ध

१. मा०वि० ४।४३

एवं परानुग्रहव्यग्रतया नित्याद्यपि अयं संक्षेपेण कुर्यादित्याह नित्याद्यल्पाल्पकं कुर्याद्यदुक्तं ब्रह्मयामले ॥ ४३ ॥ चीर्णविद्याद्रतः सर्वं मनसा वा स्मरेत्प्रिये ।

आचार माने जाते हैं। यदि वह गुरु के आदेशानुसार ऐसा करता है, तो वह परोक्षा में सफल सिद्ध होता है, तो इससे उसकी मन्त्र प्राप्ति या सप्तसन्नी की दृृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय मिलता है। तब उसे दीक्षा दो जा सकती है— यह ऊर्मिशास्त्र का निर्देश है। ऊर्मिशासन का यह मत कड़ी परीक्षा लेने का पक्षधर है। इससे यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि, जो शिष्य इस परीक्षा के बदले गुरु को अर्थ आदि का लोभ देकर विना परीक्षोत्तर्ण किये द्रव्यलील्य से दोक्षा दे देता है, वह गुरु भी और वह शिष्य भी दोनों ही अयोग्य हैं॥ ४१-४२॥

इस प्रकार अभिषेक विधि पूर्ण कर, विद्याव्रत का पालन कर और विपरीत परीक्षा में उत्तोर्ण होकर जो शिष्य अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसके मन में एक व्ययता जन्म ले लेतो है कि, दूसरों के कल्याण में अपनी सारी जिन्दगी लगा दूँ। यह परानुग्रहव्यग्रता कहलाती है। इस अवस्था में भो उसे नित्यादि का संक्षेप से हो सही जप करते रहना चाहिये। यहो कह रहे हैं—

नित्यायें १५ मानी जाती है। ये प्रतिपद से सृष्टि क्रम में शुक्ल पक्ष में स्वरों के अनुसार निधारित हैं। उनका क्रम इस प्रकार है—

युक्ल पक्ष —अं—कामेश्वरी, आं—भगमालिनी इं—नित्यिक्लन्ना, इँ—मेरुण्डा उ—विद्वासिनी, ऊं—महावच्चेश्वरी ऋं—शिवद्ती, ऋ—त्वरिता छं—कुलसुन्दरी, लृं—नृत्या एं—नीलपताका, ऍ—विजया आं—सर्वमञ्जला, आं—ज्वालामालिनी अं—वित्रा

कृष्ण पक्ष—संहारक्रम में अं 'चित्रा', औं ज्वालामालिनी स्रों—

अनु अयं परोक्षणपरोऽपि प्रमादात् कस्मिश्चिदयोग्यतामजानान एव दीक्षां कुर्वाणः किं दुष्यति नवेत्याशङ्क्ष्याह

देहसंबन्धसंछन्नसार्वज्ञ्यो दम्भभाजनम् ॥ ४४ ॥ अविदन्दोक्षमाणोऽपि न दुष्येदैशिकः क्वचित् । ज्ञात्वा त्वयोग्यता नैनं दोक्षेत प्रत्यवायिताम् ॥ ४५ ॥ वद्य्वा

अवेदने देहसंबन्धसंछन्नसार्वज्ञ्यं हेतुः। दाक्षेतेति लोभादिना॥ ४५॥

सर्वमञ्जला के कम से कामेश्वरो तक नित्यायं आदि अं वर्गवोज में समाहित हो जातो हैं। भगवान् शंकर कह रहे हैं कि, प्रिये! इनका नित्य स्मरण, कवच व संक्षिप्त अर्चन अभिविक्त आचार्य के लिये भो आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ज्यान में रखकर शास्त्रकार स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि, नित्यादि कमं अत्याल्पक रूप से ही सहो, नियमित रूप से सम्पन्न करना चाहिये। यह निर्देश ब्रह्मयामल नामक ग्रन्थ में दिया गया है। अथवा विद्यान्वत में निष्णात पुरुष मनसे हो उनका स्मरण करे।। ४३।।

कभो कभी परीक्षा के कम में भी व्यतिरेक पूर्ण स्थित उत्पन्न हो जाती है। किसी में अयोग्यता रहतो है किन्तु उसका पता नहीं चल पाता। प्रमादवस भी ऐसा हो जाता है कि, शिष्य की अयोग्यता को जानकारी नहीं हो पातो। प्रश्नकर्त्ता पूछता है कि, यदि इस स्थिति में ही गुरु दीक्षा दे दे, तो इससे दीक्षा देने वाला दीव का भागी होता है या नहीं? इस आशाङ्का को ष्यान में रखकर शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

इस प्रकार का प्रमाद हो जाना स्वामाविक है। शरोर संकाच का ही परिणाम है। इस संकोच के साहचर्य का यह परिणाम होता है कि, कभो कभो उसकी सर्वज्ञता भी छिप जाती है। यह देह के सम्बन्ध से ही होता है। सारो जानकारी धरी रह जातो है और प्रमाद घटित हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि, उस दांभिक शिष्य ने भी तो अपनी अयोग्यता का प्रकाशन सच्चाई के साथ नहीं किया। ऐसी स्थिति में दैशिक को कोई दोष नहीं छगता।

एवमिप दीक्षितस्य ज्ञानदानादी पोनःपुन्येन परीक्षां कुर्यादित्याह

..... ज्ञाने ज्ञास्त्रसिद्धिगुरुत्वादी च तं पुनः ।

भूय एव परीक्षेत तत्तदौचित्यज्ञालिनम् ॥ ४६ ॥

तत्र तत्र नियुञ्जीत नतु जातु विपर्ययात् ।

परीक्षेत इत्यत्र च्छेदः। तत्र तत्रेति ज्ञानशास्त्रादौ। विपर्धयादिति तत्तदौचित्यशालित्विवलक्षणात्॥ ४६॥

अयोग्यता की जानकारी होने पर कभी भो दीक्षा नहीं देनो चाहिये। भले ही शिष्य की ओर से विशेष दक्षिणा आदि का लोभ दिया जाय। दैशिक को इस विषय की सावधानी बरतनी चाहिये कि, ऐसा करने से प्रत्यवाय होते हैं॥ ४४-४५॥

वस्तुतः जीवन का बहुमूल्य पदार्थ देने के लिये सर्वात्तम पात्र की आवश्यकता होती ही है। अतः ज्ञान जैसी मोक्षप्रद सम्पत्ति देने के लिये बार बार परीक्षा लेना आवश्यक है। भले ही वह दीक्षा ले चुका हो। यही कह रहे हैं—

माक्षप्रद रहस्यमय स्वात्मवोध कराना हो, शास्त्र के महनीय वचनों का उद्घाटन कर उनकी सिद्धि की ओर अग्रसर करना हो और उसको गुरु होने का गुरुतर उत्तरदायित्व सौंपना हो, प्रत्येक अवस्था में भूयः भूयः परीक्षा की आग में तपाकर खरा सोना बनाना अत्यन्त आवश्यक है। देशिक शिरोमणि गुरुदेव जिन जिन विषयों को उचित समझते हैं, उनमें नैपुण्य प्रदान कर उनमें दीक्षित शिष्य को नियाजित भी कर सकते हैं। उसे विज्ञानवेत्ता बनाना है, शास्त्र सिद्ध करना है या अपना अधिकार देना है, इस बात का सौचित्य देशिक हो जान सकते हैं। इसमें अर्थात् औचित्यज्ञान की इस प्रक्रिया में किशी प्रकार का विपर्यय नहीं होना चाहिये। यह नहीं कि, ज्ञानी बनने की इच्छा वाले को शास्त्रसिद्ध विद्वान् आदि का विपरीत निर्णय हो जाय, इसके लिये सावधान रहने की महती आवश्यकता होती है॥ ४६॥

ननु एवं जिज्ञामान्यथानुवपत्त्या नूनमस्य पारमेश्वरमधिष्ठानमस्ति, तदेव च याग्यत्वम्च्यते इति किमन्येन योग्यत्वायोग्यत्वपरीक्षणेनेत्याश द्वते

> नन् तद्वस्त्वयोग्यस्य तत्रेच्छा जायते कृतः ॥ ४७ ॥ तदीशाधिष्ठिते च्छैव योग्यतामस्य सूचयेत्।

तत्रेति जानादौ ॥ ४७ ॥

एतदेवाभ्युपगम्य प्रतिविधत्ते

सत्यं कापि प्रबुद्धासाविच्छा रूढि न गच्छति ॥ ४८ ॥ पापापवर्जने। विगद्दत्पापशोलस्य यथा

किसी व्यक्ति में लीकिक अलीकिक किसी प्रकार की जानकारी की इच्छा, विना ईञ्बरेच्छा के नहीं हो सकती। इसे शास्त्र में अन्यथानु ग्वित कहते हैं। इससे हम यह निश्चय करते हैं कि, अवश्य ही यहाँ परमेश्वर अधिष्ठित है। यह वैयक्तिक समोहा पारमेरवरी इच्छा राक्ति का हो उल्लास है। हम इसे ही योग्यता कह सकते हैं। जहाँ पारमेश्वर अधिष्ठान हा, इसमे बढ़कर कोई अन्य याग्यता हो हो क्या सकतो है। प्रश्त उपस्थित होता है कि, इस योग्यता के रहते अन्य योग्यायाग्यत्व परोज्ञा को क्या आवण्यकता ? जास्त्रकार भा कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं—

यह मोचने की बात है कि, जो उस ज्ञातव्य के अयोग्य होगा, उसमें उमको जानकारी को डच्छा उत्पन्न ही कहाँ मे हो सकतो है ? यह स्वभावतः उत्पन्न उम व्यक्ति को ज्ञानादि विषयक इच्छा हमें यह सुचिन करतो है कि, उसमें पारमेश्वर अधिष्ठान है। उसकी इच्छा परमेश्वराधिष्ठित है। यह इच्छा ही इसकी योग्यता है ॥ ४७ ॥

इस अभ्युपगम के आधार पर हो इसका प्रतिविधान कर रहे हैं -

यह तथ्य है और अनुभव की कसोटी पर कसी हुई सत्य बात है कि, ऐसी इच्छा यदि किसी में उत्पन्त होती है, तो वह उसको एक प्रकार को योग्यता ही है किन्तु यहाँ यह ब्यान देने की बात है कि, यह इच्छा यदि विजली ननु ५रमेश्वराधिष्ठानात् प्रबुद्धापि एविमच्छा कथं न प्ररोहं गच्छेदि-स्याशङ्कृथाह

रूढघरूढी तिदच्छाया अपि शंभुप्रसादतः ॥ ४९ ॥ अत एव नायं प्रवुद्धायामिह तत्रेच्छायां तदप्ररोहात् ज्ञानादी पात्रमित्याह

की तरह कोंध कर क्षण में ही विलीन हो गयी और उसमें कोई प्ररोह नहीं उत्पन्न हुआ तो, यह उसकी निश्चित रूप से अयाग्यता ही है।

उदाहरण रूप से हम यह देखते हैं कि, पापाचरण में प्रवृत्त पुरुष के हृदय में भो पाप के अपवर्जन की, पाप के परित्याग की इच्छा विजलीवत् कौंध कौंध जाती है, किन्तु प्ररोह को प्राप्त नहीं करती। उसके आत्मा की आवाज अन्तर में सुन पड़ती है, पर दुःशीलता से दव जाती है। वह अपनी आदत से वाज नहीं आता एवम् अपने आत्मा की पुकार नहीं सुन पाता॥ ४८॥

इस तथ्य को सुनकर यदि कोई शिष्य यह पूछ बैठता है कि, गुरुदेव! सापने अभी अभी कहा है कि, इच्छा परमेश्वराधिष्ठित होती है। उसी के अधिष्ठान से प्रबुद्ध होकर भी यह इच्छा प्ररोह को क्यों नहीं प्राप्त कर पाती? गुरुदेव कहते हैं कि, वत्स! तुम्हारा यह पूछना स्वाभाविक है। प्ररोह को प्राप्त होना ही चाहिये। किन्तु वत्स! यह ता तुम भूल ही गये हो कि, इच्छा की रूढि या अरूढ़ि ये दोनों सर्वेश्वर शंभु के प्रसाद पर हो निभंर हैं। यह ध्यान रखना चाहिये कि, 'प्रसाद' का वह व्यक्ति कितना आधकारी है। यदि ज्ञान की इच्छा प्ररोह को प्राप्त करती है, तो यह निश्चत है कि, वह गुरु की खोज में लग जायेगा। उसमें यियासा (जिगमिषा) उत्पन्न होनी। वत्स! तुम पढ़ चुके हो कि 'ईश्वरेच्छा से ही शिष्य में यियासा उत्पन्न होती है। वह यियासु बनता है। यह प्रसाद का ही उल्लास माना जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है, तो इच्छा के उठ जाने मात्र से वह ज्ञान का पात्र नहीं माना जा सकता।। ४९॥

अप्ररूढतथेच्छाकस्तत एव न भाजनम् । यः सम्यग्ज्ञानमादाय गुरुविश्वासर्वीजतः ॥ ५०॥ लोकं विप्लावयेन्नास्मिञ्ज्ञाते विज्ञानमर्पयेत् ।

विष्लावयेदिति विरुद्धाचरणात् । एवमस्मिन्नप्ररूढेच्छाकत्वादयोग्य-तया ज्ञाते विज्ञानमेव नापंयेदित्याह नास्मिन्नत्यादि ॥ ४८-५० ॥

यः पुनरेवंज्ञानार्पणकाले न ज्ञातस्तदुत्तरकालं तु ज्ञातस्तस्य ज्ञानाप-हरणमेव कुर्यादित्याह

किसी शिष्य में ज्ञान-प्राप्ति की बाकांक्षा उल्लिसित हुई। उसकें अन्तर में चाह जगी कि, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिये, जिससे उत्तम गुरु उपलब्ध हों और में उनसे कुछ रहस्य की अमूल्य जानकारी पा सकूं। पर दुर्भाग्य! उसकी आकांक्षा अङ्कुरित होते ही मुरझा गयी। उसमें प्ररोह नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि, वह शिष्य ज्ञान प्राप्ति का पात्र नहीं है। यही कह रहे हैं—

ऐसा शिष्य जिसकी इच्छायें प्ररूढ़ नहीं हो पातों, उनमें कोई प्ररोह नहीं उत्पन्न हो पाते और अंकुरित होने पर भी उनमें कोपलों के सपने नहीं पल पाते, ऐसी इच्छा वाले ये शिष्य दीक्षा के बाद भी ज्ञानदान के पात्र नहीं होते। पहले ही देशिक की सावधानी इस सम्बन्ध में आवश्यक है। यह अनुभव के आधार पर सच पाया गया है कि, गुरु से सम्यक् ज्ञान तो प्राप्त कर लिया किन्तु गुरुदेव के विश्वास को न प्राप्त कर सका। ऐसा शिष्य अभागा ही माना जा सकता है। वह समाज में विषुव हो उत्पन्न करता है। वह समाज में अपनो गलत छाप छोड़ना है। परम्परागत आम्नायसिद्ध नियमों का उल्लंघन करके वह गुरु परम्परा को जड़ में मट्ठा डालने का काम करता है। इसलिये इसकी जानकारो होने पर उसे रहस्य दोक्षा नहीं दी जानी चाहिये। उसमें यदि विज्ञान का अपंग किया गया, तो वह उसका दुरुपयोग हो करेगा॥ ५०॥

अज्ञातेऽिष पुनर्जाते विज्ञानहरणं चरेत् ॥ ५१ ॥ एतदेव मतेर्हरणमाह

पुनः पुनर्यदा ज्ञातो विश्वासपरिर्बाजतः । तदा तमग्रतो ध्यायेत्स्फुरन्तं चन्द्रसूर्यवत् ॥ ५२ ॥ ततो निजहृदम्भोजबोधाम्बरतलोदिताम् । स्वर्भानुमलिनां ध्यायेद्वामां शक्ति विमोहनीम् ॥ ५३ ॥

इस विज्ञान के दुरुपयोग से रोकने के लिये क्या करना चाहिये? ज्ञान देते समय तो यह ज्ञात हो न हो सका। बाद में जब पना चला, तब तक बात विगड़ने को नोबत आ गयी! ऐसी दशा में ज्ञानापहरण कर लेना ही एक मात्र उपाय है। यही कह रहे हैं—

शास्त्रकार स्पष्ट घाषणा करते हैं और विधि का निर्देश भी कर रहे हैं कि, अज्ञान रहने के बाद पुनः ज्ञान हो जाने पर एक मात्र यही उाय रह जाता है कि, उसके विज्ञान का अपहरण कर लिया जाय! विद्यापहरण की यह विधि तन्त्र की अपनी विशेष विधि है। इसका उपयोग ज्ञान और शास्त्र के दुरुपयोग को रोकने के लिये ही किया जाता है। बार बार पराक्षा लेने पर जब यह ज्ञात हो गया होता है कि, यह शिष्य विश्वासवात करना वाहता है, या कर ही रहा होता है, उस समय दैशिक शिरोमणि यह प्रयोग करे।

सबसे पहले उस शिष्य का ब्यान करे। चंकि उसे ज्ञान दे दिया गया है। इसिलये ज्ञान के प्रकाश से स्फूर्त और प्रकाशमान सूरज और चांद के समान हो उसे ब्यान में लाना चाहिये। इसके बाद गुरुदेव अपने हुदय क्यो खिले कमल कोश के ज्ञान से जगमग गगनान्तराल फलक से उदित होने वाली, विश्व को विमुग्धकर मोह-जाल में डाल देने वाली और राहु के समान मिलनकान्ति वालो वामा शक्ति का ध्यान करे। राहु सूर्य ग्रहण का मुख्य कारण है। इसे विधुंतुद भी कहते हैं। शिष्य को सूरज और चाँद के समान हो ध्यान में लाया गया है। इसे ग्रस्त करने के लिये मिलन अर्थात् कुद्ध सैंहिकेय ही समर्थ होता है।

वामाचारक्रमेणेनां निःसृतां साध्यगामिनीम् । चिन्तियत्वा तया ग्रस्तप्रकाशं तं विचिन्तयेत् ॥ ५४ ॥ अनेन क्रमयोगेन मूढबुद्धेर्दुरात्मनः । विज्ञानमन्त्रविद्याद्याः प्रकुर्वन्त्यपकारिताम् ॥ ५५ ॥

पुनः पुनिरिति अत्रापि यथा अन्यथाभावो न भवेदिति भावः। वामाचार इति संहारक्रमेणेत्यर्थः। तदुक्तं

उसी स्वर्भानु के सदृश विश्वविमाहिनो वामाशिक का अन्तर आकाश तल में उदय होता हुआ राहु रूप गुरुदेव द्वारा ध्यान में प्रत्यक्ष कर लिया गया। अभिचार प्रक्रिया में वामाचारकम (संहारकम) ही अपनाया जाता है। इस कम से हृदय कमल से निकलने वाली वह डरावनी मूरत साध्य शिष्य को ग्रास बनाने के लिये मचलती हुई चल पड़ी है। गुरुदेव के विश्वामघात से व्यथित अन्तर से ही वह प्रेरित है। साध्य को उसने ग्रस हो तो लिया। दैशिक इस विलक्षण ग्रह्म को ध्यान की आँखों से देख रहे हैं। साध्य का प्रकाश अब क्रमशः क्षीण हा रहा है। यह क्या? यह तो खग्नाम मुर्यग्रहण सम्पन्न हो गया। गुरुदेव ने अपने दिये मन्त्रज्ञान का हरण कर लिया। अब तो यह सूरज उगने के बाद भी प्रकाश नहीं कर सकेगा। इस अभिचार रूप उपराग द्वारा उसका प्रकाश सदा-सदा के लिये प्रत्यावितत कर लिया गया है।

यह उस विश्वासधाती शिष्य के दूर्भाग्य का उदय माना जाता है। जिसे ज्ञान का प्रकाश देकर कृतार्थ किया गया था, उसने अपनी कृतघ्नता से अपना ही सर्वनाश करा लिया। करण और वत्सल देशिक नहीं, वह शिष्य स्वयं स्वात्मिवनाश का उत्तरदायों है। उस दुरात्मा और अब मूढ-बुद्धि का विज्ञान विगलित हो गया। उसके मन्त्र असिद्ध हो गये और उसकी विद्या ने उससे विदा ले ली। यह विज्ञानहरण कम है। विवश होकर ही बत्सल दैशिक इस कम को अपनाते हैं। इस विषय का आगम प्रामाण्य से प्रतिपादन कर रहे हैं—

'न्यायेन ज्ञानमावाय पश्चान्न प्रतिपद्यते।
तवा तस्य प्रकुर्वीत विज्ञानापहृति बुधः॥
ततस्तं वीप्तमालोक्य तवङ्गुष्ठाग्रतः क्रमात्।
नयेतेजः समाहृत्य द्वावशान्तमनन्यधीः॥
व्यवा सूर्यीवम्बाभं ध्यात्वा विच्छेद्यमग्रतः।
स्वर्भानुरूपया शक्त्या प्रस्तं तमनुचिन्तयेत्॥
वनेन विधिना तस्य मूढबुद्धेर्वरात्मनः।
विज्ञानमन्त्रविद्याद्या न कुर्वन्त्युपकारिताम्॥
वपराधसहस्रस्तु महाकोपसमन्वितः।
विधिमेनं प्रकुर्वीत क्रीडार्थं नतु जातुचित्॥'
(मा० वि० १८।६६) इति॥ ५५॥।

"न्याय पूर्वक विधि विज्ञान सिंहत ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जो उसके प्रति प्रतिपन्न नहीं होता, उसका आदर नहीं करता और तदनुरूप आचरण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करता; दैशिक (गुरु) का यह कर्तव्य है कि, अपने द्वारा अपित ज्ञान का अपहरण कर छे। अपहरण की विधि का निर्देश करते हुए भगवान कहते हैं कि, प्रिये! सर्वप्रथम अपने दिये ज्ञान से उसको प्रकाशमान देखकर उसके अंगुष्ठ के अग्रभाग से उसके तेज को ऊपर की ओर छे जाते हुए द्वादशान्त तक पहुँचा कर अनन्यचेता गुरु उस प्रकाश को आत्मसात् कर छे। इस सरल विधि से भी ज्ञानापहरण हो जाता है।

एक दूसरी विधि का भी निर्देश कर रहे हैं। इसके अनुसार कृतघ्न शिष्य को सूर्यविम्ब की आभा से भासमान प्रकल्पित करे। यह सोचे कि, इसका ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान यह रूप विपरीताचरण के कारण हरण कर लेने योग्य है। यह बात मन में उठते ही राहुरूपिणी संहार शक्ति को प्रेरित कर उसके प्रकाश को ग्रास बना ले। अब वह राहु से ग्रस्त श्रीणकान्ति सूरज के समान हो गया है, ऐसा अनुचिन्तन कर उसका परि-त्याग कर दे। अब वह गौरवपूर्ण ज्ञान से कभी प्रकाशमान नहीं हो सकता। दिया हुआ ज्ञान अपहृत कर लिया गया है। इस प्रकार उस मूढबुद्धि ननु आत्मनो ज्ञानिकये रूपं तदास्मनो ज्ञानापहरणात् नाश एव स्यात्, निह अस्माकं काणादादिवत् आस्मज्ञानयोः गुणगुणिभावोऽभिमत इति कथमेतदस्मदागमेऽभिहितमित्याशङ्कते

ननु विज्ञानमात्मस्थं कथं हर्तुं क्षमं भवेत् । अतो विज्ञानहरणं कथं श्रीपूर्व उच्यते ॥ ५६ ॥

दुरात्मा के विज्ञान, उसके मन्त्र और उसकी विद्या सभी कुण्ठित कर दिये जाते हैं। उससे किसी का उपकार नहीं हो सकता। यह ध्यान देने की बात है कि, यह प्रक्रिया तभी अपनायी जानी चाहिये, जब समझाने, बुझाने और मना करने पर भी वह न माने। मनमानी से बाज न आये, एकबार नहीं हजारों बार दुराचरण रूप अपराध में लिप्त होता रहे! इस अपराध बोध का उसके हुदय में उदय भी न हो और इस अनर्थाचरण से दैशिक का हुदय स्था से तिलमिला उठे तथा उसके सुधार की आशा पूरी तरह क्षीण हो जाये। अन्यथा इसका उपयोग नहीं करना चाहिये। मनोरंजन और सेल के लिये कभी भी इसका उपयोग न करे। क्रीडार्थ इसका प्रयोग सर्वथा निषद्ध है। इसीलिये यहाँ जातुचित् शब्द का प्रयोग किया गया है॥ ५१-५५॥

यहाँ एक शास्त्रीय विमर्श की रहस्यात्मक मान्यता का उहापोह बावश्यक हो गया है। त्रिक दर्शन में इच्छा, ज्ञान और किया शक्तियाँ स्वयं शिव की शक्तियाँ हैं। चित्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और किया शक्तियों से ही वे शक्तिमन्त कहलाते हैं। इसे सन्दर्भ दृष्टि से एक वाक्य में कहा जा सकता है कि, ज्ञान और किया दोनों आत्मा के रूप हैं।

दूसरी ओर काणाद दर्शन को छं। 'विशेष' नामक पदार्थ की करपना के कारण यह दर्शन वैशेषिक नाम से भी पुकारा जाता है। इस दर्शन में अनन्त आत्माओं का प्रकल्पन करते हैं। इस दर्शन में आत्मा को नित्य द्रथ्य मान कर इसमें बुद्धि, सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न धर्माधर्म आदि को आत्मा का गुण मानते हैं। इससे यह निश्चय होता है कि, आत्मा गुणी है और बुद्धि से उत्पन्न भान उसका गुण है। इसे गुणगुणीभाव सम्बन्ध कहते हैं।

एतदेव प्रतिविधत्ते उच्यते नास्य शिष्यस्य विज्ञानं रूढिमागतम्।

तथात्वे हरणं कस्मात्पूर्णयोग्यत्वज्ञालिनः ॥ ५७ ॥

नहि एतज्ज्ञानस्य शिष्यस्य रूडिमागतं युद्धतामुपागतिमन्यर्थः। हृद्धवगमे हि परे पूर्णे धाम्नि ऐक्यात्म्यापत्तिसहिण्णुतया इलाघमानस्य ज्ञानस्य कथङ्कारं हरणमेव स्यात्, एवं हि आत्मनो नाश एव भवेदित्युक्त-प्रायम् ॥ ५७ ॥

त्रिक दर्शन के अनुसार आत्मा से ज्ञान को अपहृत नहीं किया जा सकता। अलग करने पर आत्मा के नाश को स्थिति उत्पन्त होने लगेगी। गुणी से गुण हटाया जा सकता है पर स्वयं से स्वयं को नहीं हटाया जकता। जिज्ञासु पूछता है कि, गृरुदेव! हमारी मान्यताओं के अनुख्य यह ज्ञानापहरण व्यापार नहीं है। किर वहाँ ऐसा करने का निर्देश क्यों किया गया है? यह प्रश्न स्वयं ज्ञास्त्रकार के अनुसार हा उपस्थापित कर इसका प्रतिविधान कर रहे हैं—

शास्त्रकार कहते हैं कि, नवमुच यह शङ्का तो विलकुल नहा है। आत्मख्य और आत्मावस्थित ज्ञान का अपहरण कैमे किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में थी पूर्व शास्त्र में विज्ञान-हरण की बात किस आधार पर लिखी गयी है ?

इस शङ्का का समाधान यह है कि, जो ज्ञान उस शिष्य को दिया गया, उसे उसने अभी आत्मनात् हो नहीं किया है। अभी तो वह आम की गृठकी को तरह यहाँ पड़ा हुआ है। अभी उसमें उन्मिषतव्यता का भी संस्कार नहीं है। प्ररोह तो निश्चित नहीं है। अभी वह ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सका है। ऐसी स्विति में हो उसका अपहरण निविष्ट है। यह ध्रुव सत्य तथ्य है कि, यदि ज्ञान आत्मसात् कर लिया गया होता, उसमें प्ररोह आ जाता और ता शिष्य की दिशा ही बदल गयो होती! स्वास्मसमाहित ज्ञान से वह देशिक की दिव्यता से उद्दीप्त हो उठना, उसमें योग्यता का प्रकर्ष परिलक्षित होता और पूर्ण योग्यता सम्पन्न शिष्य के विज्ञान का अपहरण किसी अवस्था में

नन्वस्योपदेशस्ताबत् वृत्त इति किमिति न ज्ञानं रूडिमागतिमत्या-शङ्क्ष्याह

कित्वेष वामया शक्त्या मूढो गाढं विभोः कृतः । स्वभावादेव तेनास्य विद्याद्यमपकारकम् ॥ ५८ ॥

नन् विलयशक्तयाद्यातत्वादस्य स्वभावत एव चेत् विद्याद्यमपकारकं, तत् गुरु: किमर्थं विज्ञानापहरणं कुर्यादित्याशङ्ख्याह

गरुः पुनः शिवाभिन्नः सन्यः पश्चविधां कृतिम । कुर्याद्यदि ततः पूर्णमधिकारित्वमस्य तत् ॥ ५९ ॥

नहीं किया जा सकता। ज्ञान के प्ररोह की प्रौढता में परात्मक पूर्ण पारमेश्वर महाभाव से उसका तादातम्य हो जाता। उस समय प्रकाशवन परमेश्वर के तादात्म्य की समापत्ति से उत्पन्न उसकी अप्रकल्पनीय शक्ति-मत्ता श्रद्धास्पद वन जातो। इसलिये विज्ञान का अपहरण एक समय सापेक्ष प्रक्रिया है। इसका ध्यान रखना चाहिये। इस शङ्का की तब अपेक्षा नहीं रह जाती ॥ ५६-५७॥

यह भो एक आक्चर्य को ही बात है कि, दैशिक शिरोमणि से ज्ञान मिले और वह प्ररोह को प्राप्त न हो सके ! इस पर कह रहे हैं कि,

गुरूपदेश अमोघ होता है किन्तु यहाँ तो स्थिति ही नितान्त विपरीत थी। विभु की वामाशक्ति से गाइतया विमूढ वह अभागा शिष्य इसे सह न सका। स्वभावतः उसकी मिली चिन्तारत्न रूपो विद्या उसके काम की ही नहीं सिद्ध हुई। उसको अपकारक वनकर ही रह गयी॥ ५८॥

साँप का सूँघ लेना भी खतरनाक माना जाता है। यहाँ तो विलयात्मिका संहारशक्ति ने ही उसे सँघ लिया है। ऐसे शिष्य के लिये यदि विद्यादि स्वयम् अपकारक हो जाती हैं, तो उसका विनाश एक तरह से अवश्यंभावी है। ऐसो स्थिति में जिज्ञासु पूछता है कि, गुरुदेव! उससे विज्ञान का अपहरण उसका देशिक गुरु क्यों करता है ? इस पर कह रहे हैं कि,

अतो यथा शुद्धतत्त्वमृष्टिस्थित्योर्मलात्यये। योजनानुग्रहे कार्यचतुष्केऽधिकृतो गुरुः।। ६०॥ शिवाभेदेन तत्कुर्यात्तद्वत्पञ्चममप्ययम्। तिरोभावाभिधं कृत्यं तथासौ शिवतात्मकः।। ६१॥

अत इति पञ्चकृत्यकारित्वेन पूर्णाधिकारित्वात् । तदिति कार्यचतुः कम् । एवं कृत्यपञ्चककारित्वेन अस्य कि स्यादित्याशस्त्रुचोक्तं तथासौ शिवतारमक इति ॥ ६१ ॥

गुरु में और शिव में भेद नहीं होता। इस अभिन्नता के आधार पर देशिक को भी पञ्चिवध कृत्यकारी माना जाता है। सृष्टि, स्थिति, संहार तिरोधान और अनुग्रह रूप इन पाँचों कृत्यों को सम्पन्न करने का पूरा अधिकार गुरुदेव को प्राप्त होता है। यहाँ तो गुरुदेव ने शिष्य पर कृपा कर उसको शुद्धतत्त्व भाव का रहस्य वताकर उसका नव निर्माण ही किया। यह शिष्य के जीवन को नयी सृष्टि का व्यापार था। उसे विद्या-भाव की स्थिति दी और उसके मलों का संहार कर तीसरा कृत्य पूरा किया था। तिरोधान को छोड़ कर चौथा कृत्य गुरु ने अनुग्रह का किया और उसे विज्ञान की दीक्षा दे दी थी। इन चारों स्थितियों में उसने अधिकार का सदुपयोग ही किया था। पर दुर्भाग्य! शिवैक्यसमापत्तिसहिष्णुता उस शिष्य में आ ही न सकी।

ऐसी स्थित में न चाहते हुए भी गुरुदेव रूप शिव को साधिकार अपने पाँचवें छूटे हुए कृत्य 'तिरोभाव' को अपनाना पड़ा। यह एक अनपेक्षित प्रक्रिया थी। जिस पर अनुग्रह किया गया, उसी पर तिरोभाव का अभिशाप भी टूट पड़ा। यह शिष्य की वह विवशता थी, जो उसे दुर्भाग्यवश झेलनी पड़ी। वह जिसके ित्रये चुना गया था, वहाँ से उसका तिरोधान हो गया। शिवरूप गुरुदेव के इन पाँचों कृत्यों में से अनुग्रह को वह झेल नहीं सका। उसे तिरोभाव का अभिशाप मिला और पञ्चकृत्यकारी गुरुदेव की शिवतात्मकता का दर्शन भी विश्व को हुआ। इसिलये शिष्य को सदैव

एवं च श्रेयोरूपत्वादेव क्वचिदिप नायं कुप्येदित्याह अत एव शिवे शास्त्रे ज्ञाने चाश्वासभाजनम् । गुरोर्मूढतया कोपधामापि न तिरोहितः ॥ ६२॥

अतः शिवात्मकत्वादेव गुरोर्भूतपूर्वगत्या शैवशास्त्रादी आश्वासभाजनं मूढतया तिरोहितोऽपि शिब्यो न कोपधाम, नास्य गृरुणा कोपः कार्य इत्यर्थः ॥ ६२॥

ननु किमेतदुक्तं यद्यस्यैव गुरुः कुपितः स एव संसारी तिरोहितः इत्युच्यते इत्याह

गुर्हीह कुषितो यस्य स तिरोहित उच्यते। संसारी···

अपनो सीमा और मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। अनुशासन में रहकर अपने आम्नाय का अनुपालन ही उसका परमकर्त्तव्य है ॥ ५९-६१॥

देशिक के इस अप्रतिम और सर्वेश्वर शिव के समान पंचकृत्यकारी रूप के महत्त्व को देखकर यह कहा जा सकता है कि, गुरु साक्षात् श्रेयस् की प्रतिमूनि ही हैं। इसलिये शिष्य के किसी व्यवहार-राधिल्य के कारण भी वे कुपित नहीं होते! यही कह रहे हैं—

वस्तुतः जो स्वयं कल्याण रूप है, सब प्रकार से श्रेयःसाधक है, उसके कुपित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनके लिये तो तिरोहित शिष्य भी कोप का पात्र नहीं है। वे तो शैव साक्षात्कार की आकांक्षा से, ज्ञान प्रदान करके शिष्य को आगे बढ़ाने की उत्सुकता से एवं शास्त्रनैपुण्य के लक्ष्य की लालसा से शिष्य को सर्वदा आश्वस्त करना चाहते हैं। ऐसे गुच्देव को मूर्खतावश व्यथित कर देने वाला तिरोहित भी कोपधाम नहीं होता। गुच्द का कहाँ अप्रकल्य कल्याणकारी रूप और कोप के कारण कहाँ राजस रूप। गुच्देव के प्रति ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती॥ ६२॥

सत्यमेवं, सतु गुर्शनिखलजगदुद्धिर्धार्षापरतया परमकार्शणकः परमेश्वर एव । सच सत्यज्ञानमय इति कः कस्य कोपं कुर्यादित्याह

ः सतु देवो हि गुरुर्न च मृषाविदः ।। ६३ ।। तत एव च शास्त्रादिदूषको यद्यपि क्रुधा । न दह्यतेऽसौ गुरुणा तथाप्येष तिरोहितः ।। ६४ ।।

हिरवधारणे । मृषाविद इति मिथ्याज्ञानरूप इत्यर्थः, तथात्वे भवेदेव कोपस्यावकाश इत्याशयः । तत इति मिथ्याज्ञानरूपत्वाभावादेव । तथापीति वस्तुमहिम्नो दुर्लैध्यत्वात् ॥ ६४ ॥

तदेव अस्मद्गुरूणामपि मतमित्याह

यदि ऐसी महत्ता गुरुदेव की है, तो शास्त्र में यह केसे लिखा गया है कि,

गुरु जिस पर कुपित हो जाता है, बहा तिरोहित कहा जा सकता है। संकोच से अभिशप्त वही संसारी भी कहा जाता है।

दूसरा जिज्ञासु कहता है कि, सचमुच शास्त्र में यह लिखा तो गया है फिर भी गुरु का गौरव भाव अप्रतिम है। अपनी दिव्यता के कारण ही वह देव श्रेणी में भी अग्रगण्य है। वह मिथ्या-ज्ञान से कोसों दर रहता वह देव श्रेणी में भी अग्रगण्य है। वह मिथ्या-ज्ञान से कोसों दर रहता है। मृणावादी होने पर तो कोध के लिये वहां अवश्य ही अवकाश हो जाता। है। मृणावादी होने पर तो किथ के लिये वहां अवश्य ही अवकाश हो जाता। सारे विश्व के उद्धार की उच्छा के कारण परम कारुणिक गुरुदेव परमेश्वरवत् सारे विश्व के उद्धार की उच्छा के कारण परम कारुणिक अभाव के कारण सत्यज्ञानमय रूप से ही मान्य है। मिथ्याज्ञान रूपता के अभाव के कारण सत्यज्ञानमय रूप से ही मान्य है। मिथ्याज्ञान रूपता के अभाव के कारण ही शास्त्रादिक दूषकों पर भी उनका कोध नहीं होता। यद्यपि वे दूषक उनके ही शास्त्रादिक दूषकों पर भी उनका कोध नहीं होता। यद्यपि वे दूषक उनके हो शास्त्रादि दूषक तिरोहित अवश्य हो जाते हैं किन्तु यह ध्रुवसत्य है कि, एसे कोध-ज्वाल तिरोहित अवश्य हो जाते हैं क्योंकि यह नियम ही है कि, पास्त्रादि दूषक तिरोहित अवश्य हो जाते हैं क्योंकि यह नियम ही है कि, वस्तु सत्य दुर्लङ्घ्य होता है॥ ६३-६४॥

यही मत हमारे दर्शन के आदरणोय गुरुजनों का भी है। यहो कह

अस्मद्गुर्वागमस्त्वेष तिरोभूते स्वयं शिशौ । न कुप्येन्न शपेद्धीमान् स ह्यनुग्राहकः सदा ॥ ६५ ॥ तुह्यर्थे ॥ ६५ ॥

नहि अस्य स्वयमेव तिरोधित्सोरत्रान्याँत्कचित्कर्तथ्यमविशक्यते यदनेनापि कार्यमित्याह

ईशेच्छाचोदितः पाशं यदि कण्ठे निपीडयेत्। किमाचार्येण तत्रास्य कार्या स्यात्सहकारिता।। ६६।।

कि कार्या स्यादिति नात्र सहकारिणा कश्चिदर्थ इत्यर्थः ॥ ६६ ॥

ननु यद्येवं, तिच्छवाभेदिनोऽस्य पञ्चिवधकृत्यकारित्वं कि न खण्डये-तेत्याशङ्क्र्याह

हमारी मान्य प्रत्यिभिज्ञात्मक दर्शन-परम्परा में श्रेष्ठ गृष्जनों द्वारा आम्नात आगमों को भी यहां मान्यता है। गृष्ठदेव को कोधाग्नि की ज्वाला से बच निकलने वाले तिरोहित शिष्य की तो स्वयं ही दुर्भाग्य-विजृम्भा उसे निगल कर कहीं का नहीं रहने देती। अब उनके ऊपर कीप क्या किया जाये? उस स्वयम् अभिशन्त शिष्य को गृष्ठ अभिशाप क्या दे? वह तो मात्र दया का पात्र होकर रह गया है। देशिक शिरोमणि गुष्ठदेव द्वारा वह केवल अनुग्राह्य है।। ६५।।

ऐसे स्वयं तिरोहिति को अपना लेने वाले शिष्य के लिये उस समय कोई कल्याणकारी कर्सव्य भी शेष नहीं रह जाता, जिसे नंपादित कर अपनी व्यथा दूर करे। वहीं कह रहे हैं—

भगवत् इच्छा से प्रेरित वह यदि पाश की बेड़ी को स्वयं ही अपने ही कष्ठ में कील की तरह चुभो ले, तो दूसरा उसके कल्याण का कामी होते हुए भी कल्याण नहीं कर सकता। उस समय आचार्य भी किस प्रकार का सहकार कर सकता है ? अर्थात् कोई सहकार नहीं सकता।। ६६॥

प्रश्न करने बाला पूछ बैठता है कि, श्रीमन् ! गुरुदेव तो शिवाद्वयवादी हैं। व सर्वत्र शिवत्व का ही अनुदर्शन करते हैं। उस शिष्य पर कृपा न श्रीत॰—२७

शिवाभिन्नोऽपि हि गुरुरनुग्रहमयीं विभोः । मुख्यां शक्तिमुपासीनोऽनुगृह्णीयात्स सर्वथा ॥ ६७ ॥

यदुक्तं तत्र

'वनेन विधिना भ्रष्टो विज्ञानादपरेण न । शक्यो योजयितुं भूयो यावत्तेनैव नोद्धृतः ॥' (मा॰ वि॰ १८।६७) इति ॥ ६७ ॥

ननु तिह किमर्थ विज्ञानापहरणं कुर्यादित्याद्युक्तमित्याश द्भवाह

करना उनके पश्चकृत्यकारित्व-वन का एक प्रकार से खण्डन ही माना जा सकता है! इस आशङ्का का समाधान कर रहे हैं—

गुरुवर्य अद्वय तादात्म्यभाव से भव्य प्रत्यक्ष भृतभावन भगवान् रूप हो हैं। चंकि वे सर्वेश्वर शिव को अनुग्रहमयी मुख्य शक्ति को उपासना में तंल्यन रहते हैं। इसालये अनुग्रह करने में शिव की तरह ही सर्वसमर्थ होते हैं। इसोक में प्रयुक्त नवेथा शब्द गृरु को क्षमता का उद्घाटन करता है। (मा० वि० १८।६७) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि,

''इस प्रकार अपर-विज्ञान अर्थान् अधरशास्त्र के आधार पर प्राप्तज्ञान शिष्य को अष्ट कर डालना है। यद्यपि गृह में अनुग्रह करने की शक्ति का अभाव नहीं है। वह शिष्य को उस महाभाव में स्वयं योजित कर सकता है फिर भो जब तक उसे उस स्तर का अधिकारी नहीं बना लेता, तब तक उसके उपर शक्तिपात के अमृत की वर्षा नहीं करता।''

यह उसकी अनुग्रहात्मिका शक्ति के अभाव का सूचक नहीं वरन् अनुग्रह के पथ पर शिष्य की अग्रसर करने के अवसर की प्रतोक्षा का समय होता है ॥ ६७ ॥

प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि, यदि गुरुदेव इतने कारुणिक हैं, तो फिर वे विज्ञान का अपहरण क्यों करते हैं? इस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं— स्वातन्त्र्यमात्रज्ञप्त्ये तु कथितं शास्त्र ईदृशम् । न कार्यं पततां हस्तालम्बः सह्यो न पातनम् ॥ ६८॥ एवमस्य कृपापरेणेव भाव्यमित्याह

अत एव स्वतन्त्रत्वादिच्छायाः पुनरुन्मुखम् । प्रायश्चित्तीविशोध्येनं दोक्षेत कृपया गुरुः ॥ ६९ ॥

स्वतन्त्रत्वादिति एतदेव हि नाम अस्याः स्वातन्त्र्यं यन्तिगृहीतस्यापि पुनरनुग्रह इति ॥ ६९ ॥

ननु इतः पतिनस्तिराहित एव उच्यते इत्युक्तम्, एवममौ तनौऽपि च इतराइवस्तनया पतिनस्तद् सर्वभ्राद्यश्वादिहानि कथमनुग्रात्यः स्यादित्यात्र द्भ्याह्

स्वातन्त्र्य परमेश्वर को आनन्द जिक्त का ही मूल उत्स है। उसे अपनो स्वातन्त्र्य-शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, वरन् उसको स्वनन्त्रना विश्व को विज्ञप्त होती रहनी है। गृह तादात्म्य भाव से शिवत्व को उपलब्धि कर चुका होना है। उसी ज्ञप्ति के लिये वह ऐसा करता है। शास्त्र उसको शक्ति का उल्लेख करने हैं किन्तु साथ ही यह निर्देश भी देते हैं कि, ऐसा करना नहीं चाहिये। ऐसा कार्य उचित नहीं। गिरने वाले को हाथों का सहारा देना चाहिये। गृह को पतन का प्रेरक नहीं बनना चाहिये। पनित का उद्धार ही भारनीय शास्त्रीय आदर्श है, पनन नहीं॥ ६८॥

गुरु निरन्तर शिष्य के ऊपर कृपा की वर्षा करता है। कृपा परायण होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि,

स्वतन्त्रता का यही सदुषयोग है कि, निगृहीत होने पर भी अनुग्रह किया जाय। गुरु की इच्छा शक्ति मे शिष्य वृद्धिगूर्ण मार्ग का परित्याग कर पुनः सन्मार्ग की ओर उन्मुख हो जाता है। ऐसे विज्ञानीन्मुब शिष्यों से प्रायदिवत का आवरण कराने के उपरान्त उसके अध्या का शोधन कर उन्हें दोक्षा से अनुगृहीत करना चाहिये॥ ६९॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, पडध्व सिद्धान्त के विपरोत आचरण करने बाला शिष्य जब इस मार्ग से पतित हो जाता है, तो उसे तिरोहित कहने अधःशास्त्रं प्रपन्नः सन्तनाश्वस्तस्ततः परम् । अधःशास्त्रं प्रपद्यापि न श्रेयः पात्रतामियात् ॥ ७० ॥ अधोद्वष्टौ प्रपन्नस्तु तदनाश्वस्तमानसः । अध्वैशासनभाक् पापं तच्चोज्झेच्च शिवीभवेत् ॥ ७१ ॥ एतदेव दृष्टान्तोपदर्शनेव घटयति

लगते हैं। अब उस शिष्य की दशा 'इतोऽभ्रष्टस्ततोऽपि भ्रप्टः' की हो जाती है। पहले वह इतर (अर्थात् अधरशास्त्रीय) मार्ग में आश्वस्त था। उसके बाद इस मार्ग में आया था। यहाँ भी वह तिरोहित हो गया। ऐसी दशा में उसके ऊपर कैसे अनुग्रह किया जाय? इसी परिप्रेक्ष्य में शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

शिष्य सीभाग्यवश अधर मार्ग का परित्याग कर कथ्वं मार्ग में प्रवृत्त हुआ था। इस शास्त्रमाग में प्रपत्न हुआ था। इस गुरुमार्ग का श्वरण ग्रहण करते हुए भी यहाँ उसके दुर्भाग्य का पुनः उदय हुआ और वह अनाश्वस्त होकर पुनः अधःशास्त्र मार्ग को अपना लिया! ऐसी स्थिति में वह कल्याण-भाजनता कैसे प्राप्त कर सकता है। पात्रता, विनय, आस्था और एकनिष्ठ साधना से आती है और वही श्रयः साधिका होती है। उक्त प्रकार के शिष्यों में ऐसी योग्यता का नितान्त अभाव होता है।

इसके विपरीत अधर शास्त्र मार्ग का सांयात्रिक अपनी अवस्था को भाँप कर उर्ध्व शास्त्र मार्ग के अमृत को पीने के लिये यदि लालां यन होता है और श्रेयः सिद्धि के उद्देश्य से शरणागत हो जाता है, तो वह अधरप्रपत्ति रूपी पाप का पिरस्थाग कर अपने मुक्ति-पथ को प्रशस्त कर लेता है। अब उसका यह कर्ताव्य हा जाता ह कि, वह अपने मानस के अपसंस्कारों को धो डाले, गुरुदेव का अनुग्रह प्राप्त करें और शिवेक्यदाढर्च सम्पन्न शिवीभाव का साक्षात्कार कर ले।

इसे दृष्टान्त के माध्यम से स्पष्ट करने के उद्देश्य से शास्त्रकार कहते हैं कि, राजा सर्वोच्च शास्ता होता है। वह कल्याण करने में पूर्ण-समर्थ और राज्ञे द्रुह्यन्तमात्याङ्गभूतोऽपि हि विहन्यते । विपर्ययस्तु नेत्येवमूर्ध्वा द्विष्ट समाश्रयेत् ॥ ७२ ॥ अत एव अस्मच्छास्त्रमप्येविमत्याह श्रोपूर्वशास्त्रे तेनोक्तं यावत्तेनैव नोद्धृतः । एतदेव तात्पर्यतो व्याचष्टे

अत्र ह्यथेंऽयमेताबत्पूर्वोक्तज्ञानबृंहितः ॥ ७३ ॥ गुरुस्ताबत्स एवात्र तच्छन्देनाबमृश्यते । अविप्रतिपत्तिद्योतकस्ताबच्छन्दः ।

अधिकार नम्पन्त अदास्यद एवं श्रेष्ठ पुरुष होता है। एक व्यक्ति उनमें द्रोह करने लगता है। परिणामतः उसे छोड़ कर अमारयों का नलवा सहला कर कल्याण को कामना करता है। उस प्रक्रिया का परिणाम उसे भुगतना पड़ता है और उसका विनाश ही हो जाता है।

इसके विपरीन आत्म कल्याण कामना में प्रेरिन पुक्य मन्त्रित, साविव्य का परित्यान कर राजा को नेवा में उपस्थित होकर अपना प्रेय और श्रेय दानों निद्ध कर लेना है। यही तथा जिल्य को भा होती है। विक मार्ग राज-मार्ग है। सांसिद्धिक गृह राजा को नरह सर्वानुषद्ध का सर्वाधिकारों है। अन्य अधर शास्त्र अमान्त्र हैं। इनका पिषक अर्थात् अमात्यानुगत पुरुष अपना कल्याण नहीं करा पाना ओर उनका अथःपात हो जाना है। इसोलिये विक सास्त्र हमेशा यह उपदेश देता है कि, उर्ध्व मार्ग का हो आश्रय लेना चाहिये। सांसिद्धिक गृह हो मोक्ष लक्ष्मो का साक्षात्कार करा देने में संपूर्णनया सक्षम है॥ ७०-७२॥

उपजोव्य सास्त्र श्रो पूर्वशास्त्र में त्रिक शास्त्रीय इस दृष्टि का समर्थन 'तैन' जब्द के संकेत द्वारा किया गया है।' यद्यपि उसका उद्धरण यहाँ नहीं दिया जा रहा है किन्तु तात्पर्य दृष्टि से उसका कथन यहाँ किया जा रहा है —

श्रा पूर्व शास्त्रम् —१८।६७ २।१२, तेन (तच्छव्दपरामर्श)

एवकारार्थमप्याह

तादृबस्वभ्यस्तिवज्ञानभाजोध्वपदशालिना ।। ७४ ।। अनुद्धृतस्य न श्रेय एतदन्यगुरूद्धृतेः । अत एवाम्बुजन्मार्कदृष्टान्तोऽत्र निरूपितः ।। ७५ ।।

इतना सब कुछ कहुने का एक मात्र निष्कर्ष यहां है कि, जो तथ्य श्रीपूर्व शास्त्र मे सम्यक् प्रकार से प्रतिपादित किया गया है, उसके पूर्ण वृंहण के फलस्बरूप पूर्ण ज्ञानवान् गुरु ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ होता है। ऐसे कारुणिक गुरु द्वारा यदि शिष्य उद्धृत नहीं हुआ, तो उसका दुर्भाग्य ही माना जा सकता है। इस उक्ति म किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति के लिये कोई स्थान नहीं॥ ७३॥

इलोक ७४ के पूर्व अवशि में गुरु के लिये 'सः' सर्वनाम के साथ 'एव' अवधारणार्थक अव्यय प्रयुक्त है। एक म निर्चय व्यक्त करने के साथ ही अन्य का निर्पेध अर्थ भी इस अव्यय से अभिव्यक्त होता है। इसलिये शास्त्र-कार इस तथ्य पर बल देना चाहते हैं कि, इस प्रकार स्वभ्यस्तज्ञानवान् प्रज्ञापुष्ठव ६० देशिक शिरोमणि गुरु 'ही' मोक्षप्रदा दीक्षा देकर मुक्त करने में सक्षम है क्योंकि वह स्वयं उद्ध्वं पद पर आधाष्ट्रत है। इसके द्वारा अनुद्धृत शिष्य की ध्रेयः सिद्धि नितान्त असम्भव है। इस गुरु के अतिरक्त अन्य गुरु नहीं, गुवंन्तर होते हैं। उनसे उद्धार की कत्पना भी नहीं की जा सकती।

इस सन्दर्भ को कमल और सूर्य के दृष्टान्त से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। यह दृष्टान्त गुरु दीक्षा से ही मोक्ष के सन्दर्भ को व्यक्त करने के लिये जहाँ विवृत किया गया है, उस ग्रन्थ का नाम 'पिंड्यका' है'। पिंड्यका को पूर्व पिंड्यका भी कहते हैं। यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। केवल उद्धरणों के आधार पर ही यह माना जाता है कि, यह ग्रन्थ शिव के पञ्च महाभावों को व्यक्त करने के उद्देश्य से ही प्रणीत होगा। शिव की ५ ही शक्तियाँ—चित्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और किया मानी जाती है। सृष्टि, स्थित, संहार,

परात्री शिका पु० ९३ 'गुटू" पं० २ (मोतीसाल बनारसी दास)

निरूपित इत्येनद्विवरण एव पञ्चिकायाम् । यद्क्तं तत्र

'दिवाकरकरासारविरहात्संकुचत्कजम् । सत्स्वप्यन्यग्रहमहःस्वेति नैव विकासिताम्॥

एवं शिष्यहृदम्भोजं गुरुपावविवर्जितम्।

निमोलद्विकसत्येव पुनस्तत्पादपाततः ॥' इति ॥ ७५ ॥

ननु अस्य अन्योऽपि गृषरस्तु तेनैव गृष्णा कोऽर्थ इत्याश ङ्कां दृष्टान्ता-न्तरेणापि निरवकाशयति

तिरोधान और अनुप्रह रूप पाँच कृत्य भो शिव से ही सम्पन्न होते हैं। यहाँ 'अनुग्रह' रूप पाँचवें कृत्य का सन्दर्भ है। शिव गुरु और ज्ञानवान् गुरु स्वयं शिव ही हाता है। गुरु के अनुग्रह में ही अरिबन्द और दिवाकर का दृष्टान्त चिरतार्थ होता है। वहाँ अर्थान् 'पिंचका' में कहा गया है कि,

''सूर्य की सहस्र सहस्र रिक्मयों के सुकुमार संस्पर्श से शतपत्र में एक अभिनव उल्लास होता है और वह खिल उठता है। ज्योंहों इन रिक्मयों का विश्लेप होता है, वह न कुचित हो जाता है। यों तो नौर मण्डल में चंकमण करने वाले ग्रहों से उनका रिक्मयों का अजस मंपात होता ही रहता है और यह विश्व उससे प्रभावित भो होता है किन्तु अरविन्द को उनसे किसी प्रकार के आदान-प्रदान को कल्पना भी नहीं की जा सकतो। उन सत्तत मंपतित रिक्मयों से सरसिज विकसित नहीं होता।

यहाँ दशा शिष्य के हृदय रूपी अरिवन्द की होती है। गुरुचरणों की अरुणवर्णी किरणों के अनावर्षण से विवश वह मुकुलित हो उठता है और ज्यों ही वह लालो उसे मिलती है, वह लाल हो उठता है।"

गृरु सूर्य है। अनुग्रह उसका रिश्मसंपात है। शिष्य का हृदय कमल है। वह इसी सूर्य के शक्तिपात से विकसमान होता है। यह इस दृष्टान्त से सिद्ध हो जाता है।। ७४-७५।।

प्रक्रन उपस्थित होता है कि, इस शिष्य के अन्य गुरु हो सकते हैं। उनसे ही यह कार्य सम्पन्न हो तो अच्छा ही है। केवल उसी गुरु को महत्त्व त्रिजगज्ज्योतिषो ह्यन्यत्तेजोऽन्यच्च निशाकृतः । ज्ञानमन्यत्त्रिकगुरोरन्यत्त्वधरर्वातनाम् ।। ७६ ।।

ननु एवमन्तरा चेदस्य गुरोः पिण्डपातो वृत्तः, तदा अनेन कि कार्यमित्याशङ्क्रयाह

अत एव पुराभूतगुर्वभावो यदा तदा। तदन्यं लक्षणोपेतमाश्रयेत्पुनरुन्मुखः॥ ७७॥

अस्य च अत्र लक्षणं

'यः पुनः सर्वतस्वानिःः।' (मा० वि० २।१०) इत्यादिनोक्तम् ॥ ७७ ॥

देने का क्या उद्देश्य है ? इस आशङ्का को समाहित करने के लिये कारिका का अवतरण कर रहे हैं—

वस्तुतः सबकी तेजस्विता में बड़ा अन्तर हाता है। भूर्भवः और स्वः को अपना ज्योतिष्मन्त प्रकाशात्मकता से प्रकाशमान करने वाले भासमान भास्कर की आभा का ऊर्जस्वल एवं सर्वोतिशायी रूप अलग ही है।

इसी तरह चन्द्रमा को चाँदनी के चिताकर्पक रूप का अलग ही महत्त्व है। जात्स्ना से सारा नैश बातावरण दूधिया बन जाता है। कहाँ तिग्म रिंम की तीक्ष्मतम मङ्गल मरीचियां और कहाँ विधु की नुकुमार विभा का विस्तार ! इसी तरह विकशास्त्र निष्णात सांसिद्धिक एव प्रतिभावान् गृष का गौरव पूर्ण जान और कहाँ अधरवर्ती शास्त्र मार्गों की पाश्चव प्रतिबद्धता ? इस आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा मकता है कि, कसीटी पर खरे किसी श्रद्धेय दैशिक शिरोमणि का बाश्चय ग्रहण करना ही श्रेयस्कर है।

"यथार्थतः समस्त तत्त्वों के तात्त्विक रहस्यों के द्रष्टा देशिक मेरे ममान ही होते हैं। ऐसे गुरु साक्षात् शिवरूप ही हैं। ये मन्त्रों की ऊर्जा को प्रकाशमान करने में समर्थ हैं।" यह उक्ति स्वयं शिव की है। मालिनी-विजयोत्तरतन्त्र द्वितीय अधिकार के दशम श्लोक का यही तात्पर्य है। इसो लक्षण से पूर्ण दैशिकशिरोमणि का आश्रय ग्रहण करना चाहिये॥ ७७॥ तिस्मस्तु जोवित तत्त्यागो न कार्य इत्याह सित तिस्मस्तुन्मुखः सन्कस्माज्जह्याद्यदि स्फुटम् । स्यादन्यतरगो दोषां योऽधिकारापघातकः ॥ ७८ ॥

एवमूर्व्वशासनस्थ एव गुरुराश्रयणोय इति अत्र तात्पर्यम्, सित दोषे परस्परस्यापि त्यागः कार्य इत्याह यदोत्यादि ॥ ७८ ॥

ननु किमत्र लेकिका दाषो ग्राह्यः गास्त्रीयो वेत्याशङ्कवाह दोषश्चेह न लोकस्थो दोषत्वेन निरूप्यते। अज्ञानख्यापनायुक्तख्यापनात्मा त्वसौ मतः॥ ७९॥

इसके नाथ हो बास्त्रकार कहते हैं कि, उसके जीते जी, कभी भी उसका तिरस्कार या परिस्थाग नहीं करना चाहिये। सदा उसके आश्रय में रह कर, उसको ओर उन्मुख रहकर अपना लक्ष्य देखना चाहिये। यदि मुक्ति का पथ प्रशस्त हा रहा हो और स्वात्मतोष पूर्वक साधना चल रही हो, तो ऐसे गुरु को क्यों छाड़ा जाय ? अर्थात् कभो नहीं छोड़ना चाहिये। ऐसो दशा में भी कोई शिष्य ऐसे गुरुदेव का परिस्थाग कर बैठता है, तो वहाँ गुरुपरिस्थाग और अनधिकृत गुर्वन्तर ग्रहग रूप दोष हाता है, यह निश्चित है। इससे अधिकार का अपवात होता है। इसे अधिकारापघात दोष कहते हैं। इन तथ्यों से यह स्वतः सिद्ध हो जाना है कि, उर्ध्वशासन में अधिष्ठित गुरु हो आश्रयणीय होता है। हाँ, जहाँ दाष के दर्शन होते हों, वहाँ तो परस्पर परित्थाग स्वाभाविक हो हो जाता है।। ७८॥

दोष दो प्रकार के माने जाते हैं—लौकिक और अलौकिक। शास्त्रीय जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि, इनमें से यहाँ किस दोष को बात गृहीत की जाय? शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

यहाँ लौकिक दोष का प्रकरण नहीं है। वस्तुतः शास्त्रीय दोष हो दोष की दृष्टि से विचारणीय है। यह सबसे बड़ा दोष है कि, गृरु के पास ज्ञान है परन्तु वह उस ज्ञान का ख्यापन नहीं कर पाता। जानकारी रहने पर भी उसके ख्यापन का असामर्थ्य महान दोष माना जाता है।

शिष्यस्यापि तथाभूतज्ञानानाश्वस्तरूपता । मुख्यो दोषस्तदन्ये हि दोषास्तत्प्रभवा यतः ॥ ८० ॥

शास्त्रीयस्यैव दोषस्य स्वरूपं निरूपयति अज्ञानेत्यादिना । अपिशब्दा-द्गुरोरिति लभ्यते, तेन गुरोः शिष्यस्य च असौ मुख्यो दोषो मत इति सम्बन्धः । तत्र यावद्गुरोरज्ञानं ज्ञत्वेऽिष ख्यापियतुमसामध्यम्, तत्त्वेऽिष अयुक्तस्य अर्थस्य ख्यापनिमिति । अन्ये इति गुरोरिबिह्ततानुष्ठानादयः, शिष्यस्य च गुर्वपरिग्रहादयः । हिविन्यालङ्कारे ॥ ८० ॥

गुर्वपरिग्रहादेश्च ज्ञानानाश्वासहेतुकत्वमेव अन्वयव्यतिरेकाम्यां दृष्टान्तमुखेन द्रढयति

न व्वस्तन्याधिकः को हि भिषजं बहु मन्यते । असूयुर्नृनमध्यस्त-न्याधिः स्वस्थायते बलात् ॥ ८१ ॥

दूसरा महान दोष तत्त्व से असंबद्ध अयुक्त अर्थ का ख्यापन है। अर्थ कुछ दूसरा हो और गुरु कुछ दूसरा कहने लगे, यह उचित नहीं। इससे शास्त्र परम्परा का अपचात होता है। यही दोष शिष्य में भी पाये जाते हैं। गुरु वास्तिवक ज्ञान का ख्यापन कर रहा है किन्तु शिष्य उससे आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। यह ज्ञान में अनाश्वस्त स्पना दोष होता है। अथवा अज्ञान में आध्वस्त होना भी दोष हाता है। ये सब गुरु और शिष्य दोनों में मुख्य रूप से पाये जाने वाले दोष हैं। अन्य दाष इन्हीं दोंषों को शंकी के चट्टे बट्टे माने जाते हैं।।७९-८०।।

गुरु का अपरिग्रह कारण रूप है। इसका कार्य रूप परिणाम है— ज्ञानानाश्वास। इसको हम दो प्रकार से कह सकते हैं। १. जहाँ जहाँ गुरु का अपरिग्रह होता है, वहाँ वहाँ ज्ञान में आश्वास का अभाव होता है। २. जहाँ जहाँ गुरु का अपरिग्रह नहीं है, वहाँ ज्ञान का अनाश्वास भी नहीं है। इन दोनों का उपयोग करते हुए शास्त्रकार दृष्टान्त के माध्यम से इसका स्पष्टी-करण कर रहे हैं—

एवं ज्ञानसमाश्वस्तः कि कि न गुरवे चरेत्। नो चेन्नूनमविश्वस्तो विश्वस्त इव तिष्ठात ॥ ८२ ॥

यथाहि घ्वस्तव्याधिः सर्वो जनः त्वत्प्रसादोपनतप्राणा वर्यामत्येवं निषजे बहुमानं कुर्यात्, तं प्रति असूयुरोध्यांवान् पुनिविश्वतमध्वस्तव्याधिमस्वस्थमाप आत्मानं स्वस्थमिय बलात् मन्यते, तथा ज्ञानसमाश्वस्तः विष्यो गुरवे कि नाम न जानुगुण्यमाचरेत्, ज्ञानं प्रति अनाश्वस्तस्तु वस्तुवृत्तेन अविश्वस्ताऽपि कि मम गुष्णा कार्यामिति विश्वस्त श्व तिष्ठित स्वात्मन्येवं वृथाभिमानं विदध्यादित्यर्थः ॥ ८२॥

एक रागी पुरुष है। उसने औषधि का प्रयोग किया। उसके रोग का निराकरण हो गया। उसकी ब्याधि प्रध्वस्त हो गयी। ऐसा कौन सा कृतघ्न स्वस्थ पुरुष होगा, जो इस प्रकार की ओषधियों से स्वास्थ्य लाभ कर वैद्य का आदर नहीं करेगा? अर्थात् जहाँ जहाँ शुद्ध आषधियों का रोगानुसार प्रयोग होता है, वहाँ वहाँ स्वास्थ्य लाभ और वैद्य का समादर होता है। यह निश्चय है।

इसके विपरीत जहाँ व्याधि का नाश नहीं होता, वहाँ वहाँ भिषक् के प्रति असूया का भाव होगा। अर्थीत् ऐसा पुरुष चिकित्सक में ही दोष दर्शन करेगा। साथ ही यह प्रचारित भी करने की चेष्टा करेगा, कि मैं तो विना ओषधि प्रयोग के ही स्वस्थ हूँ।

इन दोनों वस्तु चित्रों को प्रकृत प्रसङ्ग में चिरतार्थ कर वस्तु स्थिति का आकलन करना चाहिये। जो गुरु के ज्ञान से समाश्वत होता है, वह गुरुदेव के लिये क्या क्या नहीं कर सकता? अर्थात् वह सर्वस्व की बाजो भी लगा सकता है। यह अन्वय दृष्टि है। विपरीत इसके जो दिष्य गुरु में अश्रद्धालु हाता है, वह ज्ञान की उपलब्धि से निश्चय ही विञ्चत रह जाता है। यह अनाश्वस्त एवम् अविश्वस्त तो होता ही है किन्तु आचरण ऐसा करता है कि, मैं स्वयम् आश्वस्त हूँ। गुरु की जैसे उसे कोई आवश्यकता ही नहीं। वह वृथाभिमान से ग्रस्त लोकवञ्चक शिष्य होता है। ८१-८२। ननु गुरोः शास्त्रोय एव दोषो ग्राह्यो न लौकिक इत्यत्र कि प्रमाण-मित्याशङ्क्र्याह

अज्ञानादय एवंते दोषा न लौकिका गुरोः। इति स्यापियतुं प्रोक्तं मालिनोविजयोत्तरे॥ ८३॥ न तस्यान्वेषयेद्वृत्तं गुभं वा यदि वागुभम्। स एव तद्विजानाति युक्तं चायुक्तमेव वा॥ ८४॥

दोष लोक और शास्त्र दोनों दृष्टियों से दूषण के ही कारण होते हैं।
गुरु में भी ये दाष आ सकते हैं किन्तु गुरु के लोकिक दापों को आर ध्यान नहीं
देना चाहिये। उसमें शास्त्रीय दोषों को देखकर ही किसो निर्णय पर पहुँचना
चाहिये। एतद्विषयक प्रमाण की परोक्षा कर रहे हैं—

गुरु में ज्ञान की ही प्रधानता होनी चाहिये। ज्ञानवान् होना हो गुरु का प्रधान गुण माना जाता है और ज्ञान का अभाव अर्थात् अज्ञान हो उसका सबसे वड़ा दोष माना जा तकता है। अज्ञान से ही सम्बन्धित अन्य शास्त्रीय दापों की सभावना होती है। यही शास्त्रीय दोष हैं। इनकी गुरु में अवस्थित नहीं होनी चाहिये।

इनके अतिरिक्त अन्य दोष लोकिक होने हैं। गुरु में यदि ऐसे लोकिक दोष जैसे—नशा सेवन, आलस्य, नींद का आधिक्य बादि हों तो भी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिये। इन बातों को जानकारी श्रीमालिनी विजयोत्तर-तन्त्र से होती है। वहाँ इन बातों को चर्चा करने के लिये जो उक्तियाँ दी गयी हैं, उनके अनुसार यही उचित है कि, गुरु के दैनिक चरित्र और व्यवहार, उसके शुभ और अशुद्ध या अशुभ कर्म की खाज-बोन नहीं करनी चाहिये।

गुरु स्वयं इस बात का साक्षी होता है कि, क्या उचित है और क्या अनुचित। क्या उपयुक्त है और क्या अयुक्त। वह इस विषय का विशेषज्ञ होता है। यदि वह सचमुच किसी अकार्य में लिप्त है, या आसक्त है, वह किसी के प्राणों के अपहरण जैसे और द्रव्यों के अपहरण सद्द्रा कार्य में लगा

१. श्री मा० वि० १८।७०-७३

अकार्येषु यदा सक्तः प्राणद्रव्यापहारिषु।
तदा निवारणीयोऽसौ प्रणतेन विपश्चिता ॥ ८५ ॥
विशेषणमकार्याणामुक्ताभिप्रायमेव यत्।
तेनातिवार्यमाणोऽपि यद्यसौ न निवर्तते ॥ ८६ ॥
तदान्यत्र क्विच्द्गत्वा शिवमेवानुचिन्तयेत्।

हो, तो विज्ञ शिष्य द्वारा वड़ी ही नम्रता से उसे उस अकार्य से विरत करना चाहिये।

उससे यह विनम्न निवदन करना चाहिये कि, गुरुदेव अकार्य का यह दुष्परिणाम होता है। प्राण और द्रव्यापहार आदि लोकिक कार्य हैं। आप तो अलीकिक पुरुष शिरोमणि हैं। आप इन कार्यों से विरत रहें, इसी में आप को भलाई और आप की गुरु परम्परा की मर्यादा की रक्षा है। इस प्रकार अकार्य से निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिये। मान लीजिये कि,

इस प्रकार को विनम्न प्रार्थना के उपरान्त भी यदि वह उन अकार्यों के आचरण में विरत नहीं होता, तो उसे फिर समझाने का चेंड्टा ब्यर्थ समझ कर कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिये और अब मगवान् भरांसे उसे छोड़ कर शिव के अनुचिन्तन में ही रम जाना चाहिये। इस प्रसङ्क में कुछ शब्द प्रयोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे,

१—इलको ८४ में ही 'अन्वेषयेत्' प्रयोग आया है। उसके सम्बन्ध में आगम प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे है—

''प्रिपित्सा की स्थिति में जो विद्वान् शिष्य गुरु के सम्यक् आचार-विचार का अनुसन्धान करता है, वहीं सद्गुरु के गन्निध्य का सीभाग्य प्राप्त कर सकता है। सद्गुरु की प्राप्त से अनुगृहीत होकर वह जी छा ही शिवत्व की उपलब्धि कर सकता है। 'प्रिपित्सा' का अर्थ धियासा या 'जिगिमिया' होता है। पद् गत्यर्थक या पत्लृ गत्यर्थक धातुओं से 'पित्सा' सन्तन्त प्रयोग बनता है। इसमें 'प्र' उपसर्ग लगाने से प्रिपित्सा शब्द वनता है। यह शिवेच्छा पर नान्वेषयेदिति । यदुक्तं

'प्रिपित्सायां समाचारं गुरोरन्वेषयेत यः। स सद्गुरुं समासाद्य जीव्रं ज्ञिवमबान्नुयात्॥ उच्यं तत्पादपतनान्नास्य कांचन कालिकाम्। गृन्होषात्सा मलिन्ये चिक्रव्यस्ये वोज्ज्वलां विष्यम्॥' इति।

स एव विज्ञानातीति तस्येव ज्ञास्त्रापार क्रमत्यात् । उक्ताभिप्रायमिति प्राणद्रव्यापहारित्वस्य लोकिकत्वात् ॥

निर्भर है। प्रित्ता ने गुरु निषयक अनुसन्धान और गुरु के सामीप्य का लाभ होता है। यतन अर्थ में निष्यत्न प्रियत्ना का अर्थ उदित होते हुए गुरु ब्यो सूर्य के रिष्मसंयात की आकांक्षा भी हो सकता है। गुरु को अनुप्रह की किरणं जिस समय शिष्य पर पड़नो हैं, उनमें प्रियत्सा हो होतो हैं। उसमें शिष्य को गुरु के महत्त्व का हो अनुसन्धान करना चाहिये।

जब किरणें ऊपर की ओर उठतों हैं, वह अवस्था किरणों के ऊर्घ्व पतन की होतों है। सूरज की भुवलोंक से स्वलोंक की ओर ऊपर जाने वाली किरणों में भूलोंक का कोई लाभ नहीं होता। उसी तरह गुरु का अनुग्रह सम्पात न हाकर वह गुरु के गीरव-परिवेश में ही रहे, तो उससे शिष्य को कलुप-कल डू-कालिमा का विनाश नहीं होता अपितु उसकी बुद्धि को ही अप्रकाश से मिलन कर देता है।"

दूसरा प्रयोग भी उसी क्लोक में है-

- स एव तिंद्रजानाति—वही उस विषय से सम्बद्ध शास्त्रों में पारङ्गत होता है। गुरु ही जानता है कि, यह कार्य युक्त है। या अयुक्त ? इसिंठिये उसी पर छोड़ देना चाहिये।
- ३. तीसरा प्रयोग है—'उक्ताभिप्रायम्'। उक्त अर्थात् पहले कही गयी लीकिक और शास्त्रीय दोषों की बातों से प्राण और द्रव्य आदि के अपहरण करने को प्रामाणिकता की बात। इस प्रकार के स्पष्टीकरण से जात हो जाता है कि, यह प्राणों और द्रव्य दोनों का अपहरण करता है ॥ ८३-८६॥

नन् यद्येवमभी कार्याकार्यविवेकं न जानोयात्, तत् 'गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः। उत्पयप्रतिपत्नस्य परित्यागी विधीयते।।'

इत्यादिदृशा तस्य परित्याग एव क्रियतां, किमन्यत्र गमनेनेत्याश द्भावाह न ह्यस्य स गुरुत्वे स्याद्दोषो येनोपरे कृषिम् ॥ ८७ ॥ कूर्यादवजेन्निशायां वा स त्वर्थप्राणहारकः। तदीयाप्रियभोहस्तु परं ताहशमाचरेत्।। ८८।। यतस्तदप्रियं नैव शृणुयादिति भाषितम्।

यहाँ गुरु विषयक एक जिज्ञासा लेकर जिज्ञासु उगस्थित है। वह कहता है कि, महाभारत के एक प्रसङ्घ में कहा गया है कि,

"जा गुरु स्वात्म में वृथाभिमान रूप अवलेग से अवलिष्त है, कार्य और अकार्य का निर्णय करने में असमर्थ है और उत्पथ अर्थात् लोकशास्त्र विवद्ध बाबार मार्ग में प्रतिवन्त है, उसका परित्याग कर देना चाहिये।"

इत अति के अनुसार उत्पय प्रतिपन्न गुरु का परित्याग हो अयस्कर है। किर क्लाक ८। अ को पूर्व अर्थाला में अत्यत्र गमन को बात कहने का नया रहत्व ह ? इसी प्रश्न का समाधान कर रहे हैं-

वस्तुतः शिष्य ने बड़े बिनम्र भाव से गुरु को अकार्य से निवारित करने का प्रयत्न किया या। अतः कहा जा सकता है कि, इस विज्ञ और विनम्न शिष्य ने ना उचित कार्य हो किया है। इसका कोई दोष नहीं। यह दाप प्रत्य के स्तर का हो है। एनिइवयक एक सूक्ति है—'ऊपरे कृषि न कूर्यात्'। ऊनर भूमि में खेतो नहीं करते। समझाया तो शिष्य को हो जा सकता है। गुरु ता गुरु ही ठहरा। वह शिष्य को बात क्यों मानने लगे। इसिंडिये योग्य शिष्य को हो कहा गया कि, वह जो नहीं समझता या मानता है, उसे मनाना छाड़ दे। इस अर्थ में गुरु में लगो वह आदत ऊसर बन गयो है। वह उसर में खेती कर रहा है।

नच एतदस्मच्छास्त्र एवोक्तमित्याह

श्रीमातङ्गे तदुक्तं च नाधीतं भूमभीतितः ॥ ८९ ॥

भूमभीतित इति ग्रन्थविस्तरभयादित्यर्थः तत् ततः स्वयमेव चर्यापादादेरनुसर्तव्यम् ॥ ८९ ॥

रात की यात्रा भी भयावह होती है। उसमें प्राणों के जाने का भय बना रहता है। लुटेरों द्वारा लूट लिये जाने का भी भय रहता है। इस प्राण और अर्थ हरण करने वाली रात की यात्रा में लिप्त व्यक्ति की तरह ही गुरु स्तरीय व्यक्ति की कुछ कहने की बात है। यदि वह कुछ कुब्ध हाकर शाप ही पर उतारू हो जाय, तो लेने के देने पड़ जाँय। अतः इस विज्ञ शिष्य कि इस उत्तम और उदार भाव को दृष्टि से यही कहा गया है कि, वह कहीं एकान्त में जाकर शिव का हो अनुचिन्तन करे और शेवमहाभाव में भावित होकर स्वारम उत्कर्ष में संलग्न हो जाय।

योग्य शिष्य गुरु का अप्रिय भी नहीं चाहता। आंप्रयभी ह हाता है वह। शास्त्र में यह कहा भी गया है कि, वह गुरु का अप्रिय अर्थात् निन्दा या दुर्गण न सुने। इसिल्ये किसी अनावश्यक एवम् अनाहूत प्रपञ्च में वह न पड़े और कहीं अन्यत्र जाकर शिवानुष्यान में निमग्न हो जाय। यह बात हमारे शास्त्र में ही कही गया है। ये सारी बात श्रद्धा और समयाचार की पराकाष्ठा है, यह स्पष्ट इप से कहा जा सकता है। ८७-८८॥

ये तथ्य केवल त्रिक परम्परा में हो नहीं कहे गये हैं अपितु इनका अन्य शास्त्रों में भी उल्लेख है। यही कह रहे हैं—

श्री मातज्ज्ञ की भी यही मान्यता है। वहाँ भी इस तरह की वातों का उल्लेख है। आचार्य जयरथ कह रहे हैं कि, उन उक्तियों को मैं यहाँ देना तो चाहता था किन्तु भूमभीति से अर्थात् ग्रन्थ विस्तार के भय से मैं यहाँ नहाँ पढ़ रहा हूँ। वहाँ से ही चर्यापाद आदि में आये इस विषय का अध्ययन कर लेना चाहिये॥ ८९॥

१. श्रीमा० वि० १८।७२-७३।

ननु यावत्तेनेव नोदृत इति कि गुर्वन्तर्थ्यवच्छेदपरमवधारणम्, उत स्वतोविवेकनिषेधपरमपीत्याशङ्क्ष्याह

यच्चैतदुक्तमेताबत्कर्तव्यमिति तद्ध्रुवम् । तीव्रशक्तिगृहीतानां स्वयमेव हृदि स्फुरेत् ॥ ९० ॥ यद्येवं, तत्कृतं गुरुणेत्याशङ्क्रयाह उपदेशस्त्वयं मन्दमध्यशक्तोनिजां क्रमात् । शक्ति ज्वलयितुं प्रोक्तः सा ह्येवं जाज्वलीत्यलम् ॥ ९१ ॥

यहाँ क्लोक ७३ में आये हुए (प्रयुक्त) एकशब्द के सम्बन्ध में तर्क वितर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। वह शब्द है—''यावत्तेनैव नोद्धृतः' । इसका अर्थ है, जब तक उसी देशिक द्वारा उस ज्ञानापहारित शिष्य का उद्धार न कर लिया जाय। इस सन्दर्भ में यह पूछ रहे हैं कि, क्या यह अवधारण (कथन) गुर्वन्तर से व्यवच्छेद परक है अथवा स्वयम् गुरु द्वारा उसके अविवेक को उससे हटाने अर्थ में प्रयुक्त अर्थात् अविवेक निषेध परक है ? इस आश्रद्धा का समाधान कर रहे हैं—

क्लोक ७३ में और मा० वि० के १८।६७ में प्रयुक्त 'एव' शब्द अव-धारणार्थंक है। यह अवधारण गुर्वन्तर का निषेध करता है और साथ ही स्वयं गुरु द्वारा शिष्य के अविवेक को नष्ट कर उद्धार करने का निश्चय भी व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में यह कर्त्तब्य है, इस प्रकार का जो अवधारणात्मक उल्लास है, यह निश्चय ही तीब्र शक्तिपात से अनुगृहीत होने बाले शिष्य के हृदय में स्वभावतः स्फुरित होता है। अर्थात् वहाँ प्रयुक्त । यह अवधारण गुर्वन्तर व्यवच्छेद परक ही है।। ९०।।

यहाँ यह समस्या सामने आती है कि, यदि किसी की अपेक्षा के बिना स्वतः स्फुरित संज्ञान हो सकता है, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता? इस पर शास्त्रकार कह रहे हैं कि, यह उपदेश इस उद्देश से किया गया है कि, मन्द और मध्य शक्तिपात से उनका जो स्तर बन चुका है, उससे भी

१. श्रीमा० वि० १८।६७।

श्रीत०-२८

एतदेव दृष्टान्तयति

हढानुरागसुभगसंरम्भाभोगभागिनः । स्वोल्लासि स्मरसर्वस्वं दाढर्चायान्यत्र हस्यते ॥ ९२ ॥

अन्यन्नेति अदृढानुरागे ॥ ९२ ॥

ऊपर उठकर स्वात्मशक्ति में उस ओजस्विनी ऊर्जा को जागृत कर दें ताकि शक्तिसम्भूत बोध के प्रकाश से स्वात्मसंवित् का साक्षात्कार कर शिष्य विपश्चित् अपना जीवन धन्य बना सके! उसकी प्रतिभा की प्रकाश रिश्मयों में ज्ञान जाज्वल्यमान हो उठे। यहाँ 'अलं' शब्द का प्रयोग त्रिक-दर्शन की पूर्णार्था प्रक्रिया की सम्पूर्णता की ओर संकेत कर रहा है॥ ९१॥

इसको दृष्टान्त के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं-

स्त्री और पुरुष पहले पृथक् रहते हैं। सामान्य सम्पर्क होने पर भी उनमें पारस्परिक अनुराग की दृढ़ता नहीं होती। वहां सम्पर्क यदि परि-स्थित वश कमशः प्रगाहना में परिणत होने लग जाता है, ता दोनों हृदयों में एक स्वतः उल्लामी सर्वसम्बन्धातिशायों स्नेह का समुद्र उमड़ने लग जाता है। यह दो प्रेमियों में और दाम्पत्यसूत्र के वन्धन में वंधने वाले मौभाग्यशालो दम्पतियों की ऐक्यानुभूति का दाढर्च कहलाता है। दृढ अनुराग की रम्यता भरी आवेग संवेग की स्निध तरङ्ग मालिकाओं का मेलन, एक अभिनव उल्लास, एक नये आयाम और एक आभोग भरे विस्तार को जन्म देता है। आनन्दोपभोग-परमास्पद ये प्रेमी युगल, ये चर्याचारों स्त्री पुरुष अब पार्थक्य प्रथा को विस्मृत कर एक हो जाते हैं। यह स्वतः समुल्लिसत समरसर्वस्व सारभूत परमानन्दसन्दोह को महानुभूति का परम चरम क्षण होता है। सामान्य कामानन्द नहीं होता, यह संभोग का हठ नहीं होता। यह परम प्राप्य 'काम' है, जिसे योगी समाधि में पा लेता है। अब उसे दूसरा कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। जहाँ दृढ अनुराग का अभाव है, वहाँ इसका नितान्त अभाव होता है। ९२॥

ननु सर्वोऽयमणुवर्गः चित एव परिस्फूरति, सा च सर्वत्रापि अविशिष्टा, तत्कथमिदमसमञ्जसं दृष्टान्तितं यत् कस्यचित् स्वत एव एवं रूपत्वमुल्लसेत्, कस्यचिच्च अन्यदित्याशङ्ख्याह

नन्वेप कस्माद्हष्टान्तः किमेतेनाशुभं कृतम्। चित्स्पन्दः सर्वगो भिन्नाद्रपाधेः स तथा तथा ॥ ९३ ॥

एतदेवोत्तरयति किमित्यादिना । ननु कि नामैतेन दृष्टान्तेन असमञ्ज-सोकृतम् । हि चित्स्यन्दः सर्वत्र अविशिष्टोऽपि तत्तिद्भन्तोपाधिदीरात्म्यात् तथा तथा विचित्रतामाश्रयेदित्यर्यः ॥ ९३ ॥

तामेव विचित्रतां दर्शयति

भवेत्कोऽपि तिरोभूतः पुनहन्मुखितोऽपि सन्। विनापि देशिकात्त्राग्वत्स्वयमेव विमुच्यते ॥ ९४ ॥

प्रश्न करते हैं कि, यह सारा का सारा अगुवर्ग भी चित् का हो स्फुरग है। उसी चित् तत्व से स्कुरित होता है। चित् शक्ति सर्वत्र सामान्य भाव से व्याप्त है। ऐसी दशा में यह दृष्टान्त चरितार्थ नहीं प्रतात होता। चित् का किसी रूप में अममञ्जम उल्लास नहीं होना चाहिये। वहाँ ता एकत्र स्वतः उल्लास होता है, यह कहा गया है और अन्यत्र अनुल्लास को बात भी कहो गयो है। ऐसा क्यों ? इस पर अपने विचार पुनः व्यक्त कर रहे हैं-

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, इस दृष्टान्त में कोई असामञ्जस्य नहीं है। प्रश्नकर्त्ता जी, जरा पुर्नावचार करें। इसमें आप को असामञ्जस्य के दर्शन कैसे हो गये? इस दुष्टान्त ने क्या बिगाड़ा है आपका? भाई, यह तो एकदम स्पष्ट बात है कि, 'चित्' शक्ति का स्पन्द सामान्यतः सार्वित्र होता है। यह प्रपञ्चवैचित्र्यात्मक भेदोल्लास तो उपाधि का ही दीरात्म्य माना जा सकता है। इस औपाधिक भेदबाद से भ्रान्त नहीं होना चाहिये। दृष्टि का विस्तार देने को आवश्यकता का अनुभव कोजिये ॥ ९३ ॥

त्रयोदशाह्निकादी सन्नपीति प्रागपि योज्यम्। प्राग्बदिति प्रोक्तकमेणेत्यर्थः ॥ ९४ ॥

ननु तिरोभूतोऽपि कि सांसिद्धिकज्ञानभाग्भवेदित्याशङ्क्रवाह प्रकारस्त्वेष नात्रोक्तः शक्तिपातबलाद्गतः। असंभाव्यतया चात्र दृढकोपप्रसादवत् ॥ ९५ ॥

नहि अयमत्र तिरोभूते सांसिद्धिकलक्षणः प्रकार उक्तः, किन्तु प्रकरणात् संभवमात्राभिप्रायेण प्रदक्षितो यदयं तिरोभूतः शक्तिपातवलात् गतो मन्दमन्दप्रायशक्तिपातभागित्यर्थः । असंभावनीयं चैतत् यथाहि राजादिना

उसी वैचित्र्य की चर्चा कर रहे हैं-

कोई शिष्य असावधानी और प्रमादवश तिरोहित हो जाता है। वही भीनमुख्य के प्रभाव से बिना देशिक के सहारे के स्वयं प्रत्यभिज्ञान के बल पर मझधार का पार पा लेता है। इसमें शत्तं एक ही है कि, आत्मीन्मुख्य हो। मुक्ति हस्तामरुकवत् स्वतः समुपलब्ध हो जाती है। इस विषय की चर्चा तरहवें आदि आह्तिकों में भी है। स्वाध्यायशील जिज्ञासुओं को यथासन्दर्भ उनका अनुशीलन करना चाहिये॥ ९४॥

प्रश्नकर्त्ता पूछता है कि, भगवन् ! क्या तिरोहित शिष्य भी सांसिद्धिक ज्ञानवान् हा सकता है ? यह ज्ञानापहरण प्रक्रिया की कड़ी का ही एक अन्तिम प्रश्न है। भगवान् शास्त्रकार कहते हैं कि, यहाँ तिरोभूत शिष्य में सांसिद्धिकता का उदय कैसे होता है या हो सकता है ? इसका यहाँ संदर्भ नहीं। इसीलिये यहाँ उस लक्षण की उत्पत्ति का कोई उपाय या प्रकार भी प्रदक्षित नहीं किया गया है। यहाँ प्रकरणवश इतना संकेत मात्र किया गया है कि, तिरोभूत का शक्तिपात की मन्दता के कारण उस पथ का पथिक बन सकना कितना कठिन है। कहाँ उसका उत्कर्ष अपेक्षित था और कहा वह शक्तिपात के क्रीमक अपकर्ष का शिकार होता गया।

जैसे कोई व्यक्ति किसी का कोप का भाजन बन गया हो, अथवा राजा के क्रोध से कोई व्यक्ति कारागार में डाल दिया गया हो, तो उसका प्रसाद प्राप्त कर हुपापात्र बनना कितना कठिन होता है। कृपा कोप की निवृत्ति पर ही संभव है। कोप और कृपा साथ ही साथ नहीं चल सकते। इसमें कोपभाजन दुढतया कोपपात्रीकृतस्य कस्य चित् विना परोपरोधं समनन्तरमेव तदीयः प्रसादो न भवेत्, तथा अस्यापि विना दैशिकं कथङ्कारं स्वयमेव ज्ञानमावि-भवेत्। इयता च विषयद्वारेण ज्ञानायहरणमेव विभक्तम् ॥ ९५ ॥

एतन्च गुरोरवश्यं पालनीयिमत्याह इत्येष यो गुरोः प्रोक्तो विधिस्तं पालयेद्गुरुः । अन्यथा न शिवं यायाच्छ्रीमत्सारे च वर्णितम् ॥ ९६ ॥ श्रीत्रिकसारोक्तमेव पठित अन्यायं ये प्रकुर्वन्ति शास्त्रार्थं वर्जयन्त्यलन् । तेऽर्धनारोशपुरगा गुरवः समयच्युताः ॥ ९७ ॥

के लिये किसो का महारा चाहिये ही। विना अनुरोध या उपरोध के उसके ऊपर प्रसाद रूप कृपा नहीं हो सकतो। उसी तरह तिरोहित शिष्य का उद्धार देशिक गृष्ट-प्रसाद के बिना असंभव ही है। उसमें स्वयं ज्ञान के आविर्भाव को क्षमता का अभाव हो गया होता है। जिसने ज्ञान का अपहरण किया है, वही उसे ज्ञान से समन्वित करने की शक्ति भी रखता है। जो क्रमशः अपकार्य की आर ही फिसलता गया है, उसमें शिवीन्मुख्य की कल्पना भी नहीं की जा सकतो। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, तिरोहित पुनः गृष्ट के शरण में आकर हो सांसिद्धिकता की ओर अग्रसर हो सकता है॥ ९५॥

गुरु के भी कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। उन्हीं नित्य पालनीय नियमों के सम्बन्ध में निर्देश दे रहे हैं—

शास्त्रकार विधिवाक्य का प्रयोग कर एक प्रकार से यह निर्देश ही दे रहे हैं कि, गुरु के लिये पालनीय जिस विधि का कथन पहले किया गया है, उसका पालन अनिवार्यतः करना चाहिये। ऐसा न करने पर शिवैक्यसमापित असंभव हो जातो है। श्रीत्रिकसार शास्त्र में भी यह बात कही गयी है।।९६॥

श्री त्रिकसार शास्त्र के क्लोक का हो यहाँ उपयोग कर रहे हैं। वहाँ कहाँ गया है कि,

वर्धनारीशपुरेति । यदुक्तं तत्र

'उपरिष्टाद्विन्दुतस्वमीश्वरस्तत्र देवता । बिधः समियनां तत्र कथितस्तव निश्चितम् । तदूर्व्वे ॥ अर्थनारीको महाभुवनसंकुलः । स्कन्वयामलतन्त्रे तु अनन्तः परिकीत्तितः ॥ समयाचारभ्रष्टानामाचार्याणां, यशस्विन । निरोधकत्वे संतिष्ठेवित्याका पारमेश्वरी । अन्यायं ये प्रकुवंन्ति ग्रन्थार्थं नार्थयन्ति ये । तेषां तत्र निवासस्तु अन्यायपथवितनाम् ॥' इति ॥ ९७ ॥

जो अन्याय करते हैं और शास्त्र के रहस्य वचनों का अनादर करते हैं, वे अर्धनारीश पुर में निवास करने के लिये बाध्य होते हैं। इसका कारण उनके द्वारा पालनीय समयाचार का उलङ्कान ही है। वे अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाते हैं। अर्धनारीशपुर के सम्बन्ध में आगम प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे हैं—

"ऊपर विन्दुतत्त्व का परिवेश है। वहाँ के देवता ईश्वर हैं। समयी पुरुषों का वहाँ अवस्थान होता है और समय-विधि का वहाँ पूर्णतया परिपालन निश्चित हप से होता है। भगवान शङ्कर कह रहे हैं कि, उस विधि का कथन प्रिये पावंती! तुमसे किया गया। उसके उपर अर्धनारीश का स्थान है। वह असंस्य भुवनों से भरा हुआ अर्धनारीश मण्डल है। स्कन्द यामल तन्त्र में इस मण्डल का उल्लेख है। यह भी अन्ततः तुमसे निवेदित किया गया है। हे यशस्विन प्रिये! वह समयाचार से च्युत आचार्यों का अवस्थान है। यह पारमेश्वर समादेश है कि, समयाचार से च्युत आचार्य वहीं निरुद्ध कर रक्खे जाँय। जो आचार्य न्याय सम्मत सिद्धान्तों की उपेक्षा कर अन्याय करते हैं, अथवा जो शास्त्र के अर्थों के प्रति बौदासीन्य अपनाते हैं, उनका अन्वर्थतः परिपालन नहीं करते, उन लोगों का वहीं निर्धारित निवास है। ऐसे लोग निश्चत ही अन्याय पथवन्तीं कहलाते हैं।"

इससे यह सिद्ध होता है कि, गुरु भी स्वैर आचरण नहीं कर सकते। इनके लिये भी शास्त्रों में समयाचार का पालन अनिवार्य माना गया है।।९७॥

839

एतच्च न केवलमत्रेवोक्तं, यावदागमान्तरेष्वपीत्याह अन्यत्राप्यधिकारं च नेयाद्विद्येशतां वर्जेत । अन्यत्र समयत्यागात्क्रव्यादत्वं ज्ञतं समाः ॥ ९८ ॥ यदुक्तम्

'अधिकारं न चेत्कुर्याद्विद्येशः स्यातनुक्षये।' इति । तथा

'समयोल्लञ्जनाद्देवि कव्यादत्वं शतं समाः।' इति च ॥ ९८ ॥ अन्नैव वाक्यत्रये तात्पर्यतो विषयविभागमाच्छ्टे

यह बात केवल श्रो त्रिकसार शास्त्र में हो नहीं, वरन् अन्यत्र आगर्मी में भी कही गयी है। वही कह रहे हैं-

अन्य आगमों में भी यह तथ्य कई प्रकार से उक्त है। अधिकार को यदि न प्राप्त किया जा सकेगा, तो उसका परिणाम विद्येशता की प्राप्ति हो सकती है। अन्यत्र यह भी उल्लेख है कि, समय के त्याग से कव्यादस्व की प्राप्ति होती है। वह भी एक दो साल के लिये नहीं वरन् पूरे सौ वर्षों तक यह अभिशाप उसे अभिशष्त बनाये रख सकते हैं। इसी तथ्य को एक आगम इस प्रकार वर्णन करता है-

''शास्त्र में निर्धारित अधिकार का उपयोग न करने से शरीरपात होने पर विद्येशत्व को प्राप्ति होती है।"

दूसरी एक उक्ति के अनुसार—

"भगवान् कहते हैं कि, हे प्रिये पार्वीत ! समय के उल्लङ्घन के परिणाम वस्छप सौ वर्षों तक कव्याद बन कर भोग भोगना पड़ता है।"

यह फलश्रुति बड़ी भयञ्कर है। सी वर्षों तक कव्यादत्व का जीवन अप्रकल्पनीय अपभोग है। ऐसी उक्तियाँ शिवोक्तियाँ नहीं हो सकतीं। सम्प्रदायानुरोध से हो ऐसी वातें कही जा सकती हैं॥ ९८॥

आगमान्तरों की इन उक्तियों से जिस उद्देश्य की सिद्धि का दुष्टिकोण रहा होगा, तात्पर्यंतः उन्हें तीन वाक्यों से स्पष्ट किया जा रहा है -

इयत्तत्रत्यतात्पर्यं सिद्धान्तगुरुरुन्नयः । भवेत्पिशाचिवद्येशः शुद्ध एव तु तान्त्रिकः ।। ९९ ॥ षडधंदैशिकश्चार्धनारीशभुवनस्थितिः ।

उन्नय इति उल्लिङ्घितसमय इत्यर्थः । एतच्च उत्तरत्रापि योज्यम् । शुद्ध इति साक्षाद्विशेषरूपः । तान्त्रिको भैरवायदर्शनादिनिष्ठः ॥

अत्रापि विषयविभागमाह

१. सिद्धान्तगुरुष्टनयः —सिद्धान्तगुरुः + उन्नयः ये दो सामानाधिकरण्य में प्रयुक्त शब्द हैं। इसमें उन्नय शब्द उस गुरु का विशेषण है, जो मन्प्रदाय की मर्यादाओं का और समयाचार का उल्लब्धन करता है। यदि वह सिद्धान्त गुरु है और समय का उल्लब्धन करता है, वह पिशाच विद्येश होता है। जयरथ ने ऐसे गुरु को उल्लब्धित शासन कहा भी है।

२. यदि उन्नय गुरु तान्त्रिक है, तो वह साक्षात् विद्येश होता है। तान्त्रिक गुरु श्रेणी में आने वाले यों तो कई सम्प्रदाय हैं किन्तु यहाँ भैरवीय दर्शन का विशेषतः उल्लेख है। आचार्य जयरथ ने आदि शब्द का प्रयोग कर उनकी निष्ठा की ओर संकेतित किया है।

३. यदि वह उन्नेता षड्यं दैशिक है अर्थात् प्रत्यिभन्ना दर्शनादिनिष्ठ गुरु है, तो वह अर्थनारोश्चभुवन में हो निवास पा सकता है। यहाँ उन्नय शब्द का अन्वय तोनों दृष्टियों के अनुसार समय के उल्लङ्खन करने वाले गुरुओं के साथ अन्वित किया गया है।

इस प्रकार सिद्धान्त गुरु, तान्त्रिक और त्रिक दार्शनिक इन श्रेणियों में आने वाले गुरुजनों की यहाँ चर्ची है। ये लोग भी यह अकार्य करते पाये गये हैं। अपनी सम्प्रदाय-सीमा का उल्लब्ध्वन करते हैं। ऐसे लोगों के लिये ही यह कहा गया है कि, देहपात के अनन्तर इनकी वहाँ अवस्थित होगी। इन्हें अपनी मृक्ति को चिन्ता करनी चाहिये। यह तीनों तात्पर्य दृष्टि से उन्नीत विभागों का एक मात्र निचोड़ है।। ९९॥

ताल्पर्यतः किये गये इस विषव विभाग का पुनः दो दृष्टियों से विषय-

विभाग कर रहे हैं-

एषा कर्मप्रधानानां गुरूणां गतिरुच्यते ।। १०० ।। ज्ञानिनां चैष नो बन्ध इति सर्वत्र वर्णितम् । इदानीं साधकत्वमभिषातुं तदिभषेके पूर्वोक्तं विधिमतिदिशति साधकस्याभिषेकेऽपि सर्वोऽयं कथ्यते विधिः ।। १०१ ॥

१. कर्म प्रधान गुरु दृष्टि और २. ज्ञानवान् गुरु दृष्टि । कर्म प्रधान वे गुरु होते हैं, जो वुभुअ श्रेणी में आते हैं । पिशाच विशेश, शुद्ध विशेश और अर्थनारीश गितयाँ कर्म प्रधान गुरुजनों की होती हैं । इसिलिये इन श्रेणियों में आने वाले गुरुजनों को सदा सावधान और सचेत होकर ही जोवन यापन करना चाहिये तािक किसी प्रकार निर्धारित संप्रदाय-सीमा का अतिक्रमण न'हो सके ।

जहाँ तक ज्ञानवान् गुरुजनों का प्रश्न है, वे तो विधि-निपेध से ऊतर उठे हुए स्वयं शिवरूप ही होते हैं। इस स्तर पर बुभुक्षु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके लिये स्वयं मुक्ति सदा तैयार रहती है कि, ये जब भी इच्छा मृत्यु अपनायें, या इस भौतिक देह का परित्याग करें, इन्हें शिवेक्य-समापत्ति रूप त्वरित परिणाम मिल सके।

इन दोनों दृष्टियों से गुरुख के संदर्भ का साक्षात्कार हो जाता है। अध्येता यह निर्णय कर लेता है कि, ज्ञानवान गुरु हो सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। इसके सान्निष्य से ही श्रेयःसिद्धि संभव है।। १००।।

साधक का साधकत्व भी उसके अभिषेक से हो पूर्ण माना जाता है। यहाँ जिस विधि का निर्देश किया गया है, इसका साधक के अभिषेक में भी प्रयोग होता है। इसका कथन ही अविदेश होता है। एक विधि का एक क्षेत्र और एक परिवेश होता है। उसको अतिकान्त कर यदि कोई देशना अन्यत्र भी लागू होती है, तो वह अविदेश विधि कहलाती है। विपिष्चित् शिष्य हेतु ज्ञानवान् गुष्ठ से दोक्षा लेकर विशिष्ट विधि-पालन का निर्देश शास्त्र कर रहा है। यही विधि साधक के अभिषेक प्रक्रिया में भी प्रवर्त्तित होगी, इसी का अविदेश किया गया है।। १०१।।

अत्रापि विशेषमाह अधिकारापेणं नात्र नच विद्यावतं किल । साध्यमन्त्रापेणं त्वत्र स्वोपयोगिक्रियाक्रमे ॥ १०२॥ समस्तेऽप्युपदेशः स्यान्निजोपकरणापेणम् ।

उपदेश इति । यदुक्तम्

'अनयोः कथयेज्ञानं त्रिविधं सम्यगप्यलम्। स्वकीयाज्ञां वदेद्योगी स्वक्रियाकरणं प्रति॥'इति।

साधक के अभिषेक में जिस विधि के लागू होने का अतिदेश किया गया है, उसके सम्बन्ध में कुछ विशेष निर्देश कर रहे हैं—

अधिकार का अर्पण कर दैशिक, शिष्य के ऊपर सम्प्रदाय-सञ्चालन का पूरा भार सौंप देता है। यह चर्चा पहले आ चुकी है। यहाँ अधिकार का अर्पण नहीं होता। साधना पूरी होने पर साधक का अभिषेक तो करते हैं परन्तु गुरु अपने अधिकार का अर्पण नहीं करता।

दूसरी विशेष बात यह है कि, इसमें विद्यावत का आचरण नहीं करना पड़ता। केवल साधना की सिद्धि के उद्देश्य से साध्यमन्त्र का अर्पण करने का ही विधान है। इसमें भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि, प्रक्रिया के कम में उस मन्त्र का ही अर्पण करना चाहिये, जिसकी साधना के उत्कर्ष में उपयोगिता हो।

तोसरी और सबसे महत्त्वपूर्ण बात है—उपदेश देने की। संसार की सारी बातें एक ओर और उपदेश दूसरी ओर। गृरु द्वारा सर्व विषयक ज्ञान प्रदान करना ही शिष्य के उत्कर्ण का सबसे बड़ा हेतु है। इस विषय में आगम कहता है कि,

''साधक और शिष्य इन दोनों को दृष्टि में रख का ज्ञान का उपदेश करना चाहिये। पर, अपर और परापर अथवा आध्यामितक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के ज्ञान उन्हें देना ही चाहिये, जिसे वे सम्यक् रूप

१. श्रीत॰ २३।२५ २. श्रीत॰ २३।३९

निजोपकरण इति । यदुक्त

'साधकस्याधिकारार्थमक्षमालावि कल्पयेत् । मन्त्रकल्पाक्षसूत्रं च खटिकां छत्रपादुके ॥ उष्णीवरहितं वत्त्वा प्रविक्य शिवसंनिधौ । साध्यमन्त्रं ववेत्पश्चात्पुष्पोवकसमन्त्रितम् ॥ इति ॥ १०३ ॥

एतदेव प्रथमार्धेनोपसंहरति

अभिषेकविधिनिरूपितः परमेशेन यथा निरूपितः ॥ १०३॥ इति शिवम् ॥ १०३॥

से स्पष्टतया समझ सकें। दौनमहाभाव में सतत संयुक्त योगी उनको ऐसी आज्ञा प्रदान करे, जिससे अपनी चर्या को सुचार रूप से चला सकें।"

इसी तरह निजोपकरणार्पण के सम्बन्ध में भी आगम प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे है—

साधक के अधिकार को स्वरूप प्रदान करने के लिये उसे गुरु सर्वप्रथम आशीर्वाद रूप में एक रुद्राक्ष की माला अपित करे। आदि शब्द से उससे सम्बन्धित अन्य सामग्री जैसे जपमालिका आदि के साथ दे। मन्त्र कित्पत अक्षसूत्र, खिटका, छत्र, पाढुका आदि भी शिष्य को प्रदान करना आवश्यक है। उसे उष्णीप (पगड़ी) प्रदान करना विजत है। इसके बाद मन्त्रमण्डप में प्रवेशकर भगवान् के सान्तिध्य में शङ्कर को ही साक्षी मानकर साध्यमन्त्र प्रदान करना चाहिये। गुरु के हाथ में फूल और पवित्र उदक हो तभी शिष्य को उसे अपित करते हुए मन्त्र प्रदान करना ही श्रेयस्कर है।"

जपकरणों के अपित करने में भी एक अभिनव अन्तर्दृष्टि है। इससे शिष्य का हुदय श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है।। १०१-१०२।।

प्रस्तुत आह्निक-विषय का उपसंहार क्लोक की अर्धाली से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि,

साधक के अभिषेक की विधि का परमेश्वर की निरूपित प्रक्रिया के अनुसार निरूपण किया गया। इति शिवम् ॥ १०३॥

श्रीसद्गुष्सेवारससनातनाभ्यासवुर्लितवृत्तः । बाह्निकमेतदमलमितर्व्याकार्योज्जयरथस्त्रयोविश्वम् ॥ श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदिभनवगुप्तविरिचते राजानकजयरथकृतिविवेकास्यव्यास्थोपेते श्रीतन्त्रालोके अभिषेकप्रकाशनं नाम त्रयोविशमाह्निकम् ॥ २३॥

> सदगुरु-सेवक दुर्ललित-वृत्त रहस्य-रसज्ञ । त्रयोविश आह्निक-विवृत्ति-कृत् जयरथ अर्थज्ञ ॥

× × ×

हंसः प्रवर्षति परे शिवशक्तिपाते सिक्तः विमर्शविशदः परमाम्बिकायाः। व्याख्यादनुग्रहवलादभिषेक-सूत्रम् हुवाह्मिकं त्रियुर्तीवशितसांख्ययोगम्।।

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिभनवगुप्तिवरिचत राजानकजयरथक्कृतिविवेकाभिस्यव्याख्योपेत डॉ॰परमहंसिमश्रविरिचतनीर-क्षीर-विवेकहिन्दीभाष्यसंविह्नत श्रीतन्त्रालोक का तेईसवाँ आह्निक सम्पूर्ण ॥ २३ ॥ ॥ शुभं भूयात् ॥

श्रीतन्त्रालोक

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमवभिनवगुप्तविरिधते श्रीराजानकजयरथकृतविवेकाख्यब्याख्योपेते

चतुविशतितममाहिकम्

यः परमामृतकुम्भे घाम्नि परे योजयेद्गतासुमिष । जगबात्मभद्रमूर्तिविशतु शिवं भद्रमूर्तिवंः ॥ १।॥

इदानीं द्वितीयार्धेन अन्त्येष्टिविधमभिधातुमुपकमते

अथ

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्य-श्रीमदिभनवगुप्तविरचित श्रीजयरथिवरचितिववेकाभिस्यव्यास्योपेत डॉ॰ परमहंसिमश्र 'हंस' कृत-नीर-क्षीर-विवेक हिन्दीभाष्य संविलत

श्रीतन्त्रालोक

67

चौबीसवाँ आहिक

परमामृतशिबकुम्भ में करते गत-असु-योग। भद्रमूर्ति जगवात्म शिव, वो शिवत्व शिवयोग॥

इस आह्निक का आरम्भ गत आह्निक के अन्तिम श्लोक की द्वितीय अद्धिली से कर रहे हैं। इस आह्निक में अन्त्येष्टि विधि का उपक्रम है। शास्त्रकार इसे सुनने के लिये अध्येताओं का आवाहन कर रहे हैं। वे कहते हैं—

अथ शाम्भवशासनोदितां

सरहस्यां श्रृणुतान्त्यसंस्क्रियाम् ॥ १ ॥

तत्र अधिकारिस्वरूपं नावन्निरूपयति सर्वेषामधरस्थानां गुर्वन्तानामपि स्फुटम्। शक्तिपातात्पुराप्रोक्तात्कुर्यादन्त्येष्टिदोक्षणम् ॥ २॥ समयोपहतात्मनाम् । **अर्ध्वशासनगानां** च अन्त्येष्टिदीक्षा कर्तव्या गुरुणा तत्त्ववेदिना ॥ ३ ॥

जिज्ञासुओं! इस आह्निक के आरम्भ का उद्देश्य हो यह है कि, शाम्भव शासन में कही गयी रहस्यार्था अन्त्य-संस्क्रिया का परिज्ञान सबको हो जाय। मैं सबको यही अवगत कराने जा रहा हूँ। आप सभी इसे सूनें।

अन्य शास्त्रों में उद्दिष्ट अन्त्येष्टिको विधि में बड़ा आडम्बर है। उससे अन्त्येष्टि के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इसे इष्टि की मंज्ञा से विभूषित किया गया है। इसका रहस्य क्या है, इस ओर किसो का घ्यान नहीं गया है। अतः इस उपदेश के माध्यम से मैं उस रहस्य की ओर ही ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। शास्त्रकार का यही सम्मत है। इसीलिये अन्त्येष्टि के विशेषण के रूप में सरहस्या शब्द का प्रयोग किया गया है। इस अन्त्यकालीन संस्कार का मानव जीवन में बड़ा महत्त्व है। यह बड़ी प्रेरक प्रकिया है। इसे अवश्य सुनना चाहिये। इसीलिये श्रृणुत किया में बहुवचन का प्रयोग भी किया गया है ॥ १ ॥

सर्वप्रथम अधिकारी के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं-

अधर मार्ग जैसे वेष्णव आदि सम्प्रदाय में निष्ठ, शिष्य वृन्द या गुरुवगं या इसो श्रेणी के वे सभी लोग, जिनकी अभी दीक्षा नहीं हुई हो या जिनके शक्ति समन्वित रहने पर भी शक्ति का ह्रास हो चुका हो, उनकी अन्त्येष्टि दीक्षा के विधान का यहाँ सम्यक् रूप से उपक्रम किया गया है।

अधरस्यानामिति वेष्णवादीनाम् । शक्तिपातादिति वन्ध्वादिगाढा-भ्यर्थनाद्वारकात् । पुरेति मृतोद्धारदीक्षायाम् । ऊर्ध्वशासनगानामिति शैवादीनाम् ॥ ३॥

किमत्र प्रमाणिमत्याश दूर्वाह समयाचारदोषेषु प्रमादात्स्खिलितस्य हि। अन्त्येष्टिदीक्षा कार्येति श्रीदीक्षोत्तरशासने॥ ४॥ अत्रेव इतिकर्तव्यतामाह यित्किचित्कथितं पूर्वं मृतोद्धाराभिधे विधौ। प्रतिमायां तदेवात्र सर्वं शवतनौ चरेत्॥ ५॥

इसके अतिरिक्त ऊर्ध्वशासन अर्थात् त्रिक ओर बीव आदि शास्त्रों में निष्ठा रखने वाले ऐसे आचार्य, विद्वान् या शिष्य वर्ग के लोग आते हैं, जिनके द्वारा समयाचार का उल्लङ्घन हो गया होता है। इनको समयोपहतास्ना कहते हैं। तत्ववेत्ता गुष का उनको दोक्षा भो अधिकार प्राप्त है। अधर और ऊर्ध्व धासनों के मतवादों में जो निष्ठा रखते हैं किन्तु उनसे कहीं न कहीं, कोई न कोई अतिचार या प्रक्रियोपहति या उपधात हो चुका होता है, उन लोगों की अन्त्येष्टि दोक्षा ही मुक्ति का अन्तिम उपाय है।। २-३।।

इस विषय में आगम प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे हैं-

समयाचार में किसी प्रकार के दोष आ जाने पर, प्रमादवश (लापर-वाही से) भी यदि कहीं किसी प्रक्रिया में उपघात उपस्थित हो जाये या दोनों प्रकार के समन्वित सन्दर्भ में ही नियमों का उल्लङ्घन हो जाये, तो उस समय अत्येष्टि दीक्षा अवश्य देनी चाहिये। यह तथ्य श्रीदीक्षोत्तर शासन में लिखा गयी है। उससे यह प्रमाणित हो जाता है कि, यह दोक्षा अनिवार्यतः आवश्यक है।। ४।।

यहाँ दोक्षा को इति कर्तव्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं— अत्र च आगमान्तरीयो विशेष इत्याह
श्रीसिद्धातन्त्रकथितो विधिरेष निरूप्यते ।
तमेवाह
अन्तिमं यद्भवेत्पूर्वं तत्कृत्वान्तिममादिमम् ।। ६ ।।
संहृत्यैकैकमिष्टिर्या सान्त्येष्टिद्धितयो मता ।

मृतोद्धार दीक्षा विधि की पहले चर्चा की जा चुकी है। वहाँ जैसी विधिक प्रक्रिया अपनायी गयी है या विधि सम्बन्धिनी जो बातें कही गयी हैं, वे सभी यहाँ इस अन्त्येष्टि दीक्षा में अपनायी जानी चाहिये। यह ध्यान देने की विशेष बात है कि, मृताद्धार दीक्षा में कुश की प्रतिमा या काष्ठ प्रतिमा बनाकर उस पर हो दीक्ष्य का प्रकल्पन का सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है किन्तु यहाँ यह सारा का सारा विधान शव शरीर पर ही पूरा किया जाने का उपदेश किया गया है।। ५।।

इस सम्बन्ध में अन्य मतवादों में मतभेद होना स्वाभाविक है। इसे मतभेद न कह कर आगमान्तरीय 'विशेष' कह सकते हैं। वही विशेष यहाँ व्यक्त किया जा रहा है—

श्रोसिद्धातन्त्र में एतिद्विषयक जिस विधि का निरूपण किया गया है, उसी का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। सिद्धातन्त्र की उक्ति के अनुसार मृतौद्धार दोक्षा में प्रयुक्त अन्तिम मन्त्रों को पहले ही शुरू में हो प्रयुक्त करना चाहिये। क्योंकि यहाँ दोक्षा के समय तो श्रवशरीर ही उपलब्ध रहता है। जीवन का कोई लक्षण यहाँ अवशिष्ट नहीं रहता। इसलिये अन्तिम मन्त्र वर्ण आदि का पहले ही प्रयोग अपरिहार्य रूप से करना अनिवार्यत: आवश्यक माना जाता है।

दूसरी बात भी जो विशेषतः महत्त्वपूर्व है, वह है, आदिम मन्त्रवर्ण को अन्त में प्रयुक्त करना आवश्यक है। तीसरा तथ्य है—मन्त्रों का संहार कम से उच्चारण। सभी मन्त्रवर्णी में संहार कम अपनाकर ही प्रक्रिया को कमिक रूप देने का विधान पूरा करना चाहिये। अन्त्थ इिट

पूजाध्यानजपाप्लुष्टसमये नतु साधके ।। ७ ।। पिण्डपातादयं मुक्तः खेचरो वा भवेत्प्रिये ।

का यही तात्पर्य है कि, अन्त्य मन्त्रों-वर्णों से ही इस इब्टि का आरम्भ होता है और संहार कम से भी इब्टि-प्रक्रिया का अन्त होता है। इसिलये अन्त्येब्टि शब्द में अन्त्य शब्द साभिप्राय प्रयुक्त अन्वर्थ शब्द है। अतः इसे अन्त्येब्टि कहना उपयुक्त है।

इसे द्वितयी प्रक्रिया भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि, यह दीक्षा उसी को दी जाती है, जो समयी हो या पुत्रक हो। समयी और पुत्रक को पहले दीक्षा दी ही गयी होती है किन्तु उसमें किसी प्रकार के दोप आने या उपचात हो जाने पर ही इसकी अन्त्य समय में आवश्यकता पड़ती है और शवशरीर पर इसे सम्पन्न करते हैं।

पूजा में व्याघात उपस्थित होना अच्छा नहीं होता। ध्यान का जो स्वरूप निर्धारित है, उसके अतिरिक्त अन्य अधर पद्धित अपनाना भी ध्यान में दोष उत्पन्न करता है। जप को परिभाषा भी त्रिक के संजल्पात्म न्वरूप में ही चरितार्थ होती है। यह भो निर्दोष हो सम्पन्न करना चाहिये। इन प्रक्रियाओं में जब आष्ठाप हो जाये, ता यह समज लेना चाहिये कि, अनर्थ हुआ। आष्ठुष्ट शब्द भी ध्यान देने योग्य है। पूजा, ध्यान और जपादि प्रक्रिया में चिदिग्न की चिनगारियां फूटनी रहती हैं। प्रमाद होने पर उनसे वृत्तिया जुलस जाती हैं। प्रुष्ट का अर्थ ही होता है—जुलसाया जला हुआ या जुलसाया हुआ। 'आ' उपसर्ग इस जुलसाय के चतुरस्र परिवेश का सुचक है। हम कह तकते हैं कि, इस प्रकार के जुलसायगत प्रदाह से प्रभावित समयी ही इस दोक्षा के अधिकारो होते हैं। उन्हें ही यह दोक्षा दी जानी चाहिये। यह ध्यान देने को बान है कि, निर्देष्ट भाव से और समस्त प्रमादों से सावधान रहते हुए जो साधना में संलग्न है—यदि उसी कम में शरीर पान हो गया, तो उस साधक को यह दोक्षा नहीं देनी चाहिये।

आचार्ये तत्त्वसंपन्ने यत्र तत्र मृते सित ॥ ८ ॥ अन्त्येष्टिनंव विद्येत गुद्धचेतस्यमूर्धनि ।

इह यन्मन्त्रवर्णादि अन्तिमं तत् पूर्वं, यच्च आदिमं तदन्तिमं कृत्वा एकेकं संहृत्य सहारक्रमेगोच्चायं येयमिष्टिः, सा अन्तादारभ्य अन्त यावच्च इष्टिरित्त्यर्थः। सा च समियपुत्रकयोरेव कार्यत्याह द्वितयो मतेति। अमूर्थन्तेति मूर्थशब्दस्य देहोपलक्षकतया तदिभमानशून्य इत्यर्थः। अनयाश्च अन्त्येष्ट्यभावे विशेषणद्वारेण हेतूपन्यासः॥

इस दोक्षा का परिणाम बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। सब शरीर में इधर दोक्षा सम्पन्न हुई, उधर धनञ्जय प्राण ज्यों ही मरणधर्मा को छाड़ उत्तीर्ण हुआ, उसे मुक्ति का वरदान मिल जाता है। भगवान कहते हैं—प्रिये पार्वित ! बह मुक्त न हुआ तो खेचर ता अवस्य ही हो जाता है अर्थात् इस भवबन्धन से विमुक्त होने का एक उस्कृष्ट सोपान उसे उपलब्ध हो जाता है।

तत्व के स्वरूपसत् भाव को प्राप्त हो जाने से जोवन्मुक्त रह कर हो जो सांसारिक व्यवहार को यन्त्रवत् जो रहा होता है, एसे आचार्य की इस विशाल विश्व के किसो भूखण्ड में जहाँ कहीं भो मृत्यु हो जाये, कोई अन्तर नहीं पड़ता। उसको अन्त्येष्टि की यह प्रक्रिया कभो नहीं अपनायो जा सकतो।

जिसको निष्कलुप चेतना के प्रभाव से ऐसो स्थिति या ऐसा उच्च स्तर उपलब्ध हो जाय, जहाँ चिति अपने चेतन स्वरूप में उसके चेतस् में चेतन्य को चितार्थ कर रहो हा, उस शुद्ध चेतस् पुरुष में देह भाव पूर्णतया समाप्त हो गया होता है। देहाच्यास शून्य उस ज्ञानवान् प्राज्ञ पुरुष को अमूर्द्ध भी कह सकते हैं। मूर्घा शब्द देह के उपलक्षण में भी प्रयुक्त होता है। अमूर्थ अर्थात् देहाच्यास रहित विरजस्क शिवयोग सम्पन्न प्रज्ञा का प्रतोक पावन पुरुष भी यिद कहीं मृत हो जाय, तो उसको अन्त्येष्टि नहीं को जानी चाहिये। उसको अन्त्येष्टि का कोई तात्पर्य ही शेष नहीं रह जाता। तत्त्व सम्पन्न और अमूर्थ इन दो विशेषणों का भी यहाँ साभिप्राय प्रयोग किया गया है॥ ६-८॥

न केवलं समयलेशियहतानामेव एथा कार्या, यावदन्येवामशित्याह मन्त्रयोगादिभिर्ये च मारिता नरके तु ते ॥ ९ ॥ कार्या तेवामिहान्त्येण्डिगुंक्णातिकृपालुना । न मण्डलादिकं त्वत्र भन्नेच्छ्माज्ञानिके विश्रौ ॥ १० ॥ केचित्तदिष कर्तव्यमूचिरे प्रेतसद्मिन । पूजियत्वा विभुं सर्वं न्यासं पूर्ववदावरेत् ॥ ११ ॥ संहारक्रमयोगेन चरणान्मूर्धपश्चिमन् । तथैन बोधनेदेनं किनाज्ञाननमाधिभिः ॥ १२ ॥

तमा लोग रूप उपचार से उपहुत शिष्यों और आवार्यों के अतिरिक्त जो इस श्रेमी में आते हैं, उनकी गणाा के साथ कुछ विधि सम्बन्धी निर्देश भी दे रहे हैं—

मन्त्र के प्रयोग और विशेष हिष्ण से आनायी गयी योग-प्रक्रिया के अभिचारात्मक प्रयोगों द्वारा, जो मृत्यु को प्राप्त हो गये होते हैं, या उसी प्रकार से मार डाले गये हाते हैं, वे इस दोशा के अधिकारी होते हैं। कृषालु गुरु द्वारा ऐसे लोगों की दोशा का भी विश्वान है। जैने अन्य इिष्ट्यों में मण्डल आदि निर्माण करते हैं, उस प्रकार से मण्डल आदि निर्माण की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं होते। यह सारी श्मशान सम्बन्धी विधि मानी जाती है। श्मशान में मण्डय नहीं बनाया जाता। कुल विद्वानों के अनुसार प्रेतों के घर रूपी श्मशान में भी मण्डय निर्माण किया जाता है और करना चाहिये।

वहाँ सर्वप्रयम भगवान् भूनभावन को पूजा करतो चाहिये। पूजा के कम में जिस तरह मृतोद्धारी दोक्षा में त्यास किये जाते हैं, उसी तरह इस दीक्षा में भी त्यास करता चाहिये। यह आचार श्रेणी का काम है। इसका अवश्य पालन करता चाहिये। त्यास में संहार कम अपनाना चाहिये, जो चरण से प्रारम्भ कर मूर्या पर्यन्त पूरा होता है। क्रिया योग, ज्ञान योग और समाधि प्रक्रिया द्वारा आह्या के चैतन्य पर पडे आवर्ण का निराकरण कर उसका जागरण पूर्ण करता नितानन आवश्यक होता है। ९-१२॥

क्रियाद्येव श्रीकुलगह्नरोक्त्या विभन्य दर्शयित बिन्दुना रोधयेत्तस्वं शक्तिबीजेन वेधयेत्। घट्टयेन्नाददेशे तु त्रिशूलेन तु ताडयेत्।। १३।। सुषुम्नान्तर्गतेनेव विसर्गेण पुनः पुनः। ताडयेत कलाः सर्वाः कम्पतेऽसौ ततः पशुः।। १४।।

किया आदि को कुलगह्वर शास्त्र के अनुसार अलग अलग कर प्रदर्शित किया जा रहा है—

रोधन, वेधन, घट्टन और ताडन चार कियाओं के वाद योजना की किया होता है। योग-सिद्धि ह्य इन कियाओं से किसी भी पशुभावापन्न आत्मा के आवरण भग्न हो जाते हैं। इन कियाओं को व्यावहारिक रूप में आकार प्रदान करना ज्ञान शक्ति पर आधारित है। यह प्रक्रिया पूर्णतया तत्त्वज्ञान पर ही निर्भर करती है। ज्ञान द्वारा किया की सम्पूर्णता में समाधि की सिद्धि अनिवार्यतः सम्पन्न हो जाती है। चारों कियाओं को यहाँ विशेष रूप से समझना आवश्यक है—

१. रोधन—देशिक स्वयं कियाज्ञान और नमाधि विज्ञान के मूिलमन्त प्रतीक हैं। सारो न्यास आदि बाह्य विधियों को सम्पन्न कर अब वे आन्तर प्रतीक हैं। सारो न्यास आदि बाह्य विधियों को सम्पन्न कर अब वे आन्तर उत्कर्ष प्रक्रिया को अपना कर स्वात्म प्राणशक्ति से प्रस्तुत पशु-प्राण के जागरण का उपाय करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। सर्वप्रथम आचार्य आत्मावस्थित हां रहे हैं। अपने विन्दुस्प प्राण को महाप्राण-प्रयोग के लिये प्रेरित कर रहे हैं। एक तरह की नमाधि में नमाहित वे अपने प्राण को विश्व प्राण में एक तरह की नमाधि में नमाहित वे अपने प्राण को विश्व प्राण में संप्रेषित कर देते हैं। इस तरह पशु के उत्क्रान्त और उद्भान्त प्राण का महासंप्रेषित कर देते हैं। इस तरह पशु के उत्क्रान्त और अवश्व कर स्वात्मप्राण से अभेद सम्बन्ध स्थापित करते हैं। पुनः शक्ति द्वारा पशुप्राणतत्त्व को तादात्म्य अभेद सम्बन्ध स्थापित करते हैं। पुनः शक्ति द्वारा पशुप्राणतत्त्व को तादात्म्य द्वारा शुद्ध भी करते हैं और अवश्व भी कर लेते हैं। इस तरह शोधन और रोधन दोनों व्यापार पूर्ण हो जाते हैं। इस आन्तर प्रक्रिया के प्रमाण स्वयं गुद्देव ही होते हैं।

उत्किपेद्वामहस्तं वा ततस्तं योजयेत्परे। प्रत्ययेन विना मोक्षो ह्यश्रद्धेयो विमोहितैः॥१५॥ तदर्थमेतदुदितं नतु मोक्षोपयोग्यदः। इत्यूचे परमेशः श्रीकुलगह्वरशासने॥१६॥

र. वेधन—इसके बाद वेधन किया का प्रयोग करते हैं। अक्षमाला की मणि के वेधन करने की तरह इस पशु प्राण को भी विद्ध करने से वेधन सिद्ध हो जाता है अन्यथा बिन्दु तस्त्र गाल होने के कारण आत्म फलक पर ठहर नहीं पाता, डगर कर भाग खड़ा होता। एक प्रयोग होता है, जिसे 'मध्य धामानुप्रवेश' कहते हैं। यह ब्यान रहे कि, मणि के मध्य में हो विद्ध कर छिद्र बनाते हैं। एक सूत्र है — 'मध्यविकासाचिचदानन्दलाभः'। जिसका मध्यविकास हो चुका है, वही मध्यथाम (केन्द्र) में अनुप्रवेश की प्रक्रिया से परिचित्त होता है। इस तस्त्र के वेधन के लिये शक्तिशीज का प्रयोग करते हैं। शक्ति बोज को अमृतवर्ण भी कहते हैं। यह बीज वड़ा तीक्ष्ण होता है। इससे अनुविद्ध करने को विधि पूरी हो जाती है।

३. घट्टन—नत्त्व के अनुविद्ध हो जाने पर उसमें पड़ी रीद्रग्रन्थि को छिन्न भिन्न करते हैं। ग्रन्थि को (गांठ को) खोलने का प्रयोग भाषा में में होता है। आन्तर स्तर पर ग्रन्थि का भेदन होता है। उपनिषद्द भी कहती है—'भिद्यते हुदय ग्रन्थिः'। भेदन के समय घट्टन को यह किया नाद क्षेत्र में होती है। नादानुसन्धान से उसमें एक प्रकार का स्पन्द उल्लिस होता है। गुरु नाद स्पन्द से उसे घट्टिन करते हैं। इससे एक तरह को ग्राहकता उस प्राण में उत्पन्न हो जाती है।

४. ताडन—यह बड़ा हो वैज्ञानिक कम है। नाद के परिवेश में घट्टन की किया पूरो कर आचार्य उसे शक्ति के क्षेत्र में ले जाता है। शक्तिश्रीज से वैधन और नाद में घट्टन के बाद ताडन की किया शुरू होती है। शक्ति क्षेत्र में त्रिशूल बीज का सर्वातिशायी महत्त्व होता है। इसे पञ्चिपण्डनाथ का आधार-बीज कहते हैं। इसमें लगने वाला विसर्ग चान्द्रमसिशव माना जाता है। घट्टन और ताडन के बीच में जयरथ ने एक विशिष्ट किया का उल्लेख किया इह खलु आचार्यो विन्दुना प्राणेन महाजालयोगक्रमेण आकृष्टं पाशवं तत्त्वमात्मानं स्वाभेदेन हृदि रोधयेत, तदनु मध्यधामानुप्रवेशेन तत एव प्रभृति अध्वध्यक्रिमणतया शक्तिबोजेन अमृतार्णेन अनुविद्धं विदध्यात्, नाददेशे तदनु घट्टयेत् रोद्रग्रन्थिवभेदनेन स्पन्दं ग्राह्येत्, ततोऽपि त्रिशूल-बीजेन ब्रह्मरंष्ट्रान्तमास्फालयेन्, तदनु परिपूर्णं चान्द्रमसं रूपमुद्दहता सर्वातीत-दशाधिशायिना विसर्गण

'पुरुषे षोडशकले....।'

है। साधना के समय यांगो इन प्रक्रियाओं से उन्मना पर्यन्त नित्य नियमतः आन्तर यात्रा करता है। वह योगमार्ग का नियामक वन जाता है। शिष्य के प्राण को घट्टन के बाद ब्रह्मरन्द्रान्त आस्फालित करता है। इस आस्फालन से मृतक का प्राण गुरु के उत्तम क्षेत्र में सोलह कलाओं से पूर्ण चन्द्र रूप से विकसित हो जाता है।

वहाँ गुरु का प्राणापानबाह उन्मना पर्यन्त एकात्मकरूप से प्रकाशमान होता है। प्राण रूप सूर्य और उसके साथ विसर्ग रूप ते संयुक्त बिभु अपान का पूर्ण चान्द्रमस रूप भी उल्लिशित रहता है। इस अवस्था में अपने चान्द्रमस प्रभाव से शिष्य के प्राण की सारी कलाओं को ताडित करता है। अर्थात् तादात्म्य भाव से उसे आक्रान्त कर लेता है। यह एक प्रकार का पूर्ण आक्रमण होता है।

इस किया का प्रभाव उद्धार्य पशु के शव शरोर पर भी पड़ता है। सोलहों कलाओं के ताडन से पशु प्राण के शव शरीर के मस्तकीय क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। फल यह होता है कि, पशु-शरोर में कम्पन ना प्रत्यक्ष दीख पड़ जाता है अथवा उसका वामहस्त फड़क उठता है। इससे लागों में विश्वास की लहर उमड़ पड़ती है। आन्तर प्रक्रिया का यह बाह्य प्रमाण होता है। प्रत्यक्षदिश्यों को सत्य की झलक मिल जाती है। इसे सद्यः प्रत्यव कहते हैं।

५. याजन (योजनिका प्रक्रिया)—इन आन्तर वियाओं उपरान्त ज्ञानवान् देशिक पशुप्राण को परमेश्वर के परात्मक रूप में योजित कर देता है। उन्मना के शूलाम्बुजों के मध्य में पर शिव का अवस्थान माना जाता है। गुरु पशुप्राण को उसमें मिला देता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। इत्याचुक्या सर्वाः षोडशापि कलाः पुनः पुनस्ताडयेत स्वाविभेदेन आक्रमेत । येनासी उद्धार्यपशुः कम्पते, वामं वा हस्तमृत्थिपेत् । ततः प्रत्ययोत्पादानन्तरं परे योजयेत् पूर्णसंविदास्मनि अस्य योजनिका कुर्यादित्यर्थः ॥ १६ ॥

यदि नाम अस्य प्रत्ययस्य एकान्ततो मोक्षोपयोगित्वं नास्ति, तत् किमेतेनेत्याशङ्क्र्याह

साध्योऽनुमेयो मोक्षादिः प्रत्ययैर्यदतीन्द्रियः । अत्राप्यस्ति शास्त्रान्तरीयो विशेष इत्याह

अन्त्येष्टि यज्ञ सम्पन्न हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि, शवशरीर के वामहस्त-कम्पन की किया से सांसारिक मोह मुग्ध प्राणियों को तुरत शास्त्र पर और गुरु पर विश्वास होता है। यह मोक्षोपयोगी किया नहीं अपितु विश्वामोत्पादिका किया होती है। इस योजनिका प्रक्रिया का पूरा वर्णन कुल गह्लर शास्त्र में मिलता है। १३-१६।।

प्रश्नकत्ती पूछता है कि, भगवन् ! इस प्रकार के विश्वास उत्पन्न करने का जो प्रत्ययोत्पादक व्यापार है, इसका कोई उपयोग मोक्षोपाय रूप में नहीं किया जा सकता । यह आप स्वयं कह रहे हैं । ऐसी अवस्था में इसको लिखने या ऐसी प्रत्ययात्मिका किया से क्या लाभ ? इस पर शास्त्रकार कह रहे हैं—

वत्स, साध्य (लक्ष्य) तो मोक्ष है, यह सत्य है, किन्तु यह केवल अनुमेय है। गुरु के ऊपर श्रद्धा और आस्था रखने वाला यह मान सकता है कि, गुरु के प्रभाव से मृतक को मुक्ति मिल गयी होगी। जहाँ तक स्थूलदृष्टि से ही किभी वस्तु की वास्तविकता पर विचार करने वाले प्रत्यक्षवादी लोगों का प्रश्न है, वे तो ऐसे विश्वास करने वाले नहीं होते। उनको तो जो सामने दिखेगा, उसे ही सत्य मानेंगे। यहाँ द्यारीर कम्पन या वामहस्त उत्क्षेपण व्यापार केवल इतने मात्र के लिये उपयोगी है कि, सभी लोग एक स्वर में यह कह पड़ते हैं कि, यह तो असंभव भी संभव हो गया। गुरुदेव अवश्य ही अतीन्द्रिय व्यापार प्रवर्त्तन में सिद्ध हैं।

दीक्षोत्तरे च पुर्यब्टवर्गार्पणिमहोदितम् ॥ १७ ॥ तदेवाह तद्विधः श्रुतिपत्रेऽञ्जे मध्ये देवं सदाशिवम् ।

तीद्वाधः श्रुतिपत्रऽङ्ज मध्य दव सदाशिवम् । ईश्चरुद्रहरिब्रह्मचतुष्कं प्राग्दिगादितः ॥ १८ ॥

इस सम्बन्ध में भी शास्त्रान्तरीय विशेष मान्यतायें हैं। वही कह

दीक्षोत्तर शास्त्र में यह कहा गया है कि, गृहदेव इस प्रिक्रिया में पुर्यष्टक का समर्पण भी करते हैं। यह शास्त्रविहित भी है। इसकी विधि का भी उल्लेख शास्त्र में है—

श्रुति (चार) पत्र (दल) अब्ज (कमल) में अर्थात् चार दल वाले कमल में अर्थात् मूलाधार चक्र में, दूसरी दृष्टि से श्रुतिबीज (ॐ) युक्त दल वाले कमल अर्थात् आज्ञा चक्र में मध्य किंणिका भाग में सदाशिव के साथ ईश, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा रूप देव चतुष्क को प्रतिष्ठित कर पूजन करना चाहिये। तीसरी दृष्टि से श्रुति पत्र अर्थात् मूलाधार को आधार बनाकर विशुद्ध के मध्य में सदाशिव, अनाहत के मध्य में ईशान, मिण-पूरके मध्य में रुद्र, स्वाधिष्ठान में विष्णु और मूलाधार में ब्रह्मा के आवाहन, स्थापन और पूजन आदि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। पूजनान्त में अर्पण आवश्यक विधि मानी जाती है। पुर्यष्टक के शब्द और स्पर्श का अर्पण बह्मा को, रस का अर्पण विष्णु को, गन्ध का बर्पण रुद्र को घो और अहंकृति इन दोनों पुर्यष्टकांशों का अर्पण ईश को, तथा मन का अर्पण सदाशिव को करने का विधान है।

यदि सभी पाँचों चक्रों में पूजा करनी हो, तो मूलाधार में ब्रह्मा को शब्द एवं स्पर्श का अर्पण करना चाहिये। स्वाधिष्ठान में विष्णु को रस का, मणिपुर में रुद्र को गन्ध का, अनाहत में ईशान को वृद्धि और

१. बुद्धिरहंकारोमनः शब्दादिपञ्चकञ्च । म०म०

पूजियत्वा श्रुतिस्पशौँ रसं गन्धं वपुद्वंयम् । ध्यहंकृती मनश्चेति ब्रह्मादिष्वपंयेत्क्रमात् ॥ १९ ॥ एतेषां तर्पणं कृत्वा शतहोमेन देशिकः । एषा सांन्यासिको दीक्षा पुर्यष्टकविशोधनी ॥ २० ॥ वपुरिति रूपं ब्रह्मादिषु क्रमादपंयेदिति । तदुक्तं 'कलाशुद्धचवसाने तु ब्रह्माणं कारणाविषम् । स्वनामप्रणवाह्वानपूर्वं संतप्यं चापयेत्॥ शब्दस्पशौ त्यजेदिसम्

अहंकार का तथा विशुद्ध में सदाशिव देव को मन का अर्पण करना चाहिये।

चोथो दृष्टि से पृथक् या शवशरीर पर चतुर्दल कमल का प्रकल्पन कर मृतक के पुर्यष्टक का प्राण के साथ ही आकर्षण कर उपर्युक्त प्रकिया उसी प्रकार पूरी करनी चाहिये।

इसके बाद तर्पण कर देशिक द्वारा एक माला हवन करना आवश्यक माना जाता है। यह पुर्यष्टक विशोधिनी सांन्यासिकी दोक्षा मानी जाती है।

यहाँ 'मध्य भी विचारणीय है। मध्य से स्पष्ट रूप से बीच का अर्थ निकल जाता है पर पृथक् चक्र की दृष्टि से आज्ञा ऊर्ध्व धाम, विशुद्ध मध्य धाम (श्वाक्त धाम) और अनाहत से मूलाधार पर्यन्त चारों चक्र अधः नर भाव के धाम माने जाते हैं। इसी क्रम में पूर्व मूलाधार, दक्ष स्वाधिष्ठान, पश्चिम मणिपुर और उत्तर अनाहत चक्र है। इस तरह श्लोक अठारह का अन्वय स्पष्ट हो जाता है।

इस विषय में आगम प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे हैं-

 त्रह्म सम्बन्धी आगम प्रामाण्य—"कला को शुद्धि के उपरान्त समस्त कारणों के स्वामी ब्रह्मा की पूजा करे। प्रणव पूर्वक अपने नाम के साथ 'रसं पुर्यंष्टकांशं तु अपंयेद्विष्णवे सदा ।' इति 'प्रणवादि ततो रुद्रमावाह्यास्थाप्य पूजयेत् । ततोऽस्य विन्यसेद्देवि गन्वरूपे ध्रुबाहुतेः ॥' इति

'स्वनाम्ना प्रणवाद्येन ईशमाबाह्य पूजयेत्। संपूज्य हुत्वा संतर्ण्यं बुद्धचहंकृतिद्व्यंशकम्।। सदाशिवमयाबाह्य मूलमन्त्रं समुच्चरन्। मनः पुर्यष्टकांशं तु विन्यसेत्कारणेश्वरे॥' इति च॥२०॥

एवमस्य संस्कारमभिधाय, तत्प्रयोजनमाह

आवाह्यामि, पूजवामि अपयामि तर्पयामि च का उच्चारण कर पुर्यंब्टक के शब्द और स्पर्श का अर्पण करना चाहिये।"

- २. इद्रसम्बन्धी— "प्रणवपूर्वक उक्त प्रकार आवाहन, पूजन और तर्पण आदि का संकल्प करने के बाद इद्र का आवाहन और पूजन कर गन्ध का अपंण करना उचित है। यह अग्नियोज में एक प्रकार की आहुति ही हो जाती है।"
- ३. ईशान सम्बन्धो—"उक्त प्रकार की सांकल्पिक विधि से ईशान का आवाहन पूजन कर पुर्यष्टक के दो अंश १. वृद्धि और २. अहंकृति का अपंण करना चाहिये।"
- ४. सदाशिव सम्बन्धी—"इसके बाद सदाशिव का आवाहन कर मूल मन्त्र का उच्चारण करते हुए पुर्यष्टक के महत्त्वपूर्ण अंश मन का अर्पण (विन्यास) करना उचित है। सदाशिव सर्वकारणेश्वर माने जाते है।"

इस प्रकार यह पुर्यष्टक विद्योधिनी सांन्यासिकी दीक्षा पूरी की जाती है। इस दीक्षा का एक मात्र उद्देश्य साध्य दीक्ष्य की मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना है। इसे यथावत् संपन्न करना चाहिये॥ १७-२०॥

इस प्रकार संस्कार विधि का उल्लेख करने के बाद उसके प्रयोजन के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं— पुर्यष्टकस्याभावे च न स्वर्गनरकादयः। तथा कृत्वा न कर्तन्यं लौकिकं किंचनापि हि ॥ २१ ॥

उक्तं श्रीमाधवकुले शासनस्थो मृतेष्विप । पिण्डपातोदकास्त्वादि लौकिकं परिवर्जयेत् ॥ २२ ॥

चो हेती। तथेति उक्तेन प्रकारेण॥ २२॥

पुर्यंग्टिक एक प्रकार का पूर्ण सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर तो मात्र आधार होता है, जड़ होता है। मृत्यु के उपरान्त इस सूक्ष्म कारण शरीर की सत्ता में कर्म संस्कार के फल लगते हैं। इनका हो यदि अर्ण करने के बाद अभाव हो गया, तो स्वर्ग और नरक परिणामों की प्रकल्पना का आधार ही समाप्त होना माना जाना चाहिये।

इस प्रक्रिया के पूर्ण कर लेने के बाद कोई लीकिक कार्य जो लोक प्रचलित हैं, उन्हें नहीं करना चाहिये। जितने लीकिक कार्य हैं, वे होनप्रयोजन-प्रयुक्त होते हैं। जैसे पिण्ड दान, उदकपात आदि कियायें प्रेत की संतुष्टि के लिये होती हैं। इनसे उनके मुक्त होने का नहीं अपितु जन्म जन्मान्तरों में उद्भ्रान्त करने वाली गंसृति को ही बल मिलता है। मुक्ति की तो कल्पना भी वहाँ नहीं की जाती। इसलिये थास्त्रकार ऐसी हीनोद्देश्य वाली कियाओं के विरुद्ध हैं तथा इस मत की पुष्टि के लिये श्रीमाधवकुल नामक शासन को प्रमाण रूप से उपस्थापित करते हैं, जिसमें मरे हुए व्यक्तियों के लिये किसी प्रकार की लीकिक श्राद्धादि किया का निवेध है। हिन्दू समाज के लिये यह एक क्रान्तिकारी विचार दिया गया है। इसके सम्बन्ध में विचारकों का घ्यान आकृष्ट करना आवश्यक है॥ २१-२२॥

स्वशास्त्रविहितं कार्यमेवेत्याह

शिवं संपूज्य चक्राचां यथाशक्ति समाचरेत् ।

क्रमात्त्रिदशर्मात्रं शांत्रश्चात्तरसरवासरे ॥ २३॥

त्रीति प्रथमचतुर्थयोष्ठपलक्षणम्, दशमेति एकादशस्यापि ॥ २३॥

एतदेव प्रथमार्थेनोपसंहरित

इत्युक्तोऽन्तयेष्टियागोऽयं परमेश्वरभाषितः ॥ २४॥

इति शिवम् ॥ २४॥

शास्त्रकार प्रचलित रूढिग्रस्त विधियों के प्रचलन से चिन्तित हैं। वे सोच रहे हैं, आडम्बरों के व्यर्थ आकर्षण में कहीं हमारे शास्त्र मार्ग के लोग भी न फँस जाँय। इसलिये माधवकुल शास्त्र का उदाहरण देने के बाद भी निर्देश करते हैं और कहते हैं कि,

ऐसे अवसर पर शिव की पूजा करनी चाहिये। वोर शेव सम्प्रदाय में अब भी मृतक शरीर को विधिवत अभिषेक कर शिव रूप में उसकी पूजा होती है। उसी तरह पहले शिव की पूजा अर्चना करे। पुनः चकार्चा (क्लोक १८-२०) के अनुसार ही सम्पन्न करे। यथा शक्ति इस पूजा में भाग ले। तथा इसे मृत्यु के प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, दशम और एकादशवें दिन कर लेने के बाद प्रति तीसवें तीसवें दिन सम्भव हो, तो वर्ष के प्रति अमापर्व पर यह चकार्चा पूरी होनी चाहिये॥ २३॥

श्लोक के प्रथमाई से इस आह्निक का उपसंहार कर रहे हैं। दूसरी अर्धाली आगे का सर्ग का प्रारम्भ करने वाली होती है —

यह स्वयं सर्वेश्वर शिव द्वारा भाषित अन्तयेष्टि याग का विधान पूर्ण हुआ। इसे ही मैंने इस शास्त्र का वर्ण्य विषय बनाकर प्रतिपादित किया है। इति शिवम् ॥ २४॥

वीक्षावैचक्षण्यप्रियतजयो जयरथाभिस्यः। आह्निकमेतच्चतुरं कृतविवृति व्यरचयच्चतुविशम्।

इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमदभिनवगुष्तविरचिते राजानकजयरथक्कृतविवेकाख्यव्याख्योपेते श्रीतन्त्रालोकविवेकेऽन्त्येष्टिदीक्षाप्रकाशनं नाम चतुर्विशतितममाह्मिकम् ॥ २४ ॥

चतुर्विश आह्निक रुचिर दीक्षा वैचक्षण्य । जयरथ विवृत मृतेष्टिगत लक्षित वेलक्षण्य ॥

× × ×

विशं युगोत्तरकलं विमलाह्निकं यत् व्याख्यायितं क्षमतया चितिरत्न-रिक्थम्। हंसेन तत्सुक्रुपयाऽपरमाम्बिकायाः

काल्याः परामृतवचश्चषकं निषीय।।

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिभनवगुष्तपादिवरिचत राजानकजयरथक्कृतिविवेकाभिष्यव्याख्योपेत डाॅ॰परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक हिन्दो भाष्य संवित्तत श्रीतन्त्रालोक का चौबीसवां आह्निक सम्पूर्ण ॥ २४॥ शुभं भूयात्

•

श्रीतन्त्रालोक

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते राजानकजयरचकृतविवेकास्यव्यास्योपेते

पञ्चिवशतितममाह्निकम्

भोममधिष्ठाय वपुभंवमितो भावयन्तिव यः। प्रभवति हृदि भक्तिमतां शिवप्रदोऽसौ शिवोऽस्तु सताम्॥ इदानीं हितीयार्थेन श्राद्धविधिमभिधानुमाह

अथ

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमदिभनवगुप्तविरिचत राजानकज्यरथकृतिविवेकव्यास्योपेत डॉ॰ परमहंतिमिथविरिचतनीर-भीरिववेक भाषाभाष्य-संविष्ठित

श्रीतन्त्रालोक

का

पचीसवाँ आहिक

भीम भयाधिष्ठित शिवद, विश्व-विभावक नित्य । भक्त-हृदय-सम्राट् जय, सज्जन-सुमनादित्य ॥

इस नूतन आह्निक के आरम्भ में पूर्व क्लोक की दूसरी अर्द्धाली से श्राद्धविधि के वर्णन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं—

अथ श्राद्धविधिः श्रीमत्वडधींक्तो निगद्यते ॥ १ ॥ नन् त्रिकदर्शने कृत्र नाम असी श्राद्धविधिषक इत्याशङ्क्याह सिद्धातन्त्रे सुचितोऽसौ मृतियागनिरूपणे। स्चित इति नत् साक्षात् स्वकण्ठेनोक्तः । यदुक्तं तत्र 'मृतकस्य गृहे वाय कर्तव्यं वीरभोजनम्'। इति। 'श्राद्धपक्षे तु दातध्यम् """। इति च ॥ कस्य कदा केश्चायं कार्य इत्याशङ्क्याह

यह विधि पडर्ध शास्त्रोक्त विधि है। वहां इसकी चर्चा है। यहाँ मैं उसी कम और उसी प्रक्रिया की अपना रहा है। उसी, उक्त विधि का ही कथन करने जा रहा हुँ ॥ १॥

त्रिक दर्शन में श्राद्ध-विधि का उल्लेख कहाँ हुआ है ? एतद्विषयक जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं-

मृति-याग निरूपण के प्रसङ्ग में श्राह्य-विधि को सूचना सिद्धातन्त्र में को गयी है। उसी प्रत्य से यह सुचित है। किसी ने कण्ठ से इसका अभिधान नहीं किया है। वहाँ कहा गया है कि,

> "मृतक के घर पर हो 'वीर' भोजन कराना चाहिये।" और यह भी लिखा है कि,

''श्राद्ध पक्ष में (विभिन्त वस्तुओं का) दान करना चाहिये।''

इन दोनों वाक्यों से यह सूचित हाता है कि, त्रिक दर्शन में श्राद्धविधि प्रचलित है।

किसका ? किस समय ? और किनके द्वारा इस श्राद्ध-यज्ञ का सम्पादन होना चाहिये ? इस आशङ्का को ब्यान में रखकर कारिकाओं का अवतरण कर रहे हैं-

अन्त्येष्टचा सुविशुद्धानामशुद्धानां च तिद्धिः ।। २ ॥ ज्यहे तुर्येह्नि दशमे मासि मास्याद्यवत्सरे । वर्षे वर्षे सर्वकालं कार्यस्तत्स्वैः स पूर्ववत् ॥ ३ ॥ तत्र प्राग्वद्यजेद्देवं होमयेदनले तथा ।

अशुद्धानामिति अन्स्येष्टचेव, नतु दीक्षादिना । तस्वेरिति तस्य आत्मीयै: शिष्यपुत्रादिभिरित्यर्थः । स इति श्राद्धविधिः ॥

अत्रैव विधिविशेषमाह

ततो नैवेद्यमेव प्राग्गृहीत्वा हस्तगोचरे ॥ ४ ॥ गुहरन्नमयीं शक्ति वृंहिकां वीर्यरूपिणीम् ।

अन्येष्टि के द्वारा वीर भोजन अथवा दानादि की इस विधि से अत्यन्त विश्व या अविशुद्ध दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों का कल्याण होता है। अतः यह विधि सबको अपनानी चाहिये। तीसरे, चौथे, दशवें दिन, महीने, महीने के प्रथम वत्सर अर्थात् पहले दिन और प्रत्येक वर्ष समय पर इस विधि का सम्पादन करना और शास्त्र के निर्देशानुसार इसे पूरा करना आवश्यक है। अपने परिवार के लोगों का यह कर्त्तव्य है। परिवार के अभाव में आत्मीयजन शिष्य, पुत्र या अन्य व्यक्ति भी इसको कर सकते हैं। जैसा कि, शास्त्र में कहा गया है। देवाधिदेव सर्वेष्वर का यजन होना चाहिये। यज धात्वर्थं में जिन जिन कियाओं का आकलन है, उन सबका प्रकल्पन यहाँ होना आवश्यक है। तत्वश्चात् यज्ञीय अग्न में हवन करना चाहिये॥ २-३॥

अन्त्येष्टि प्रिक्रिया सम्बन्धी विशेष विधि का उल्लेख कर रहे हैं—

इसके बाद नैवेद्य को पहले हाथ में लेकर गुरुदेव साक्षात् ओज और ऊर्जामयी वोर्यात्मिका वृंहण करने में समर्थ शक्ति का ध्यान करें। गुरुदेव को जब यह निश्चय हो जाय कि, इस नैवेद्य में वृंहिका शक्ति की ओजस्विता का समावेश हो गया है, उसके बाद विचक्षण गुरुदेव साध्य का अनुचिन्तन करें। साध्य के स्वरूप में आत्मांश के साथ अभी आवरणांश अवशिष्ट रहता ध्यात्वा तथा समाविष्टं तं साध्यं चिन्तयेत्सुधीः ॥ ५ ॥ ततोऽस्य यः पाशवोंऽशो भोग्यरूपस्तमप्येत् । भोक्तयेंकात्मभावेन शिष्य इत्थं शिवीभवेत् ॥ ६ ॥

तथा समाविष्टिमिति तदेकरूपतामापन्निमत्यर्थः तिमिति भोग्यरूपं पाश्चयमंश्चम् । इत्यमिति पाश्चवरूपतापित्त्यागात् भोक्त्रेकात्म्यापत्त्येत्यर्थः ॥६॥ एतदेव विभज्य दर्शयति

भोग्यतान्या तनुर्देह इति पाशात्मका मताः । श्राद्धे मृतोद्धृताबन्तयागे तेषां शिवीकृतिः ॥ ७॥ अन्येति वेद्यरूपतया भोकनुरतिरिक्तेत्ययः॥ ७॥

है। आत्मांश कभी कोई अपेक्षा नहीं करता। उसका भाग्य अंश आवरणांश है। वह उसे संकोच के कारण ही प्राप्त कर चुका है। गुरुदेव उस नैवेश को साध्य के भाग की तृष्ति के लिये उसी पाशवांश को प्रदान करे। भाग्यांश की तृष्ति की अवस्था में भाेक्तृत्व भाग के जागृत होने तथा परमभोक्ता के साथ ऐकात्म्यभाव के समृदित हो जाने पर शिष्य में शिवीभाव के समुद्भव से उसका साभाग्योदय हो जाता है। इसे जयरथ की भाषा में 'भाेक्त्रैकात्म्यापत्ति' कहते हैं। इस सामान्य यश्च से इस असामान्य परिणाम की प्राप्ति का कारण गुरुदेव की साथना होती है। उसी के माध्यम से वे साध्य के पाशव भाव को शाम्भव भाव में परिणत कर देते हैं। नैवेश तो मात्र एक व्याज होता है। ४-६॥

इसी पाशव अंश का विश्लेषण कर रहें हैं और शिवी-भाव के लिये श्राद्ध के महत्त्व का प्रतिपादन कर रहे हैं—

भोग्यता वस्तुतः वेद्यरूपता के कारण भोक्ता की एक अतिरिक्त प्रारीर हो होती है। गुरुदेव जिस समय हाथ में नैवेद्य लेकर साध्य का व्यान करते हैं, वह साध्य का द्यारीर होता है। उसमें भोग्यरूप उसका पाशव अंश होता है। अन्तमयी वीर्यरूपिणी वृहिका शक्ति से वह समाविष्ट होता है।

श्रीत०-३०

ननु दीक्षितः पिण्डपातादूष्यं स्वरसत एव शिवीभवेदिति अस्य किमन्त्येष्ट्यादिभिः, तत्रापि समयलोपनिवृत्त्यर्थमेक एवास्तु विधिः, किमे-भिवंदुभिरित्याशङ्ख्याह

एकेनैव विधानेन यद्यपि स्यात्कृतार्थता। तथापि तन्मयीभावसिद्धचे सर्वं विधि चरेत् ॥ ८॥

वरेदिति मुमुक्षोः ॥८॥

उसका स्वात्मभाव (भोक्त्रंश) भोग्यांश से भावित न रहकर पाशवांश की तृष्ति के कारण भोक्त्रंश में अर्थात् शिवीभाव में समाहित हो जाता है। इस तरह उसका पाशात्मक अंश नष्ट हो जाता है। इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर शास्त्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि, साच्य का शरीर क्या है ? भोग्यता क्या है और भोक्ता का एक अतिरिक्त अंश वहाँ कैने अंपृक्त रहता है ? भोक्ता का उसके अतिरिक्त जो भी अस्तित्व है, भाष है - वह पाशास्मक है।

श्राद्ध इसी पाशात्मक भाव को समाप्त करता है। यह मृतोद्धारिणी प्रक्रिया बड़ी ही महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। यह अन्तयाग है। इसीलिये इस अन्त्येष्टि कहते हैं। इससे मोक्ष की इच्छा रखने वाले माधकों का उद्धार होता है। इसीलिये इसे मृतोद्धारिणो प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे जितने लोग होते हैं, जो अन्त में शिवोभाव का अभिलाप रखते हैं, उनका उर्वेश इससे पूरा हो जाता है ॥ ७ ॥

जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि, दोक्षित शिष्य को तो स्वरसतः शिवीभाव प्राप्त होता हो है अर्थात् उसके समयाचार की क्रिया के क्रमिक आचरण से उसका परिष्कार उसके अपने व्यवहार से ही होता रहता है और अन्त में उसकी मुक्ति होती हो है। इसके लिये इन अन्त्येष्टि आदि प्रक्रियाओं की क्या आवश्यकता ? उसमें भी मुख्यतः उसके समय का लोप न हो, इस उद्देश्य से एक विधि ही अपेक्षित होनी चाहिये। इन बहुत सारी विधियों के आचरण के आदेश का उद्देश्य क्या है ? इस जिज्ञासा की शान्ति के लिये शास्त्रकार कह रहे हैं-

बुभुक्षोस्तु क्रियाभ्यासभूमानौ फलभूमिन । हेतू ततो मृतोद्धारश्राद्धाद्यस्मै समाचरेत् ॥ ९॥ उक्तं च

'दीक्षाज्ञानिवशुद्धानामन्त्येष्टचाप्यमलात्मनाम् । तयापि कार्यमोशोक्तं श्राद्धं वै विचित्रूरणम् ॥' इति ।

अनेन च श्राद्धादेः प्रयोजनमुक्तम् ॥ ९ ॥

वस्तुतः किसी की कृतार्थता के लिये किसी एक विधान को ही पर्याप्त माना जाता है। तथापि मुमुक्ष को तन्मयो भाव की सिद्धि के लिये समस्त विधियों का आचरण अनिवार्यतः आवश्यक माना जाता है। यहाँ दो बातें सामने लायो गयो हैं और दोनों हो बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। कृतार्थता और तन्मयोभाव सिद्धि के रहस्य को समझने के लिये सावधानी पूर्वक विमर्स में उत्तरना चाहिये। जिज्ञानु की जिज्ञासा के विन्दु तथा समाधान में विधिलिङ् का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि, समाधान महत्त्वपूर्ण नहीं, आचरण ही महत्त्वपूर्ण होता है।। ८।।

जो सायक बुभुक्ष होते हैं, उनके लिये शास्त्रकार किया और अभ्यास रूप दो प्रामाणों को भीतिक रूप से फलोल्यित में हेनु मानते हैं। उनका कहना है कि, आबरण ओर अभ्यास दोनों आधारभूत भूयिष्ठ प्रमाण माने जाते हैं। फल की आधार भूमि को यही दोनों उर्बर बनाते हैं। इससे अनंस्य फरों को प्राप्त होतो है। ऐसी स्थित में बुभुक्ष के उद्घार के लिये मृतोद्धार श्राद्धविधि अपनानी चाहिये। यहाँ समाचरेत् किया यह निर्देश करती हुई प्रतीत होतो है कि, इसे सम्यक् रूप से सम्पादित करना ही सुपरिणाम प्रद होता है। इस सम्बन्ध में आगम प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे हैं—

''दोक्षा से प्राप्त ज्ञान से जो साधक विशुद्ध व्यक्तित्व से विभूषित हो चुके हैं, जिनके जोवन में अब अशुद्धि की कल्पना भी नहीं को जा सकती और जिनका आत्मा अत्यन्त निर्मल हो चुका है, उनके कल्याण के लिये भी दौवशास्त्रों में कहो गयी श्राद्ध विधि का आचरण करना चाहिये।"

ज्ञानिनस्तु। एतन्न किचिदिष उपादेयमित्याह तत्त्वज्ञानाकि विध्वस्तध्वान्तस्य तु न कोऽप्ययम् । अन्तयेष्टिश्राद्ध विध्यादिरुपयोगी कदाचन ॥ १०॥

ननु अयमाचारो दृष्यते यज्ज्ञानिनामिष मृतिदिनादौ महाजना-श्रकाचीद प्रकुवंन्ति, तिकमेतदुक्तमित्याशङ्क्ष्याह

इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि, जब अत्यन्त शुद्ध और निर्मल आत्मा वालों के लिये भी श्राद्ध अनिवार्यतः आवश्यक है, तो सामान्य लोगों के लिये यह कितना महत्वपूर्ण है। श्राद्धद्वारा शिवीभाव ही इसका मुख्य प्रयोजन है।। ९।।

जहाँ तक ज्ञानवान् पुरुषों का प्रश्न है, उनके लिये यह श्राद्ध उपादेय नहीं होता, यही कह रहे हैं—

ऐसे साधक शिरोमणि जिनको तत्त्वज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो गयी होतो है, वे धन्य हैं। तत्त्वज्ञान रूपी भासमान भास्कर को चिन्मय मरीचियों से जिनके अज्ञान रूपी अन्धकार का ध्वंस हो गया है, उनके उद्धार की क्या चिन्ता ? वे स्वयं जीवन्मुक्त होते हैं। उनका ज्ञरीर यन्त्रवत् चलता रहता है। देहपात होने पर वे अनायास सर्वेश्वर शिव में समाहित हो जाते हैं। यह अन्त्येष्टि प्रयोग, यह श्राद्ध का विधान और इस प्रकार की कांई विधि उन सहा प्राज पुरुषों के लिये उपयोगी नहीं होती। उनके लिये अन्त्येष्टि आदि का आचरण उपादेय नहीं होता।। १०॥

समाज में प्रचलन है कि, ज्ञानी पुरुषों की निर्वाण तिथियाँ उनके मरण विवस पर मनायो जाती हैं। उस दिन चक्राची आदि की विधि सम्पादित की जाती है। इसके विपरोत आप कहते हैं कि, आनियों के लिये अन्त्येष्टि आदि की कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसा क्यों ? शास्त्रकार इस जिज्ञासा की शान्ति के लिये कारिका का अवतरण कर रहे हैं—

तेषां तु गुरु तद्वर्गवर्ग्यसबह्मचारिणाम्। तत्सन्तानजुषामेक्यदिनं पर्वदिनं भवेत्।। ११॥

गुर्विति पर्वदिनविद्येषणम् । तद्वर्गः पत्नोपुत्रादिः । वर्ग्यः पुत्रादीनामिष पुत्रादिः । ऐक्यदिनमिति परमेशेन सायुज्यात् मृनिदिनम् ॥ ११ ॥

पर्वशब्दस्य अत्र प्रवृत्ती निमित्तमाह

यदाहि बोधस्योद्रेकस्तदा पर्वाह पूरणात्। आहेति परमेश्वरः, तेन बोधं पूरयतोति पर्वेति।

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, वत्स ! सत्य है । वह दिवस लोग मनाते हैं । यह उस महापुरुष के वर्ग अर्थात् यदि जीवित हों, तो पत्नी, पुत्र आदि अपना कर्त्तंच्य मानकर और उस पुरुष को मृति में उसके आदर्शों का स्मरण करने के लिये मनाते हैं । इसके बाद उसके वर्ग्य अर्थात् उसकी पीठी के लोग मनाते हैं । इसके बाद भी उसके साथी या शिष्य या अनुयायी वर्ग के लोग ऐसा करते हैं । यह दिन इनके लिये गुरु दिन अर्थात् महत्त्वपूर्ण दिन होता है । इनको एकता का दिन होता है । ये समबाय में बैठते हैं और पर्व की तरह इसे मनाते हैं । यह कोई श्राद्ध या आडम्बर या कर्मकाण्ड की प्रक्रिया का प्रतीक नहीं होता वरन् उस वर्ग, वर्ग्य और सन्तान अर्थात् उस आदर्श को मानने वाले लोगों का गुरु दिन या पर्वदिन होता है । ये यह जानते हैं, यही वह दिन है, जिस दिन वे ब्रह्मलोन पुरुष शिवसायुज्य प्राप्त कर सके थे। अतः इसके मनाने में किसी शास्त्रीय विरोध का कारण दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ ११॥

यह तो मात्र 'मृत दिवन' होता है। इसे पर्व दिवस में क्यों परिगणित करते हैं ? इसका समायान करते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

वह पर्व दिन ही होता है। पर्व शब्द का यह व्युत्पत्त्यर्थ होता है कि, वह बोध को पूरित करता है। 'बोध पूरयित इति पर्व' यह पर्व शब्द का विग्रह वाक्य है। जिस समय, जब भो, जिस किसी क्षण बोध का उद्रेक हो जाय, बोध के प्रकाश में तादात्म्य-समापित हो जाय, वह साधारण क्षण नहीं हो सकता, वह सामान्य दिवस नहीं होता, वह जीवन का महनीय समय होता है। इस अधूरे जीवन का सारा अभाव भाव से भव्य हो उठता है! ज्वान्त

अतश्च ऐक्यदिनवत् तदीयं जन्मदिनमपि तस्सन्तानजुपां पर्वं एवेत्याह जन्मैक्यदिवसौ तेन पर्वणी बोधिसिद्धितः ॥ १२ ॥ अत्रैव विशेषमाह पुत्रकोऽपि यदा कस्मैचन स्यादुपकारकः । तदा मातुः पितुः शक्तेर्वामदक्षान्तरालगाः ॥ १३ ॥

ह्वस्त हो जाता है। अज्ञान का अन्य-तमस् प्रकाश में परिवर्त्तित हो उठता है! जो नित्य अपेक्षित था, वह साक्षात् प्रत्यक्ष हो जाता है। अत एव ऐसा दिन पर्वदिवस माना जाता है।

यहो नहीं, इस निर्वाण पर्व की तरह इस प्रज्ञा-पुरुष का जनन दिवस भी उसके अनुयायियों के लिये पर्व दिन ही होता है। निर्वाण में ईश्वर से ऐक्य स्थापित होता है। अतः वह ऐक्य दिवस माना जाता है किन्तु जनम दिवस पर पृथ्वी में एक प्रकार का पुलक उत्पन्न होता है। यह परमेश्वर के प्राकटच-सा होता है। अतः यह दिन भी बांध की प्रक्रिया का उत्स बन जाता है और जयन्तो पर्व के रूप में सर्वत्र मनाया जाता है।

ऐसे महाप्राज्ञ ज्ञानवान् और गौरवशाली पुरुष का जन्म दिन और पर-मेश्वर सायुज्य रूप तादात्म्य समापित का दिन ये दोनों बोध-सिद्धि के परिणाम-स्वरूप पर्वदिन की तरह अविस्मरणोय हाते हैं। जन्म के दिन पृथ्वी पर प्रकाश का पुञ्ज उत्तर आता है, बोध का उद्रेक हो जाता है और पह धरा-प्रकाश का पुञ्ज उत्तर आता है। देह के त्याग का दिन महात्रकाश और परम प्रकाश धाम धन्य हो जाता है। देह के त्याग का दिन महात्रकाश और परम प्रकाश के मिलन का दिन होता है। किसी बुद्ध के महाबोध में समाहित होने का यह पर्व ही होता है। अतः ये दोनों दिवस पारम्बर्रिक रूप से जर्यान्तयों और परिनिर्वाणदिवसों के रूप में ससमारोह आयोजित किये जाते हैं॥ १२॥

ऐसे आयोजनों के सन्दर्भ में कुछ विशेष कर्तव्य के प्रति भी शास्त्रकार उद्बुद्ध कर रहे हैं—

इन दिवसों को मनाने के लिये पहले परेतासु पुरुष के वर्ग और वर्ग्य व्यक्तियों की ही चर्चा को गयी है। शास्त्रकार यहाँ पुत्रक दीक्षा प्राप्त, गुरु-पद पर अवस्थित अथवा कोई साधक भी यदि किसी ऐसे पुरुष के प्रति अपनी

नाडोः प्रवाहयेद्देवायार्पयेत निवेदितम्।

अपिशब्दात् न केवल गुरुः साधको वा । मातुः पिर्तुरिति गुरो-स्तरपत्न्या अपि ॥

कृतज्ञता अपित करना चाहता है, ऐसे लोगों के लिये भी अपेक्षित कर्त्तव्य का निर्देश कर रहे हैं कि, उस समय वह स्वात्मभित्ति पर निर्मित मणिपूर्ण हृदय-मन्दिर में सुप्रतिष्ठित संविद् भगवती को आराधना में अवस्थित हो जाय। प्राणापानवाह के साम्य समावेश से पारमेश्वर सद्भाव में समाहित कर अपने शरीर से परेतासु के अस्तित्त्व से योजित करने का उपक्रम करे।

शरीर के मूलाधार से अहिवनी मुद्रा द्वारा अपान चन्द्र को प्रेरित कर प्राण सूर्य के प्रकाश का पथ प्रशस्त करे। माता, जनकादि, गुरु और गुरुपत्नी इन चार श्रेणियों में बँटे लोगों में से जिसके प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन करना है, उसी के अनुसार प्राणापानवाह को नियन्त्रित करने की प्रक्रिया पुत्रक को अपनानी पड़ती है।

पुत्रक आसन पर बैठ कर सम्बन्धों को सावधानता की दृष्टि से इस आन्तर याग-योग में लगे। इडा, पिङ्गला और सुपुम्ना नाडियों के प्रवाह पर ध्यान केन्द्रित करे। मान लीजिये, उसे माता को उपकृत करना है और पिङ्गला नाडी चल रही है। उस समय अपनो संवित्तिसाधना के वल पर वह इडा को प्रवाहित करे। उपकरणीय माँ हो, तो उपकार क्षण में इडा का स्वास चक्र चला कर उसका ध्यान करे। गुरुपत्नी के प्रसङ्ग में भी मातृ-प्रक्रिया ही अपनावे। जब पिता और गुरु के प्रति कृतज्ञता अपित करनी हो तो पिङ्गला को प्रवाहित करे। आत्मकल्याण के सारे प्रयोग सुपुम्ना के प्रवाह में सम्पन्न करना चाहिये।

यहाँ तक शास्त्रकार ने विधि की वात की । अब मध्यम पुरुष बहुवचन की किया का प्रयोग कर आदेश दे रहे हैं—भोः पुत्रका, गुरवः साधकाश्च यूयम् यद् निवेदितव्यम् अस्तु, तद् तेषु यस्मे समीहध्वे तस्मे अप्यत । अर्थात् जो कुछ भी संकलित या वांछित है, उस उपकरणोय के लिये आन्तर रूप से अपित करो ।

न च एतत्स्वोपज्ञमेवोक्तिमित्याह श्रीमद्भरुणतन्त्रे च तिन्छवेन निरूपितम् ॥ १४ ॥ नाहीप्रवाहणे च युक्तिमाह तहाहकालापेक्षा च कार्या तद्रपिसद्धये । स्वान्छन्द्येनाथ तिर्ह्माद्धं विधिना भाविना चरेत् ॥ १५ ॥ तासां वामादोनां नाडीनां

इस प्रक्रिया से परेतासु के अस्तिन्व से एकसूत्रता स्थापित हो जाने पर नैवेद्य का अर्पण अङ्गोकृत हो जाता है और परेतासु तृष्ति का अनुभव करता है। यह अनुभूत सत्य है। पर्व के आयोजन के इस विशिष्ट पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिये॥ १३॥

यह विचार मनगढन्त और मात्र अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ही नहीं लिखे गये हैं, अपितु आगम प्रामाण्य में भी यह प्रमाणित विचार हैं। यही कह रहे हैं—

श्रीमद् भरुण तन्त्रशास्त्र में स्वयं शिव ने इम तथ्य का निरूपण किया है। जहाँ तक नाडीचक के प्रवाह को नियन्त्रित करने की प्रक्रिया का प्रश्न है, यह भी तन्त्रशास्त्रान्तर्गत स्वर-श्वास नियन्त्रण विधि का ही एक अंग है। श्वास अयत्नसाध्य व्यापार है। यह परमेश्वर के अधीन है। संविद् सर्व-प्रथम प्राण रूप में परिणत होती है। गर्भ के चीथे माह प्राणस्पन्द प्रारम्भ हो प्रथम प्राण रूप में परिणत होती है। गर्भ के चीथे माह प्राणस्पन्द प्रारम्भ हो जाता है। यह संविद्वपुष परमेश्वर के पर-स्पन्द की हो अनुकृति मानो जाती है, जब साँसे चल पड़ती हैं। किन्तु साधना में इस स्पन्द पर साधक को नियन्त्रण भी करना पड़ता है। इसके अनेक लक्ष्य हैं। यहाँ एकसूत्रता स्थापित कर परेतासु को तृष्त करना हो लक्ष्य माना जाता है।

स्वाभाविक श्वास के कम के विपरीत सामयिक अपेक्षा के अनुसार उस ताद्रप्य की सिद्धि के लिये इसे करना चाहिये। वास्तव में यह समान वायु में कालोदय की वास्तविकता से परिचित सिद्ध साधक की साधना का विषय है। समान वायु हृदय की दश नाडियों में प्रवाहित रहता हुआ भी मुख्यतः

'विषुवद्वासरे प्रातवंक्षा वहति नाडिका । सायमन्यान्तरा मध्या योगिनां तु निजेच्छया ॥'

इत्याचुक्तं स्वारिसकं वाहकालमपेक्ष्य, यद्वा स्वमिहम्नैव वक्ष्यमाणेन विधिना तिस्सिद्धं विधाय नाडीप्रवाहणं कुर्यादिति तात्पर्यार्थः ॥ १० ॥

इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना में संचार करता है। इसका सिवस्तर वर्णन तन्त्र-सार के आिह्नक ६ और श्रो तन्त्रालोक के छठें आिह्नक में हैं। इसके उक्त सन्दर्भों का स्वाच्याय वहाँ से करना चाहिये। यहाँ इतना जानना आवश्यक है कि, श्वास के अयत्नज व्यापार को यत्न साध्य करने को कला नितान्त अपेक्षित है। यत्नसाध्य नियन्त्रण के भी दो स्तर है। १. स्वाच्छन्यतः नियन्त्रण और २. शास्त्रविहित विधि द्वारा नियन्त्रण। स्वाच्छन्य को आचार्य जयस्थ 'स्वमहिम्ना' शब्द से व्याख्यात करते हैं। यह शक्ति सांसिद्धिक गृह में स्वयं समुच्छित हो जाती है, जिससे वह स्वेच्छया इनका परिवर्तन कर छेता है। इस समानोदय प्रवाह के विषय में आगम कहता है—

"प्रातःकालीन विषुवद्वासर मेव के सूर्य से परिचालन प्रारम्भ करता है। पहले समान वायु वाम में पुनः दक्ष में प्रवाहित होता है। इसे हो 'नाडिका दक्षा भवति' कहा गया है। सार्य काल में सुपुम्ना में प्रवाहित होता है किन्तु योगियों का यह विषुवक्ष्यवाह स्वेच्छा से ही सम्पन्न होता है।"

वस्तुतः चार ही विषुवत् होते हैं। १. प्रभात विषुवत्, २. मध्याह्न-विषुवत्, ३. सायं विषुवत् ओर ४. निशोध विषुवत्। ये चार संक्रान्तियाँ भी होती हैं। तन्त्र में समानोदय में इनका आकलन और ज्योतिष् शास्त्र में सूर्यचन्द्र की या ग्रहों की गतिशोलता के कारण इनका आकलन होता है। यह सब स्वारसिक वाह काल होता है। यांगी अपनी साधना के बल पर इनका स्वयं सज्जालन कर लेने में समर्थ होता है। इस प्रकार नाडी प्रवाह की वक्ष्यमाण इस विधि का सन्दर्भानुसार यहाँ वर्णन किया गया है।। १४-१५॥ अत्र च समय्यादेः सर्वस्य स्वशास्त्रोक्त एव विधिन्यियः, न लौकिक इत्याह

यस्य कस्यापि वा श्राद्धे गुरुदेवाग्नितर्पणम् । सचक्रेष्टि भवेच्छ्रौतो नतु स्यात्पाद्यवो विधिः ॥ १६ ॥

श्रीतिविध्यभावे पाशवत्वं हेतुः ॥ १६ ॥ एवमिष अत्र साधक बाधकं च प्रमाणं दर्शयितुमाह श्रीमौकुटे तथा चोक्तं शिवशास्त्रे स्थितोऽपि यः । प्रत्येति वैदिके भग्नघण्टावन्न स किञ्चन ॥ १७ ॥

प्रसङ्गवश शास्त्रकार यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि, लीकिक विधि लोक प्रचलित विधि है। इसे पाशय विधि कहते हैं। अपने आम्नाय में पाशव प्रयोग निषिद्ध है। प्रत्येक दशा में अपने शास्त्र में विहित विधि का ही प्रयोग करना चाहिये—

जिस किसी का भी श्राद्ध हो, इसमें गुरु, देव और अग्नि का तर्पण अवस्य करना चाहिये। अन्त्येष्टि को प्रक्रिया में चक्रार्चन की क्रिया आवस्यक है। श्रौत अन्त्येष्टि का सारा विधान पाशव प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है। इसे हमारा शास्त्र स्वीकार नहीं करता। श्रौत विधि के व्यवहार के निषेध का कारण एक मात्र उसका पाशव भाव हो है।। १६।।

श्रोत प्रिक्रिया के विपरीत आन्तर आधार पर आगिमक विधि अपनाने का आह्वान उस समय का एक क्रान्तिकारी कदम था। इसका विरोध समाज में हुआ होगा। इस सम्बन्ध में साधक और बाधक प्रमाणों की चर्चा कर रहे हैं—

श्रीमौकुट शास्त्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, जो व्यक्ति शिवशास्त्र के अनुशासन में अवस्थित है और वैदिक विधियों में विश्वास करता है, उसकी दशा उस घण्टे की होतो है, जो फूट जाने के कारण प्रयोग के अयोग्य हो जाता है। अब उससे कोई ध्विन नहीं निकल पाती। लोहे का वह तथोक्तदेवपूजादिचक्रयागान्तकर्मणा । क्द्रत्वमेत्यसौ जन्तुर्भोगान्दिन्यान्समञ्तुते ।। १८ ।।

भग्नघण्टाविदिति भग्ना हि घण्टा न स्वं कार्यं कुर्यात्, नापि लौहमित्यु-भयभ्रष्टतामेय आसादयेदित्यर्थः । अत एवोक्तं न स किचनेति ॥ १८ ॥ भाविना विधिनेति यदुक्तम्, तदेव दर्शयति

अथ वच्मः स्फुटं श्रीमित्सद्धये नाडिचारणम् । श्रीसिद्धयोगीव्वरीमतोक्तमेव ग्रन्थमर्थद्वारेण पठित या वाहियतुमिष्येत नाडी तामेव भावयेत् ॥ १९॥

लघु मुद्गर, जा ध्विन का हेतु था, वह भी व्वथं हो जाता है। यह मीकुट बास्त्रीय आदेश श्रीत विधि का बाधक और शिवशास्त्रीय आचार का साथक है। रहे कहीं और व्यवहार कहीं अन्यत्र का करे, यह ठीक नहीं होता। इसको उभय श्रष्टता कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं का नहीं रह पाता।

शिवशास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो देवाराधन, चक्रयाग और अन्त्येष्टि कर्म करता है, वह रुद्रत्व की प्राप्त करता है एवं दिव्य भोगों का उपभोग करता है। यह मोकुट शास्त्रीय साधक विधि है। अर्थात् बाह्य याग से द्वेत की पुष्टि होती है। अद्वयभाव में वाधा आती है। अतः अद्वय तादात्म्य पोषक आचरण ही सर्वथा श्रेयस्कर है। यह स्वयं सिद्ध हो जाता है॥ १७-१८॥

इलांक १५ में जिस वक्ष्यमाण भावी विधि की चर्चा है, उसका यहाँ संक्षिप्त उल्लेख कर रहे हैं—

श्रीसिद्धयोगीश्वरी मतानुयायियों के लिये नाडिचारण प्रक्रिया का उल्लेख स्वयं शिव ने किया है। शास्त्रकार कहते हैं कि, मैं उक्त विधि को स्फुटता पूर्वक यहाँ लिख रहा हूँ। अर्थात् उस कथन को मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ।

भावनातन्मयीभावे सा नाडी वहित स्फुटम् । यद्वा वाहियतुं येष्टा तदङ्गं तेन पाणिना ॥ २०॥ आपोडच कुाँक्ष नमयेत्सा वहेन्नाडिका क्षणात् ।

येति मात्राचृद्देशानुसारं वामाद्यन्यतमा । भावयेदिति वहन्तीम् । यद्वेति अयोगिविषयतया ॥

एवं नाडोविधिमभिधाय, श्राद्धस्य भोगमोक्षदानहेतुत्वमस्तीत्याह एवं श्राद्धमुखेनापि भोगमोक्षोभयस्थितिम् ॥ २१ ॥ कुर्यादिति शिवेनोक्तं तत्र तत्र कृपालुना ।

साधक जिस नाड़ी को चलाना चाहता है, सर्वप्रयम उसका भावन करे। नाभि केन्द्र से उच्छिलत स्वास वायु जिस भाग से अयन कर रहा है, उसको मातृकेन्द्र से अमाकेन्द्र तक पूरी तरह आते जाते आकिलत कर ले और यह सोचे कि, हमें क्या करना है? यदि इच्छित नाड़ी चल रही है, तब तो अनुकूल स्वास ही है। यदि विषरोत नाड़ी चालन करना हो, तो उस भावना से भर उठे कि, अब जिसे मैं चाहता हूँ, वह चलेगी। भावना की तन्मयता के प्रभाव से सचमुच वही नाडी चल पड़तो है।

साधक जिस नाडी को चलाना चाहे, उबर के हाथ से कौख को दबाकर उधर के अङ्ग को उसी और मुकाबे। इस किया से क्षण भर में वही नाड़ी चलने लगती है। इसमें अपने उद्देश्य को मामने रखना चाहिये। कैसे मातृ-इिंट है, तो बाम नाड़ी चालन और पितृ-गुरु-इिंट हो, तो दक्ष नाड़ी चालन करना चाहिये। इसे ही आचार्य जयरथ ने मात्रायुद्शानुसार सब्द नाड़ी चालन करना चाहिये। इसे ही आचार्य जयरथ ने मात्रायुद्शानुसार सब्द नाड़ी चालन करना चाहिये। इसे ही आचार्य जयरथ ने मात्रायुद्शानुसार सब्द से व्याख्यायित किया है। योगिविषया तो अपने कम से ही अयत्नज रूप से चलती है। जिसका योग नहीं है, उसके प्रयोग की ही यह विधि है।। १९-२०।।

इलोक २१ में आये हुए 'एवं' शब्द का तात्पर्य नाड़ी संचालन विधि को इस प्रकार पूरा कर लेने के पश्चात् अर्थ में है। अर्थात् सर्वप्रथम ननु दीक्षेव भोगमोक्षसाधिकेत्युक्तम्, तत् कथं श्राद्धाद्यात्मनः चर्या-मात्रादिप एतत्स्यादिस्याशङ्क्ष्याह

शक्तिपातोदये जन्तोर्येनोपायेन दैशिकः ॥ २२ ॥ करोत्युद्धरणं तत्तन्निर्वाणायास्य कल्पते । एतदेव उपपादयति

उद्धत्ति देवदेवो हि स चाचिन्त्यप्रभावकः ॥ २३ ॥ उपायं गुरुदीक्षादिद्वारमात्रेण संश्रयेत् । नच इयमस्मदुवज्ञैव युक्तिः, अपितु आगमाऽप्येविमित्याह उक्तं श्रीमन्मतङ्गाख्ये मुनिप्रश्नादनन्तरम् ॥ २४ ॥

नाड़ी अनुकूल कर लेने के बाद ही श्राद्ध का कार्य किया जाना उचित है। श्राद्ध के माघ्यम से भोग और मोक्ष दोनों की अपेक्षित सिद्धि होती है। यह तथ्य आगमों में सन्दर्भवश भगवान् ने यत्र-तत्र स्वयम् उद्घाटित किया है।

यहाँ स्वभावतः एक वात सामने आती है। वस्तुतः दीक्षा के विषय में भी यह कहा गया है कि, दीक्षा से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। यहाँ श्राद्धमुखेनापि भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है। ऐसा क्यों ? श्राद्धविधि तो चर्या मात्र है। चर्या से कहीं मोक्ष मिल सकता है ? इस आशङ्का का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं—

देशिक शिवतपातोदय के सन्दर्भ में जिन उपायों का आश्रय छेते हैं भीर प्राणी के उद्धार का प्रयत्न करते हैं, वे सभी उपाय निर्वाणोपयोगी होते हैं। यह देशिक का शिवसंकल्प होता है। इसे विशेष रूप से मन में वैठा लेना चाहिये कि, सर्वोद्धारक तो देवाधिदेव महादेव ही हैं। उसके चिरन्तन महाप्रभाव का अनुचिन्तन अनवरत करते रहना चाहिये। यद्यपि अचिन्त्य है वह प्रभाव! फिर भी गुरु और दीक्षा आदि मोक्ष के द्वार मात्र हैं, यह सोचकर ही इन उपायों का आश्रय ग्रहण करना चाहिये। यह केवल मेरा ही अपना मत नहीं है, अपितु आगम भी यही प्रतिपादित करते हैं।

तत्र मुनिप्रश्नमेव तावदाह

मुक्तिविवेकात्तत्त्वानां दीक्षातो योगतो यदि ।

चर्यामात्रात्कथं सा स्यादित्यतः सममुत्तरम् ॥ २५ ॥

प्रहस्योचे विभुः कस्माद्भान्तिस्ते परमेशितुः ।

सर्वानुग्राहकत्वं हि संसिद्धं दृश्यतां किल ॥ २६ ॥

तदुक्तं तत्र

'मुिर्क्तिबिवेकात्तस्वानां क्ष्मादीनां प्रविचारतः। दीक्षातोऽन्या सुनिर्णीता क्रियापादकृतास्पदा॥ योगपादोत्थिता सिद्धा तृतीया सापि शस्यते। चर्यामात्रेण संसिद्धा चतुर्थी सा कथं भवेत्॥ प्रपत्तव्या शिदज्ञाने छिन्द्धचज्ञानाङ्कुरं सम।' इति।

श्रीमन्मतङ्गरास्त्र में मृति के प्रश्न के उत्तर में यह बातें कही गयीं हैं। यहां उसी मृति-प्रश्न को प्रस्तुत कर रहे हैं—

मुक्ति तीन प्रकार से नम्भव है। ?. तत्त्वों के विवेक से, ?. दीक्षा से बीर ३. योगिक प्रक्रिया से। प्रश्न कर्ता मुनि पूछ रहे हैं कि, यदि मुक्ति के ये प्रकार शास्त्रसम्पित हैं, ता वहां चर्यामात्र ने मुक्ति की प्राप्ति होता है, यह कहने का आधार क्या है ? इस प्रश्न को सुनते हो महादेव, गुस्करा उठे। उन्होंने कहा-नारद! यह भ्रान्ति तुन्ने कहां ने उत्पन्न हो गयी ? तुन्ने परमेश्वर के सर्वानुग्रहनामर्थ्य में यह सन्देह केसे उत्पन्न हो गया ? पारमेश्वर शिक्तपात योग्य पात्र में स्वारसिक रूप से परमेश्वर स्वयं करते हैं, यह स्वयं सिद्ध तथ्य है। इसका तुन्ने निश्चित अनुदर्शन करना चाहिये। इसमें विप्रतिपत्ति या विचिकित्सा नहीं होता चाहिये। मतञ्जतन्त्र में लिखा हुआ है कि,

"पृथ्वी से प्रारम्भ कर परमेश्वर पर्यन्त ३६ तत्वों का विवेक जिसे हो जाता है, उसे मुक्ति के लिये तरसना नहीं पड़ता, वरन् स्वभावतः उसको मुक्ति हो जातो है। द्सरा उपाय दोक्षा है। दोक्षा से अज्ञान का अत इति प्रश्नानन्तरम् । सममिति अनुगुणम् । दृश्यतामिति नात्र कस्यचिद्विप्रतिपत्तिरित्यर्थः ॥ २६ ॥

एतदेव दृष्टान्तोपदर्शनेनोपपादयति

प्राप्तमृत्योविवन्याधिशस्त्रादि किल कारणम्।

अल्पं वा बहु वा तद्वदनुध्या मुक्तिकारणम् ॥ २७॥

मुस्त्यर्थमुपचर्यन्ते बाह्यलि ज्ञान्यमूनि तु ।

इति ज्ञात्वा न सन्देह इत्वं कार्यो विपश्चिता ॥ २८ ॥

आवरण नष्ट हो जाता है और मुक्ति हस्तामलकवत् स्वतः साक्षात्कृत हो जातो है। तांबरा प्रकार योग सिद्धि है। यह तृतीय उपाय भी प्रशस्त उपाय है। ऐया स्थिति में यह चौथा प्रकार कि, चर्या मात्र से भी वह सिद्ध होती है, यह विचार कहाँ से उत्पन्त हो गया ? इसका आधार क्या है ? नारद कहते हैं भगवन् ! दौव महाबाध में समुत्पन्त इस मेरे अज्ञाताङ्कर को वृक्ष का रूप न लेने दें। इसे यहीं समाप्त कर दें।"

्सने यह तिद्व है कि, भन क्लगास्त्र तत्त्व-विवेक, दोक्षा और योग को मुक्ति का उपाय मानना है। यह विचार का विषय है। इस पर गहराई से मन्यन करना आवश्यक है।। २१-२६॥

इने दुग्टान्त के माध्यम से इस प्रकार समजना चाहिये-

परेतामु का मृत्यु के कारणों के रूप में विष, ज्याधि, शस्त्र के आवात आदि माने जा नकने हैं। बोड़ा सा जहर भी प्राणहारक हो जाता है। असाध्य और बहुन दिनों से आने वाली ज्याधियाँ भी मृत्युप्रद होती हैं। उसी तरह अनुध्या अर्थात् शिक्तपातलक्षणा भक्ति भी मुक्ति की कारण है। इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये। ये दीक्षा आदि बाह्यलिङ्ग हैं। मुक्ति के लिये ये उपचारित हाते हैं। इसलिये श्राद्ध और चर्या आदि भी उपचार मात्र हैं, यह समझना चाहिये। इनके अन्तराल में बैठी हुई भक्ति ही मुक्ति की मुख्य कारण है। वस्तुतः उसी का आश्रय ग्रहण करना चाहिये।

इयतैव कथं मुक्तिरिति भक्ति परां श्रयेत्।

यथाहि आसन्नमरणस्य मृत्यो विषादि अल्पं वा बहु वा कारणम्, साक्षादेतन्न कारणम् किंतु भोगक्षय एव, तथा मुक्ताविष

'तस्यैव तु प्रसादेन भक्तिकत्पद्यते नृणाम् ।' (म० भार०)

इत्यादिदृष्ट्या शक्तिपातेकलक्षणा अनुध्या भक्तिरेव मुख्यं कारणम् । अमूनि पुनः बाह्यलिङ्गानि दीक्षादीनि तथात्वादेव उपायमात्ररूपतया उपचरितानित्यर्थः । अतश्च श्राद्धाद्यात्मनः चर्यामात्रादेव कथं मुक्तिः स्यादिति न संशयितव्यम् । किन्तु अत्र भक्तिरेव दाढर्थेन आश्रयणीया येनैवं स्यात् । तदुक्तं तत्र

यहाँ एक अन्य मुख्य कारण की ओर ध्वान आकृष्ट कर रहे हैं। ये विवादि भी साक्षात् कारण नहीं माने जा सकते। ये तबतक मृत्युप्रद नहीं हो सकते, जब तक व्यक्ति का भोगक्षय नहीं होता। मुख्य कारण भोग का क्षय है। इस जीवन के भोग की सिञ्चत कर्मों की गठरी खत्म होने पर क्षय है। इस जीवन के भोग की सिञ्चत कर्मों की गठरी खत्म होने पर ही विवादि अपना प्रभाव दिखला पाते हैं, अन्यया नहीं। जहर खाकर भी ही विवादि अपना प्रभाव दिखला पाते हैं, अन्यया नहीं। जहर खाकर भी ही विवाद अपना प्रभाव दिखला पाते हैं, अन्यया नहीं। जहर खाकर भी ही बचा बच जाते हैं। शस्त्रों के घात से पीडित भी चङ्गे हो जाते हैं, बड़े से बड़े लोग भी समाप्त हो जाते हैं और रोगी में नये जीवन का संचार हो जाता है। किन्तु भोग के क्षय हो जाने पर छोटे कारणों से भी मृत्यु हो जाती हैं।

इस सम्बन्ध में महाभारत कहता है कि,

"सर्वेश्वर विभु के प्रसाद से ही साधक में विशेष कृपा से भक्ति भाव का संचार होता है। भक्ति की उत्पत्ति से मुक्ति अनायास सिद्ध हो जाती है।

भक्ति का पर्यायवाची शब्द है 'अनुध्या'। यह शक्तिपात की परि-चायिका होती है। ब्यक्ति के जितने दोक्षादि बाह्यिल्झ होते हैं, बाहरी चिह्न हैं। ये मात्र उपचरित होते हैं। भित्ति से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। हाँ यदि श्राद्धादिकर्म में, दोक्षा में और चर्या में भी भक्ति का प्रवाह अनवरत प्रवहमान हो, तो ये सभी मुक्ति में मुख्य कारण हो सकते हैं। अर्थात् शास्त्रकार भक्ति की मुख्यता के ही सन्दर्भ में श्राद्ध आदि की उपयोगिता का भी समर्थन कर रहे हैं। श्री मन्मतङ्ग शास्त्र में एतद्विषक चर्चा इस तरह की गयी है— 'एतस्मिन्नन्तरे नायः प्रहस्योवाच विश्वराट्।
किमत्र कारणं भ्रान्तेरनुष्यानिवर्शनात्।।
सर्वानुप्राहकत्वं हि संसिद्धं परमेष्ठिनः।
प्राप्तकासस्य चिह्नानि वृश्यन्तेऽनेकवा यथा।।
विवरुक्शस्त्रपूर्वाणि नच तास्यत्र कारणम्।
मूत्योभोगक्षयाभावात्तद्ववत्रापि निश्चतम्।।

"इस प्रसङ्ग के कमान्तर में चर्या की यह एक ऐसी बात उपस्थित हो आयी, जिसे मुनगुन कर परमेश्वर मुस्करा उठे। उन सर्वेश्वर ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया और कहा—साधक बत्स वृन्द! इस भ्रान्ति की कोई आवश्यकता नहीं। मैं यह मानता हूँ कि, आप के मन में यह सन्देह अनुध्यान पर ध्यान न देने के कारण ही उत्पन्न हुआ है। अनुध्यान पर विशेष ध्यान दें और परमेध्ठी परमेश्वर के सर्वानुग्राहत्व पर विचार करें, तो यह सन्देह अपने आप समाप्त हो जायेगा। सब पर अनुग्रह करना शिव का 'स्व'भाव है। यह सम्यक् रूप से सिद्ध बात है। अनुग्रह रूप शक्तिपात के प्राप्तकाल में मुख ऐसे सक्षण परिलक्षित होने लगते है, जिन्हें देख कर यह जाना जा सकता है कि, यह पुरुष शक्तिपात-पवित्रित हो चुका है।

इस सन्दर्भ में मृत्यु को दृष्टान्त रूप में लें और इस पर विचार करें। किसी को जहर दे दिया जाता है। अधिक विषपान तो मृत्युप्रद होता हो है। उसकी अल्पमात्रा से भी प्राणी मर जाता है। इसी तरह शस्त्रघात से मृत्यु होती है। सामान्य से लेकर असाध्य रोगों से भी मृत्यु होती है। यह व्यवहार में देखा जाता है। किन्तु मुख्य कारण पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वस्तुतः भोगक्षय होने पर ही मृत्यु होती है। जोवित है, तो संचित कर्मफल भोग रहा है। कर्मफल पूरा होते ही सामान्यतः मृत्यु हो जाती है। हृदय गित अवरुद्ध हुई नहीं कि मनुष्य मरा नहीं।

जैसे मृत्यु में भोगक्षय सब कारणों का मूल कारण है, उसी तरह श्राद्ध दीक्षा, चर्या आदि के मूल में बेठी हुई भक्ति ही मूल कारण है। भक्ति से ही मुक्ति अधिगत हो जाती है। उभयत्र यहो स्थिति है। मृत्यु में जैसे भोगक्षय बनुध्यानवलावेशाञ्चर्याद्याः प्रकटोकृताः । मुक्त्यर्थंमुपचयंन्ते वाह्यलिङ्गान्यमूनि तु ॥ निपाताद्यत्स्पुटं चिह्नं भक्तिरव्यभिचारिणो । तया शिष्यस्य सततमनिवारितवीयंया ॥ पुंसः प्रसन्नभावस्य शिवत्वं व्यक्तिमेति हि ।' इति । एतदेव प्रथमार्धेनोपसंहरति

उक्तः श्राद्धविधिभ्रान्तिगरातङ्कविमर्दनः ॥ २९॥

इति शिवम् ॥ २९॥

प्रथम कारण है, उसी तग्ह श्रद्धा-चर्या में भक्ति मूल कारण है। अनुव्यान को अनुपम प्रभावशालिता के फलस्वरूप एक अप्रकल्पनीय आवेश से चर्या मानो चिरतार्थ हो जाती है। श्राद्ध उद्धारक बन जाता है और दीक्षा अक्षय-लक्ष्मी को आक्षिप्त कर लेती है। ये सभी मुक्ति के उद्देश्य में उपचरित हो जाती हैं। ऐसे पुरुष में कुछ ऐसे लक्षण आलक्षित होते हैं, जो उस पुरुष को भक्ति के आवेश को सूचित करते हैं। इन्हें शास्त्र को भाषा में 'बाह्यलिङ्क्न' कहते हैं। शक्तिपात का प्रथम लक्षण पुरुष की अव्यभिचारिणो भक्ति है। यह स्फुट चिह्न है।

शिष्य में समुद्रिक्त भक्ति की ओजस्विनी ऊर्जा का अनवरुद्ध महाप्रवाह उसे शैवबोध सिन्धु में आत्मसात् हो जाने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे पुरुष में प्रसन्न भावों का एक भव्य सन्द्राव समुच्छिलत हो जाता है, जो उस भूतभावन के महाभाव से ओतप्रोत कर देता है।

श्राद्धविधि का आगमिक आचार इस आह्तिक का वर्ण्य विषय था। उसे पूरी तरह व्यक्त करने के उपरान्त अब उसका उपसंहार कर रहे हैं—

श्राद्ध के सम्बन्ध में सामाजिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, कर्म-[काण्डीय श्रौत विधान के स्तर पर और साम्प्रदायिक मान्यताओं के अनुरोध के स्तर पर अनेक भ्रान्तियाँ हैं। भ्रान्ति एक प्रकार की विष होती है।

निखिलिशावशासनोदितविविधविधानैकनिष्ठया सुधिया । निरणायि पञ्चिवशं किलाह्निकं जयरथेनैतत् ॥

इति श्रीमन्हामाहेश्वराचार्यश्रीमदिभनवगुप्तविरिचते राजानकजयरथक्कृतिविवेकास्यव्यास्योपेते श्रीतन्त्रालोकविवेके श्राद्धप्रकाशनं नाम पञ्चिवशमाह्निकम् ॥ २५॥

जहरीला अमृत भी प्राणलेवा बन जाता है। इसके अकल्पित आतन्त्रों से समाज को मुक्ति दिलाना तन्त्र और बागम का उत्तरदायित्व है। इसी के परिणामस्बन्ध्य समस्त आतन्त्र-कलन्द्व-पन्द्व, को प्रक्षालित करने वाली आगमिक विधि का मैंने इस पचीसवें आित्तक में उल्लेख किया है। यह शास्त्रकार की घोषणा है। शिवानुग्रह से विश्व का कल्याण हो यही कामना है। २९।।

पंचिवश आह्निक-कृति-कर्ता जयरथ विज्ञ ! शैवागम-आचार-विधि-संप्रयोग-सदिभिज्ञ ।

×

X

X

X

सांसिद्धिकः दौवसुधाभिषिक्तोऽहं पञ्चिवशाह्निक-भाष्यकारः। हंसोऽस्मि जानामि न कि किमर्थं जानित सन्तोऽत्र शिवः प्रमाणम्॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमदिभनवगुप्तविरिचत राजानकजयरथकृतिववेकाभिस्यव्यास्योपेत डॉ॰परमहंसिमश्रकृततीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यसैवलित श्रोतन्त्रालोक का श्राद्धविधि प्रकाशन नामक पचीसवाँ आह्निक पूर्ण ॥ २५ ॥

श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमदभिनवगुप्तविरिषते श्रीराजानकजयरथकृतिविवेकाख्यव्याख्योपेते

षड्विंशतितममाह्निकम्

भवति यदिच्छावशतः शिवपूजा विश्वलाञ्छनं विष्वक् । विश्वं जयति स सुमनाः प्रपन्नजनमोचने सुमनाः ॥ १ ॥

इदानीं द्वितीयार्धन दीक्षितिवषयां शेपवृत्ति वक्तुमाह

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यं श्रीमदभिनवगुप्तपादविरचित श्रीराजानकजयरथक्रुतविवेकाख्यव्याख्योपेत डाँ०परमहंसमिश्रकृतनीर-क्षीरविवेक-भाषाभाष्य-संवस्ति

श्रीतन्त्रालोक

का

छवीसवाँ आह्निक

जिसकी इच्छा से सतत, ज्ञिव पूजा, ज्ञिवरूप। विज्ञातमन् विष्वक् सुमन, हों प्रपन्न-अनुरूप।।

आह्निक के आरम्भ में दीक्षित विषय से संबद्ध शेषवृत्ति का कथन करने के लिये गताह्निक के अन्तिम क्लोक को द्वितीय अर्धाली प्रस्तुत कर रहे हैं— अयोच्यते

शेषवृत्तिर्जीवतामुपयोगिनो ॥ १॥

ननु इह

'दोक्षेव मोचयत्यूर्घ्वं शेवं घाम नयत्यिप ।'

इत्याचुक्त्या दोक्षामात्रेणेव कार्तार्थ्यमिति कि शेषवृत्त्युपदेशेनेत्याशङ्कां गर्भीकृत्य दोक्षाभेदोक्तिपुरःसरं तत्प्रयोजनं प्रदर्शयति

दीक्षा बहुप्रकारेयं श्राद्धान्ता या प्रकीर्तिता। सा संस्क्रियाये मोक्षाय भोगायापि द्वयाय वा।। २।।

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, इस आह्निक में सजीव अर्थात् जीवित ध्यक्तियों के लिये शेषवृत्ति का उल्लेख कर रहे हैं। शेषवृत्ति अर्थात् इस जन्म की बची हुयी भोगवृत्ति व्यक्ति निर्बीज दोक्षा से दोक्षित अवस्था में भी अभी जीवन यापन करने की स्थिति में है। इसलिये इस वृत्ति का वड़ा ही महत्त्व है। इस पूरे प्रकरण में शेपवृत्ति का ही, वर्णन कर रहे हैं। प्रसङ्गवश अन्य विषय भी इसमें देखे जा सकते हैं॥ १॥

जिज्ञासु एक नयो जिज्ञासा उपस्थापित कर रहा है। वह कह रहा है कि,

"आगम के अनुसार दीक्षा हो मुक्त करतो है और वही शैव महाभाव के कव्वं धाम तक पहुँचा देती है" इस उक्ति के अनुसार दीक्षा मात्र से शिष्य कृतार्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में शेपवृत्ति के उपदेश की क्या आव-ध्यकता ? उध्वं शेवधाम में अवस्थान ही जीवन का एक मात्र उद्देश्य है। वह दीक्षा से पूरा हो जाता है। अन्य उपदेश अनुपयोगो हैं। इस आशङ्का को ध्यान में रखते हुए दीक्षा के कुछ-अन्य भेदों का भी उपदेश करते हुए शास्त्रकार शेपवृत्ति के उद्देश्य का प्रकाशन कर रहे हैं—

अव तक समय-पुत्रक आदि दीक्षाओं से लेकर श्राद्धपर्यन्त दीक्षा का यह वर्णन शिष्य के संस्कार के उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया गया है। वस्तुत: संस्कृत शिष्य को हो दोक्षा मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। यह बुभुक्ष एतदेव प्रपञ्चयित

तत्र संस्कारसिद्धचै या दीक्षा साक्षान्न मोचनी ।
अनुसन्धिवशाद्या च साक्षान्मोक्त्री सबीजिका ॥ ३ ॥
तयोभय्या दीक्षिता ये तेषामाजीववर्तनम् ।
वक्तव्यं पुत्रकादोनां तन्मयत्वप्रसिद्धये ॥ ४ ॥

तत्र एवं प्रकारचतुष्टयमध्यात् या संस्कारिनिमत्तमुक्ता दीक्षा वुभुक्षुमुमुक्षुतालक्षणादनुसन्धानिवशेषात् साधकादेभीगस्य प्राधान्येन तद्ववविहतस्वात्
साक्षान्न मोचनी, याच पुत्रकादेभीगव्यवधानायोगात् साक्षान्मोक्त्री मोचिकेत्यर्थः, साच निर्वीजापि भवेदिति तद्वववच्छेदायोक्तं सवीजिकेति, निर्वीजायां काचित् शेषवृक्तिरस्ति तस्यां सामयस्यापि पाशस्य शोधितत्वात् ।
वक्ष्यति च

को भोग भी प्रदान करती है। अथवा मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करने में समर्थ है, इसमें सन्देह नहीं फिर भी शेषवृत्ति के उपदेश का महत्त्व मैं प्रकट कर रहा हूँ॥ २॥

द्वितीय श्लोक में दीक्षा के चार उद्घेश्य निर्धारित किये गये हैं— १. संस्कार, २. मोक्ष, ३. भोग और ४. भोगापवर्ग प्रदत्त्व। इस कथन को विस्तार प्रदान कर रहे हैं—

इनमें से संस्कार मात्र की सिद्धि के लिये जो दीक्षा दी जाती है, वह साक्षात् वन्धन से विमुक्ति प्रदान करने वाली नहीं होती। उसका कारण यह है कि, जो पुरुष मोक्षानुसन्धान या बुभुक्षुता का अनुसन्धान करता है, वह साधक श्रेणी का होता है। संस्कार शुद्धि के उद्देश्य से ली गयी दीक्षा में प्रधानता मात्र भोग की होती है। इससे साधना में व्यवधान पड़ जाता है। परिणामस्वरूप यह साक्षात् विमुक्तिप्रदा नहीं होती।

जहाँ तक मोक्ष दीक्षा का प्रश्न है, यह भी सबीजा और निर्वीजा दो प्रकार की होती है। इसमें निर्वीजा दीक्षा ही साक्षात् मोक्षप्रदा होती है क्योंकि इसमें अंकुरित होने की शक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी 'तो सांसिद्धिक निर्वोजो को वदेच्छेषवृत्तये।' (१० वलो०) इति। तया उक्तरूपया द्विप्रकारया दीक्षया ये पुत्रकादयो दीक्षितास्तेषामाजीवं वृत्ति-र्वक्तव्या येनैषां निर्विधनमेव संविदेकात्म्यं सिद्धचेत्॥ ४॥

ननु इयं नाम शेषवृत्तिरुच्यते यद्भुक्तिमृक्तिनिमित्तं नित्यनैमित्तिका-देरनुष्ठानमिति, तदेतत्साधकः पुत्रको वा किमविशेषेणैव अनुतिष्ठेन्न वेत्या-शङ्कश्चाह

उद्देश्य से इसे निर्बीज दीक्षा कहते ही हैं। इसमें शेष वर्त्तन के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे उत्कृष्ट साधक में कोई वृत्तिशेष नहीं रहती। इसमें समयाचार पालन रूप पाश का शोधन हो जाता है। श्लोक १० में इसका स्पष्ट उल्लेख है।

जहाँ तक सवीजिका दीक्षा का प्रश्न है, इसमें भोग की अभिलापा अभी उल्लिस्त होती रहती है। इसी अभिलाप भाव की वृत्ति के फल्स्वरूप इसका निर्वीजा से व्यवहितत्व सिद्ध होता है। सवीजा बुभुक्षु दीक्षा हो मानी जाती है। भोग और मोक्ष दोनों की भावना से भावित साधकों के लिये शेपवर्त्तन अनिवार्यतः आवश्यक है। ये दोनों प्रकार की दीक्षायें समयो और पुत्रक आदि शिष्यों को दी जाती हैं। इनकी आजीवन अनुवर्त्तंना शास्त्र निर्दिष्ट है। आजीवन शेपवर्त्तन कोई व्यर्थ का जल-ताडन जेसा काम नहीं होता। वरन् यह सोइंश्य सम्पन्न करने से सुखद परिणाम की प्राप्ति होती है। अन्त में ऐसे साधकों का संविदैकात्म्य सिद्ध हो जाता है॥ ३-४॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, जिसे हम शेषवृत्ति कहते हैं, यह तो आजीवन कर्तां व्य रूप में उपदिष्ट है। इसमें भुक्ति मुक्ति दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नित्य और नैमित्तिक दोनों कार्य अनिवार्यतः करने ही होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या साधक या पुत्रक दोनों को समान रूप से इसे सम्पादित करने की प्रथा है या कोई विशेष विधि पृथक् रूप से उपदिष्ट है? इनके अनुष्ठान के सम्बन्ध में निर्देश कर रहे हैं—

बुभुक्षोर्वा मुमुक्षोर्वा स्वसंविद्गुरुशास्त्रतः । प्रमाणाद्या संस्क्रियाये दीक्षा हि गुरुणा कृता ॥ ५ ॥ ततः स संस्कृतं योन्यं ज्ञात्वात्मानं स्वशासने । तदुक्तवस्त्वनुष्ठानं भुक्तये मुक्तये च सेवते ॥ ६ ॥

इह हि गुरुणा बुभुक्षोर्वा मुमुक्षोर्वा

'त्रिप्रत्ययमिदं ज्ञानं "" " "" "" "

इस क्रम में बुभुक्ष हो या मुमुक्ष, दोनों को अपनी संवित्त देवता के आन्तर निर्देश, गुरु के आदेश और निर्देश और इस सम्बन्ध में शास्त्र के जो निर्देश हैं — उन्हीं को प्रमाण मानना चाहिये। इन्हीं तोनों दृष्टियों से गुरु समस्त वृत्तियों को संस्कार सम्पन्न बनाने की दोक्षा देता है। शिष्य को इन बातों के वर्त्तन में सदा सावधान रहना हो चाहिये। उन्हीं निर्देशों के अनुसार आचरण करना चाहिये।

प्रस्येक क्षण आत्मानुचिन्तन और अनुसन्धान के बल पर आत्मिनिरीक्षण करना चाहिये कि, मैं कितना संस्कृत अर्थात् संस्कार सम्पन्न हो रहा हूँ ? इस दिशा में अपेक्षित योग्यता से मैं कितना सम्पन्न अर्थात् योग्य हो रहा हूँ ? अपने शासनाम्नाय में स्वीकृत सिद्धान्तों को तुला पर मैं कितना सन्तुलित सिद्ध हो रहा हूँ ? इन सबका क्रमिक अनुसन्धान कर स्वात्म की अपनी योग्यता पर सन्तोष का अनुभव हो रहा है या नहीं—यह देखते रहना चाहिये।

यह जागरूक साधक को सावधानता का स्वरूप है। इस स्थित में परिपक्व होकर मोक्ष का, भोग का अथवा उभयार्थ सिद्धि का अनुष्ठान करना सटीक वैठता है। साधक तदनुसार ही भुक्ति अथवा मुक्ति के आचरणों के नियमों का सेवन करता है।

इस प्रसङ्ग को आगम प्रामाण्य से पुष्ट करते हुए आचार्य यह व्यक्त कर रहे हैं कि, गुरु दीक्षा के समय वुमुझु या मुमुझु शिष्यों के लिये—''तीन इत्याचुनत्या स्वसंविद्गुरुशास्त्रलक्षणं प्रमाणमधिकृत्य संस्कारसिद्धचे या दीक्षा कृता, ततो दीक्षातः स बुभृक्षुर्मृ मुक्षुर्वा स्वमात्मानं संस्कृतत्वात् स्वशासने भृक्ती मृक्ती वा योग्यं च ज्ञात्वा स्वशासनोक्तस्य नित्यादेरनुष्ठानं सेवते अविशेषेणैव कुर्यादित्यर्थः ॥ ६ ॥

ननु एवं स्वपरामशों यस्य नास्ति, तं प्रति कि शेषवृत्तिविच्या नवेत्या-शङ्क्याह

आचार्यप्रत्ययादेव योऽपि स्याद्भिक्तमुक्तिभाक् । तत्प्रत्यूहोदयध्वस्त्यै ब्रूयात्तस्यापि वर्तनम् ॥ ७ ॥

विश्वासों पर आधृत यह ज्ञान माना जाता है। इसिलये इसे त्रिप्रत्यय ज्ञान कहते हैं।" ऐसा निर्देश दिया गया है। स्वात्मसंवित्ति, गृह और शास्त्र यही तीनों प्रत्यय के प्रमाण माने जाते हैं। इन्हों प्रमाणों के अधिकार में मुमुक्षु, बुभुक्षु शिष्यों के संस्कार के उद्देश्य से ही उन्होंने दोक्षा दी थी। इन्हों प्रत्ययों को ध्यान में रख कर सभी साधक शिष्य अपने संस्कार और अपनी योग्यता के अनुसार अपने शासनाम्नाय का अनुपालन करते थे। यह सर्वयुगीन पद्धित है, जिसकी शिक्षा दीक्षा गृह देता था। वर्त्तमान सामाजिक सन्दर्भ में भी यह प्रासिङ्गक है। किन्तु आज इसका सर्वथा लोप हो गया है। इसके विशेष कारण हैं, जिन पर यहाँ विचार व्यक्त करना नितान्त आवश्यक है॥ ५-६॥

प्रश्नकर्त्ता पूछता है कि, उक्त संदर्भों में स्वात्मपरामर्श की मूलतः आवश्यता होती है। जिसके पास ऐसे परामर्श का अभाव हो, उसे यह शेपवृत्ति उपदेष्टव्य है या नहीं ? इस पर शास्त्रकार का कथन है कि,

दैशिक गुरुदेव के प्रत्यय के आधार पर ही दीक्षित होकर साधक स्वानुरूप भृक्ति या मुक्ति की सिद्धि के लिये तत्पर होता है। इसमें यदि कहीं कोई प्रत्यूह हो, विघ्न या वाधा आ पड़े, तो उसको ध्वस्त करने के लिये, उसको निराकृत करने के लिये ऐसे शिष्य को भो शेपवृत्ति का उपदेश देना चाहिये॥ ७॥

एवं गुरुप्रत्यववत् स्वप्रत्ययोऽपि यस्यास्ति, तस्यापि एपैव वार्तेत्याह स्वसंविद्गुरुसंवित्योस्तुल्यप्रत्ययभागपि शेषवृत्त्या समादेश्यस्तिष्टिनादिप्रशान्तये ।। ८ ।। यः पुनरेकान्ततः परमेवापेक्षते नैव वा, तस्य कि शेषवृत्त्येत्याह यः सर्वथा परापेक्षामुज्झित्वा तु स्थितो निजात् । प्रत्ययाद्योऽपि चाचार्यप्रत्ययादेव केवलात् ।। ९ ।। तौ सांसिद्धिकनिर्वीजौ को वदेन्छेषवृत्तये । शेषवृत्तये इति शेषवृत्ति विधातुमित्यर्थः ॥

जिस साधक में गुरु प्रत्यय के समान ही प्रगाढ स्वात्म-प्रत्यय हो, उसे भी शेपवृत्ति का उपदेश आवश्यक है। यही कह रहे हैं—

स्वात्म संविद् विमर्श का उल्लास साधक के उत्कर्ष का प्रधान हेतु माना जाता है। तीन प्रत्ययों का यह मुख्य प्रत्यय है। इसी के माहात्म्य से गुरु सांसिद्धिक पद पर प्रतिष्ठित होता है। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं, जिनमें स्वात्म-प्रत्यय और गुरुप्रत्यय समान रूप से होते हैं। ऐसे साधक और भी सम्माननीय माने जाते हैं। स्वात्मप्रत्यय में अभिमान की दुःसम्भावना का भय बना रहता है पर उभय समानप्रत्यय साधक में यह नहीं होता। ऐसे साधकों के लिये भो इस देशना का महत्त्व है। ये भी शेषवृत्ति के उपदेशों से समादेश्य माने जाते हैं। विशेषरूप से साधना में आये अवरोधों को ध्वस्त करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है॥ ८॥

कुछ ऐसे भी निरीह निरपेक्ष साधक-श्रेष्ठ होते हैं, जिन्हें किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती। इसी श्रेणी के अन्तर्गत कुछ ऐसे भी होते हैं, जो यदि अपेक्षा भी करते हैं, तो मात्र परमेश्वर परमिश्व के अनुग्रह की ही करते हैं। ऐसे साधकों के लिये शेषवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, यही कह रहे हैं—

सर्वथा परापेक्षा का परित्याग कर जो स्वयं स्वात्मप्रत्यय पर ही निर्भर करता है, अथवा ऐसे साधक जो आचार्य-प्रत्यय पर निर्भर रह कर

ननु यद्येवं, तित्कमनयोः काष्ठकुडचादिवत् वर्तनमुत पामरविदत्या-शङ्कचाह

क्रमात्तन्मयतोपायगुर्वर्चनरतौ तु तौ ॥ १०॥ तत्रैषां शेषवृत्त्यर्थं नित्यनैमित्तिके ध्रुवे । काम्यवर्जं यतः कामाश्चित्राश्चित्राभ्युपायकाः ॥ ११ ॥

तदनुरूप जीवन-यापन करते हैं, ये दोनों हो निर्वोज दोक्षा से अनुगृहीत सांसिद्धिक गुरु स्तरीय अधिकारी साधक शिरोमणि हैं। ऐसे महनीय साधकों के लिये शेषवृत्ति की देशना का निर्देश कोई शास्त्र नहीं करता। कोई गुरु या शास्त्रकार ऐसा नहीं कह सकता कि, उसे भी शेषवृत्ति का उपदेश दिया जाय या उससे यह कहा जाय कि, तुम भी शेषवर्तन करो।। ९।।

ऐसे आदर्श सांसिद्धिक पुरुष के व्यक्तिगत आचरण अर्थात् वर्त्तन के सम्बन्ध में यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि, केसे वह रहता होगा ? क्या वह काष्ठ की तरह एकदम जड़वत् बना रहता है ? दीवाल या भित्ति की भौति दूसरे पर नितान्त निर्भर रहता है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि, किसी आलसी, सुस्त अथवा पामर की तरह अप्रकल्पनीय जीवन जी रहा होता हो ? इन जिज्ञासाओं को ध्यान में रखकर शास्त्रकार कारिकाओं का अवतरण कर रहे हैं—

स्वात्मप्रत्ययनिष्ठ सांसिद्धिक और गुरुप्रत्ययनिष्ठ सांसिद्धिक दोनों के व्यवहार को आकिलत करने से ज्ञात होता है कि, प्रथम श्रेणी का गुरु सदैव स्वात्मसंविद् तादात्म्य से समुल्लिसत रहता है। गुरु प्रत्ययनिष्ठ साधक अनवरत गुरु सेवा में संलग्न रहता है। एक क्षण के लिये भी विरत नहीं होता। इनकी शेषवृत्ति में नित्य और नैमित्तिक कार्य के लिये शास्त्रकार ने ध्रुव शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात् ये ऐसे कार्य हैं, जिन्हे सम्पादित करना ही है। इनके लिये कोई काम्य कर्म नहीं होता। कामनायें अनन्त होती हैं, आश्चर्यचिकत करने वाला वैचित्र्य उनमें होता है। इनके सम्पादन में भी विविध अभ्युपाय अपनाने पड़ते हैं। अतः इनके आकर्षण से वे दोनों मुक्त होते हैं।

तत्र नित्यो विधिः सन्ध्यानुष्ठानं देवतावजे ।
गुर्वाग्नशास्त्रसिति पूजा भूतदयेत्ययम् ॥ १२ ॥
नैमित्तिकस्तु सर्वेषां पर्वणां पूजनं जपः ।
विशेषवशतः किंच पवित्रकविधिक्रमः ॥ १३ ॥
आचार्यस्य च दीक्षेयं बहुभेदा विवेचिता ।
व्याख्यादिकं च तत्तस्याधिकं नैमित्तिकं ध्रुवम् ॥ १४ ॥

जहाँ तक नित्य कर्मविधि का प्रश्न है, यह ऐसे लोगों द्वारा भी किये जाने की व्यावहारिकता मयी विधि मानी जातो है। इसके अनुसार प्रतिदिन के अनिवार्यतः आवश्यक कार्यं करने ही चाहिये, जैसे—सन्व्या कर्म। सन्व्या पारमेश्वर अनुसन्धान की आधायिका होती है। सम्प्रदायानुसार इसको विधि में अन्तर भी होते हैं। इसे करने से कोई पुण्य नहीं होता किन्तु न करने से पाप होता है। यहाँ पाप का तात्पर्य संस्कारक्षीणता रूप आत्मघात से है। देवा-राधन भी नित्य कर्म है। इसमें भो सम्प्रदाय भेद से कई विधियाँ अपनायो जाती हैं। गुरुप्जा, अग्निकर्म शास्त्र स्वाध्याय ये सभी नित्य करणीय कार्य है। त्रिकदर्शन में होम की परिभाषा भी पृथक् है और इसका विधान मो अलग अलग होता है।

नैमित्तिक कार्य किसी निमित्त से किये जाते हैं। आत्मकल्याण के लिये, गुरु के कल्याण के लिये, रूगण के रोग की निवृत्ति के लिये, पर्व मनाने में प्रचार के उद्देश्य से पूरे किये जाने वाले कार्य, किसी विशेष लक्ष्य की सिद्धि के लिये किये दुष्कर्म और पवित्रक विधि के सारे उपक्रम सभी नैमित्तिक कर्म श्रेणी में आते हैं। आचार्य देशिक द्वारा दो गयी दोक्षा इसी आधार पर बहुविधा मानी जाती है। इसके अनेकानेक भेद हो जाते हैं। इनको विस्तार प्रदान करने वाली प्रक्रिया भी चंकि निमित्त के लिये ही की जातो है। अतः नैमित्तिक ही मानी जानी चाहिये।

गुरु सर्वप्रथम शिष्य को नित्यकर्म की शिक्षा दे। उसे स्पष्ट रूप से यह समझाये कि, इसका उद्देश्य क्या है ? पुनः गुरु उस शिष्य की योग्यता

तत्रादी शिशवे ब्रूयाद्गुर्शनत्यविधि स्फुटम् ।
तद्योग्यतां समालोक्य वितताविततात्मनाम् ॥ १५ ॥
मुख्येतरादिमन्त्राणां वीर्यव्याप्त्यादियोग्यताम् ।
दृष्ट्वा शिष्ये तमेवासमे मूलमन्त्रं समर्पयेत् ॥ १६ ॥
तन्मयतोपायगुर्वर्चनरताविति स्वसंविद्वीपरामर्शनपरस्वात् स्वगुरुभक्तेश्च । यदुक्तं प्राक्

अर्थात् उसकी श्रद्धा, सिक्रयता, विवेकपूर्ण पद्धित से कार्य सम्पादन की क्षमता, विनम्नता और पात्रता को देखकर उसे मन्त्रों के विशिष्ट्य के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे। उसे समझाये कि, ये वितत और ये अवितत मन्त्र हैं। कौन मुख्य मन्त्र हैं और कौन अमुख्य ? इनकी शक्ति का क्या स्वरूप हैं ? इनका वीर्य और इनके प्रभाव कैसे हैं ? इससे शिष्य को अवगत कराये। इतना ज्ञान-संपन्न हो जाने पर गुरु पुनः शिष्य की सिक्रयता का आकलन करे। शिष्य के योग्य सिद्ध हो जाने पर ही उसे आराध्य का मूल मन्त्र अपित करे। मूल मन्त्र का सर्वाधिक महत्त्व होता है। मूल मन्त्र की वीर्यवत्ता के जागृत हो जाने पर शिष्य का सर्वविध कल्याण सम्पन्न हो जाता है।

यहाँ कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवःयकता है। जैसे, १. तन्मयतोपायगुर्वर्चनरती—

यह तन्मयतोपाय और गुर्वचंनरत दो शब्दों का द्विवचनान्त रूप है। तन्मयता के उपाय का संप्रयोग स्वात्मनिष्ठ सांसिद्धिक करता है। इसमें स्वसंविद् शक्ति का परामर्श परमावश्यक माना जाता है।

इस परामर्झ की विधि है। इसका मूल 'प्राक् संवित् प्राणे परिणता' यह उक्ति है। संवित् और प्राणचार के परामर्श का प्रकार गुरु से अधिगत करना चाहिये।

'यस्य स्वतोऽयं सत्तर्कः स सर्वत्राधिकारवान्। बिभिविक्तः स्वसंवित्तिदेवीभिर्वीक्षितश्च सः॥'(४।४३) इति। 'समयाचारपाशं तु निर्वीजायां विशोधयेत्। वीक्षामात्रेण मुक्तिः स्याद्भक्त्या देवे गुरी सदा ॥

(१५।३१) इति च।

जहाँ गुर्वर्चन रित का प्रश्न है-इसके सबसे बड़े प्रमाण तोटक हैं, जिन पर गुरु का शक्तिपात हुआ और वे तोटक छन्दों में वागात्मक चमत्कार के प्रतीक बन गये। उपमन्यु महर्षि वन गये और हनुमान् विश्ववन्य बन गये। इस पद्धति में गुरु हाड़मांस का पुतला मात्र नहीं अपितु सूक्ष्मता का साक्षात् विग्रहरूप ब्रह्म होता है।

इस सम्बन्ध में श्रीतन्त्रालोक (४।४३) में पहले भी कहा गया है कि,

जिसके हृदय में इस प्रकार के स्वतः सत्तर्क अर्थात् परामर्श उल्लसित होते हैं, वह सर्वत्र अधिकारवान्, अभिषिक्त और स्वात्मसंवित्ति देवियों से दीक्षित ज्ञानवान् गुरु होता है।"

साथ ही गुरु भिवत के सम्बन्ध में भी कहा गया है कि,

"निर्वीज दीक्षा में समयाचार रूपी पास-जाल को जला देने की प्रिक्या पूरी कर उनका शोधन कर दिया जाता है। इस दीक्षा से हो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसमें इष्ट में और गुरु में भक्ति का अनवरत उल्लास होता है।"

२. कामारिचत्राभ्युपायकाः —

वस्तुतः काम्यकमों का आधार ही काम है। यहाँ काम की पारि-भाषिकता के विविध सन्दर्भों को ध्यान में रखना चाहिये। काम्य कर्म को पूर्ति में सांसारिक लोग आश्चर्यजनक चित्र-विचित्र उपाय अपनाते हैं। उनसे कामों को विचित्रता का भी पता चलता है। इनमें नियत निमित्तता नहीं होती। अतः ये नैमित्तिक नहीं कहे जा सकते। इनका यहाँ निषेध ही कर दिया गया है।

कामानां चित्रत्वे चित्राभ्युपायत्वं हेतुः, अत एव नियतनिमित्तत्वाभावा-देषामिह अनिभधानम् । अधिकमिति पुत्रकादेस्तत्रानिधकारात् । तद्योग्यतां समालोक्येति योग्ये हि शिष्ये विततो विधि रपदेष्टव्यो मुख्यो वा मन्त्रः समर्प्यः, अन्यस्मिस्तु अन्यथेति ॥ १६ ॥

अत एव आह

तच्छास्त्रदीक्षितो ह्येष निर्यन्त्राचारशिङ्कतः । न मुख्ये योग्य इत्यन्यसेवातः स्यात्तु योग्यता ॥ १७ ॥

३. अधिकम् —

श्लोक १४ में 'अधिक' शब्द का प्रयोग है। यह नैमित्तिक का विशेषण है। सांसिद्धिक गुरु के सन्दर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। इसिलये यह स्पष्ट हो जाता है कि, पुत्रक आदि का अधिकार इस नैमित्तिक कार्य में नहीं है। अतः व्याख्यादिक अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं। जयरथ सरृश महाव्याख्याकार सांसिद्धिक गुरु श्रेणी में अग्रगण्य माने जा सकते हैं। व्याख्यादि गुरु को विशिष्ट पूजा है।

४. तद्योग्यतां समालोक्य-

रलोक १५ में इस पूर्वकालिक किया का प्रयोग किया है। वहाँ कहा गया है कि, वितत और अवितत मन्त्रों की व्याप्ति की योग्यता का सुक्षम आयाम होता है। ये मन्त्र वहीं अपित किये जा सकते हैं, जहाँ इन मन्त्रों को योग्यता का सामानाधिकरण्य हो, इनके धारण की, इनके प्रयोग की क्षमता जिस शिष्य में हो। इसी उद्देश्य से शास्त्रकार ने दैशिक के लिये यह निर्देश दिया है कि, पहले शिष्य की योग्यता का आलोकन, आलोचन कर लेना चाहिये। उनके अनुसार किसी को वितत और किसी को अवितत मन्त्र दिये जा सकते हैं॥ १०-१६॥

एतद्विपयक उन बातों की चर्चा कर रहे हैं, जो कभी-कभी सामने आती हैं। शिष्य उस शास्त्र में दोक्षित हो और उसके मन में इस नियंन्त्र आचार अर्थात् नियन्त्रणरहित, वैकल्पिकता से अप्रभावित आचार के प्रति साधकस्य बुभुक्षोस्तु साधकोभाविनोऽपिवा । पुष्पपातवशात्सिद्धो मन्त्रोऽप्यः साध्यसिद्धये ॥ १८ ॥ वितते गुणभूते वा विधौ दिष्टे पुनर्गुरुः । ज्ञात्वास्मै योग्यतां सारं संक्षिप्तं विधिमाचरेत् ॥ १९ ॥

शङ्का उत्पन्न हो जाय तो इसे क्या जाना जाय ? शास्त्रकार का विचार है कि, वह मुख्य मन्त्र की धारा में योजित करने योग्य नहीं है। ऐसे शिष्य की योग्यता की परीक्षा की बात पहले को गयी है। शिष्य की इस अयोग्यता को देखकर देशिक उसे अमुख्य मन्त्रार्पण करे। वहाँ उसकी योग्यता का आपादन सम्भव है। 'अन्य सेवा' शब्द का यही तात्पर्य है कि, उस अमुख्य मन्त्र के सेवन से अर्थात् उसके आचार के फल से शिष्य में योग्यता का आपादान हो जाय॥ १७॥

शिष्य की कई श्रेणियों की चर्चा सन्दर्भवश आती ही रहती है। यहाँ साधक, बुभुक्षु और साधकीभावेच्छु तीन प्रकार के शिष्यों के स्तरीय स्वरूप की चर्चा है। इसके मन्त्रापंण के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, देशिक स्वात्मसंविद्शक्ति से उद्बुद्ध पुष्पों को हाथ में लेकर एक आध्यात्मिक परीक्षा का संकल्प करे। उन्हें उन शिष्यों पर पातित करे, प्रक्षिप्त करे और देखे कि, इसका क्या प्रभाव शिष्य पर पड़ता है। यदि कुसुम सम्पात से मन्त्र सिद्ध होने का लक्षण परिलक्षित हो, तो मुख्य मन्त्र का अर्पण उस शिष्य में करे ताकि उसके साध्य की सिद्धि सम्भव हो सके। साध्यसिद्धि ही शिष्य का और उसकी दीक्षा का लक्ष्य होता है। पुष्पसम्पात परीक्षा की विधि का संकेत इस श्लोक से प्राप्त होता है। १८॥

चाहे वितत (मुख्य) मन्त्र हो अथवा अवितत (अमुख्य) मन्त्र देने की प्रक्रिया हो दोनों विधियों के सम्प्रयोग का शास्त्रों में निर्देश है। ये दिख्ट विधियाँ दैशिक द्वारा प्रयुक्त होती हैं। यथा सन्दर्भ गुरु इनका प्रयोग करे और फिर शिष्य की योग्यता का आकलन कर यह निश्चय कर ले कि, अब यह शिष्य मन्त्र देने योग्य हो गया है। इसके बाद संक्षिप्त छप से सार अर्थात् मौलिक रहस्य विधि का आचार अपनाये॥ १९॥

तत्रैष नियमो यद्यन्मान्त्रं रूपं न तद्गुरुः । लिखित्वा प्रथयेच्छिण्ये विशेषादूर्ध्वशासने ॥ २०॥

नियंन्त्र इति निर्विकल्पः । अन्य इति अमुख्यस्य मन्त्रस्य । साधकस्येति वृत्ततद्दोक्षस्य । साधकोभाविन इति भावितद्दोक्षस्य । गुणभूत इति अवितते । तत्रेति एवं सारविष्याचरणे । ऊर्ध्वशासन इति त्रिककुलादौ ॥ २०॥

एतदेव उपपादयति

मन्त्रा वर्णात्मकास्ते च परामश्चात्मकाः स च । गुरुसंविदभिन्नश्चेत्संक्रामेत्सा ततः शिशौ ॥ २१ ॥

यहाँ इस बात का मुख्यरूप से ध्यान रखना है कि, मन्त्र का एक मान्त्रिक सूक्ष्म ऊर्जा से स्फूर्जित रूप भी होता है। इस महत्त्वपूर्ण तान्त्रिक रहस्य को सामान्य महत्त्व का कभी न माने। इस सम्बन्ध में जास्त्र ने यह नियम निर्धारित किया है कि, उस मन्त्र को लिख कर द्विष्य को कभी भी अपित न करे। यह विधि विशेषतः ऊर्ध्वशासन में पालनीय है। ऊर्ध्व और अधर शासनों की चर्चा शास्त्र में प्रायः आतो रहता है। इस शासन का स्वाध्यायनिष्ठ अध्येता इससे परिचित होता है कि, उध्वशासन विक और कुल सदृश शास्त्रों का ही पर्याय है। २०॥

इस सम्बन्ध में शास्त्रकार आवश्यक जानकारी दे रहे हैं और अपने शिष्यों को यह निर्दिष्ट कर रहे हैं कि, आचरण में इसे चरितार्थ करना ही श्रेयस्कर है—

मन्त्र वस्तुतः दो प्रकार के होते हैं—१ वर्णात्मक और २ परा-मर्शात्मक। इनमें परामर्शात्मक मन्त्र में देशिक गुरु की गौरवमयी संविद् शक्ति का तादात्म्य उल्लेसिन रहता है। परामर्शात्मक मन्त्र के सिद्ध करते समय वह परामर्शमयी गुरु-संवित् शिष्य के अस्तित्व में संक्रमित हो जाता है। इसीलिये सभी शास्त्र परामर्शात्मक मन्त्र सिद्धि पर वल देते हैं। इसो तथ्य को ध्यान में रखकर सभो शास्त्र और सम्प्रदाय गुरु से प्राप्त मन्त्र को ही महत्त्व देते हैं।

श्रीत०-३२

लिपिस्थितस्तु यो मन्त्रो निर्वीर्यः सोऽत्र कल्पितः । संकेतबलतो नास्य पुस्तकात्प्रथते महः ॥ २२ ॥

सचेति परामर्शः । सेति परामर्शमयो गुरुसवित् । तत इति गुरुतः निर्वीर्थ इति परामर्शकत्वाभावात् । सिंह संविद्यभिन्न एव भवेदिति भावः ॥ २२ ॥

ननु पुस्तकात् मन्त्रवीर्याकथने कि प्रमाणिमत्याश हुयाह पुस्तकाधीतविद्याश्चेत्युक्तं सिद्धामते ततः । एवं मन्त्राणां वीर्यं एव भरबन्धः कार्य इति अत्र तात्पर्यम् ॥

जहाँ तक लिपिस्थित लिखे या उकेरे या मुदित मन्त्रों के सम्बन्ध में जानने की बात है, वह यह है कि, ये मन्त्र निर्वायं होते हैं। उनमें परान्म मर्शात्मकता का अभाव होता है। परामर्शात्मक मन्त्र संविदिभिन्न होते हैं और वही जीवन में उत्कर्ष की ओर अग्रसर करते हैं। ये निर्वीयं लिपिबद्ध मन्त्र मन्त्रख्प से केवल कित्पत होते हैं। यदि कोई यह कहे कि, संकेत के बल से ये परामर्शक हो जाते हैं, यह कथन निर्मूल और निराधार है क्योंकि गुरु प्राप्त परामर्श का वहाँ नितान्त अभाव होता है। पुस्तक से परामर्श की प्रथा का प्रथन नहीं हो सकता। उसमें अर्थात् मन्त्र में वह ऊर्जा जो गुरुवक्त्र से प्राप्त होती है, वह नहीं मिल सकती। इलोक २१ में प्रयुक्त 'सः' प्राप्त का सार्वनामिक विशेषण है। उसो में प्रयुक्ता 'सा' सर्वनाम परामर्श-मयो गुरुसंवित् के लिये आया हुआ है।

उक्त विश्लेषण का यह निष्कर्ष है कि, पुस्तक स्थित मन्त्र के आधार पर कोई मन्त्रसंप्रयोग की प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहिये। गुरु से प्राप्त मन्त्र का जप ही जीवन को सर्वित्-तादात्म्य को महानुभूति से भरने में सर्वथीं समर्थ है।। २२।।

पुस्तक में लिखित या मुद्रित मन्त्रों को ऊर्जी का विस्फूर्जन नहीं होता, उनमें मन्त्रशक्ति नहीं होती, पुस्तक के आधार पर मन्त्र प्रयोग नहीं करना चाहिये—इस प्रभाव के अकथन का क्या प्रमाण है ? इस आशहूत को दृष्टि से उत्तर का पूर्व अभिव्यंजन कर रहे हैं—

अत एव आह

ये तु पुस्तकलब्येऽपि मन्त्रे बीयं प्रजानते ॥ २३ ॥
ते भैरबीयसंस्काराः प्रोक्ताः सांसिद्धिका इति ।
इति ज्ञात्वा गुरुः सम्यक् परमानन्दर्यागनः ॥ २४ ॥
ताहशे ताहशे धाम्नि पूजियत्वा विधि चरेत् ।
नाहशे नाहशे धाम्नानि याग्यनिकानित इत्यर्थः ॥

श्री सिद्धातन्त्र नामक ग्रन्थ में गुरु से विद्या न प्राप्त कर स्वतः ग्रन्थ के स्वाच्याय के आधार पर विद्वन्मन्य व्यक्तियों के लिये एक ऐसे शब्द का प्रयाग किया गया है, जो इनकी खिल्छो उड़ाता हुआ प्रतीत होता है। वहां कहा गया है कि 'साई! इनका क्या पूछना! ये ता पुस्तकाधीनविद्य हैं"। अर्थात् ऐसे लोगों को गुरुवक्त्र ने प्राप्त ऊर्जा को ओजस्विना प्राप्त नहीं होती। ये उपेक्ष्य श्रेणों के हो होते हैं। यहाँ विद्या शब्द की व्यापकता में मन्त्र विद्या का अर्थ भी लिया गया है। इसमें यह निष्कर्ण निकलता है कि, मन्त्रों की वीर्यवत्ता का ही प्राधान्य है। केवल मन्त्रज्ञान महत्वपूर्ण नहीं।

कुछ ऐसे प्रतिभाशाली विद्वान् जिष्य भी समाज में देखे जा सकते हैं, जो अपनी स्वात्मसंवित्ति शक्ति के बल पर हो पुस्तकस्य या लिपिबद्ध मन्त्रों में स्थित सूक्ष्म अर्जाबोज का रहस्य उद्धाटित कर लेते हैं। ऐसे लोग भरवपासिनो का चित्रतिमा के अनुप्रह से गृहोत शक्तिपात-पवित्रित पुरुष होते हैं। भैरबोप संस्कार से सम्मत्त ये प्रज्ञा पुरुष 'सांसिद्धिक' देशिक श्रेणी के शिष्य श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। यह जातकर गृहदेशिक परमातन्द सन्दोह हिन्दोलित हो उठता है। खुशी से वह नाच सा उठता है। वह उसके साथ शास्त्रानुमोदित याग्यशिष्पाचित सद्व्यवहार कर यथा सन्दर्भ उसको समादर प्रदान करता है। २३-२४॥ गुप्तिपरेण च अत्र गुरुणा भाव्यिमत्याह

यथान्यशिष्यानुष्ठानं नान्यशिष्येण बुध्यते ॥ २५ ॥

तथा कुर्याद्गुरुर्गृष्तिहानिर्दोषवती यतः ।

देवीनां त्रितयं शुद्धं यद्वा यामलयोगतः ॥ २६ ॥

देवीमेकामथो शुद्धां वदेद्वा यामलात्मिकाम् ।

तत्र मन्त्रं स्फुटं वक्त्राद्गुरुणोपांशु चोदितम् ॥ २७ ॥

शास्त्राकार का यह निर्देश है कि, शिष्य के जितने अनुष्ठान हैं, वे सभी परम गोपनीय ढङ्ग से सम्पन्न होने चाहिये। अनुष्ठानों की यह प्रथा है कि, एक शिष्य जिस अनुष्ठान का जिस तरह सम्पादन कर रहा होता है, है कि, एक शिष्य जिस अनुष्ठान का जिस तरह सम्पादन कर रहा होता है, दूसरा शिष्य उसे न जान सके। दीक्षा विधि में इस प्रकार की गोपनीयता दूसरा शिष्य उसे न जान सके। दोक्षा विधि में इस प्रकार की गोपनीयता अवश्य बरतनी चाहिये। इसे शास्त्र की भाषा में 'क्रियागुप्ति' कहते हैं। अवश्य बरतनी चाहिये। इसे शास्त्र की भाषा में 'क्रियागुप्ति' कहते हैं। गुप्ति में भेद पड़ जाने या गोपनीयता के भज्न हो जाने से हानि को सम्भागुप्ति में भेद पड़ जाने या गोपनीयता के अनुस्त्र हो जाने से हानि को सम्भाग्य होती है। विधि-विधान में व्यवधान उत्पन्न करने वाली दोषपूर्ण प्रथा का प्रवेश नहीं होना चाहिये॥ २५॥

दैशिक गुरु शिष्य की योग्यता के अनुरूप ही देवीत्रितय (परा, परापरा, अपरा) का शुद्ध मन्त्र प्रदान करे अथवा वामलयांग सिद्ध मन्त्र प्रदान करे। इस मन्त्र देने को प्रिक्षिया में गुरु हो प्रमाण होता है। केवल प्रदान करे। इस मन्त्र देने को प्रक्षिया में गुरु हो प्रमाण होता है। केवल एक देवी का भी विशुद्ध मन्त्र या वामलात्मिका देवी का मन्त्र भी दिया जा एक देवी का भी विशुद्ध मन्त्र या वामलात्मिका देवी का मन्त्र भी दिया जा सकता है। मन्त्र देते समय गुरु यह ध्यान दे कि, मन्त्र का उच्चारण स्फुट सकता है। मन्त्र देते समय गुरु यह ध्यान दे कि, मन्त्र का उच्चारण स्फुट हो। मुँह से निःसृत वर्ण अपनी ऊर्जी से ऊर्जस्वल होकर निकल रहे हो। मुँह से निःसृत वर्णों का उपांशु उच्चारण कर रहा हो, जिससे मात्र हो और गुरु उन वर्णों का उपांशु उच्चारण कर रहा हो, जिससे मात्र हो और गुरु उन वर्णों का उपांशु उच्चारण कर रहा हो, जिससे मात्र

अवधार्याप्रवृत्तेस्तमभ्यस्येन्मनसा स्वयम् । ततः सुशिक्षितां स्थानदेहान्तःशोधनत्रयीम् ॥ २८ ॥ न्यासं ध्यानं जपं मुद्रां पूजां कुर्यात्प्रयत्नतः ।

दोषवतीति यदभिप्रायेणेव

मन्त्र मिल गया। मन्त्र के अनुष्ठान में शिष्य को प्रवृत्त होना है। शिष्य का इस दिशा में प्रवृत्त होना अर्थात् मन्त्रानुष्ठान की प्रवृत्ति । यहाँ प्रवृत्ति शब्द के साथ 'आ' उपसर्ग लगा हुआ है। इसका अर्थ है प्रवृत्तिकाल से ही। इसके बाद अवधार्य यह पूर्वकालिक किया है। सब मिलाकर आप्रवृत्तेः अवधार्य एक वाक्यांश बनता है। इसका निष्कपीर्थ है कि, मन्त्रानुष्ठान में संलग्न होने के समय से हो शिष्य को मन्त्र का अवधारण कर स्वयम् मानसिक रूप से मन्त्र का अभ्यास शुरू कर देना चाहिये। इसके बाद जैसा कि समयाचार दीक्षा के प्रसङ्ग में आचार पालन की शिक्षा दो गयी है, उस सुशिक्षित सरणों का अनुसरण शिष्य अवश्य करे।

पन्द्रह्वें आह्निक में इसका विशद वर्णन है। उसके अनुसार स्थान शोधन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस अनुष्ठान में लगना श्रेयस्कर माना जाता है। पुनः देह शोधन और उसके साथ हो आन्तर शोधन भी अपेक्षित होता है। इसे शोधनत्रयी कहते हैं। इनका भी अवधारण कर लेना चाहिये कि, अब मैं मन्त्रानुष्ठान में लग रहा हूँ। कहीं कोई अशुद्धि नहीं रह गयी है। सबका शोधन हो गया है। अब न्यास, ध्यान, पूजा, मुद्रा और जप के कमानुसार प्रयत्नपूर्वक अनुष्ठान पूरा करना चाहिये। मुद्रा जप के पहले और जप के बाद भी प्रविश्तत की जाती है। पूजा के जितने प्रकार बतलाये गये हैं, उनमें से किसी एक सरणी का अनुसरण करना चाहिये। यह ध्यान रखना चाहिये कि, स्वशास्त्राम्नात सरणी हो हो। दूसरों द्वारा अनुमोदित न हो।

क्लोक २६ में दोववती शब्द के सन्दर्भ को आगम द्वारा प्रमाणित किया गया है— 'गोपनात्सिद्धिमायाति ।''

इत्यादि अन्यत्रोक्तम् । शुद्धं केवलम् । स्कुट सशब्दम् । यदुक्तम् 'कात्मना श्रूयते यस्तु तमुपांशुं विजानते । परे श्रुण्वन्ति यं देवि सशब्दः स उदाहृतः ॥'

(स्व० २।१४७) इति।

आ प्रवृत्तेरिति अनुष्ठानारम्भकालं यावदित्यर्थः । सुन्निक्षितामिति पञ्चदशा-ह्निकोक्तयुक्त्या ॥

इदानीं नित्यविधि शिक्षयति

तत्र प्रभाते संबुध्य स्वेष्टां प्राग्देवतां स्मरेत् ॥ २९ ॥
कृतावश्यककर्तव्यः शुद्धो भूत्वा ततो गृहम् ।

"मन्त्र के गोपन से सिद्धि प्राप्त होती है।"

यह आगम कहता है। इसी तरह स्वच्छन्द तन्त्र के (२।१४७) में उपांशु और सशब्द उच्चारण को भी परिभाषित किया गया है। वहाँ कहा गया है कि,

"जो स्वयं सुना जा सके, ऐसा सूक्ष्म उच्चारण या जप उपांशुजप कहलाता है। दूसरे भी जिस मन्दनाद को सुन सकें, वह सशब्द जप कहलाता है।"

निष्कर्प रूप से यह जप की प्रक्रिया में योग्यता, मन्त्र ग्रहण, प्रवृत्ति-काल से हो पद्धति आदि का अवधारण, पूर्व शिक्षा के अनुरूप स्थान, देह और प्राण का शोधन, न्यास, पूजा, ध्यान, मुद्रा और जप समय और मन्त्र का उपांशु प्रयोग ये सभी अवश्य कर्त्तव्य और ध्यातव्य विषय हैं ॥ २८ ॥

नित्य कर्म करना प्रत्येक प्राणी का कर्त्तव्य है। उसमें भी जो संयमित और आचार प्रधान जीवन यापन कर चेतना के प्रशस्त पथ का पथिक बनना चाहता है, उसके लिये नित्यविधि पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है। यहाँ वही कह रहे हैं— आश्रित्योत्तरिक्वक्तः स्थानदेहान्तरत्रये ॥ ३०॥ शुद्धि विधाय मन्त्राणां यथास्थानं निवेशनम् । मुद्राप्रदर्शनं ध्यानं भेदाभेदस्वरूपतः ॥ ३१॥ देहासुधीक्योमभूषु मनसा तत्र चार्चनम् ।

प्रभात काल में उठना नित्य विधि की पहली शर्त है। जो सबेरे उपःकालीन अरुणोदय की प्रेरणामयी किरणों की प्राणीय गुणवत्ता को ग्रहण नहीं करता, वह इस प्रक्रिया को कभी भी पूरी नहीं कर सकता। इसलिये सुबह चार बजे निद्रा का परित्याग कर सावधानीपूर्वक पवित्र भाव से अपने आराध्य इध्टदेव का स्मरण करना चाहिये। इसके बाद शौच, दन्तधावन, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर, आश्रय, या कक्ष में आकर स्थान-शोधन, देह-शोधन और प्राण-शोधन की प्रक्रिया आसन पर बैठने के पहले ही पूरी कर लेनी चाहिये। इतना कर लेने से शुद्धि का एक पवित्र वातावरण बन जाता है॥ २९-३०॥

शुद्धि विधान के बाद दो वातों का एक साथ टल्लेख यहाँ है। सर्व-प्रथम मन्त्रों का यथा स्थान सन्तिवेश। जैसे—

१. परा मन्त्र का शक्तिशूलाम्बुजपदास्पदत्व । २. परापरा का दक्ष श्रूलाञ्ज सिन्निवेश और ३. अपरा मन्त्र का विद्याशूलाम्बुज सिन्निवेश । दूसरी बात, जिसका यहाँ संकेत है, वह है यथा स्थान शिष्य का अवस्थान । मन्त्रों के साथ शिष्य का अवस्थित होना यह सिद्ध करता है कि, किया में तत्परता आ चुकी है । यह, मन्त्रों को उद्देश्यपूर्वक अवस्थित करने की सरणी है ।

इसके बाद मुद्रा प्रदर्शन का क्रम आता है। इससे शक्ति में उद्रेक होता है। मुद्रा प्रदर्शन के बाद ध्यान का क्रम आता है। पुनः ध्यान में स्थित होकर भेदमय और अभेदमय दोनों तरह से विश्वात्मकता पर विचार करना चाहिये। समस्त भेदवाद को अभेद तादातम्य की दृष्टि से देखना

१. स्व २।७१

जपं चात्र यथाशक्ति देवायेतिन्नवेदनम् ॥ ३२ ॥ तन्मयोभावसिद्धचर्थं प्रतिसन्ध्यं समाचरेत् । अन्ये तु प्रागुदवपश्चाद्दशिदक्षु चतुष्टयोम् ॥ ३३ ॥ सन्ध्यानामाहरेतच्च तान्त्रिकीयं न नो मतम् ।

ध्यान और पूजा दोनों में बिहित है। इससे वेचारिक परिष्कार होने लगता है ॥ ३१ ॥

शरीर, प्राण, बृद्धि, आकाश और पृथ्वी (अग्नि, वायु, अप् भी)
में मानसिक पूजन करना अपेक्षित है। छत्तीम तत्त्वों के पिण्ड को हम
शरीर मानते हैं। संविद्याक्ति ही प्राण रूप से परिणत हांकर इसमें अवस्थित
है। इस शरीर के माध्यम से हो विषयानुभव होता है। अहंन्ता उत्पन्न
है। इस शरीर के माध्यम से हो विषयानुभव होता है। अहंन्ता उत्पन्न
होती है। बृद्धि इसका विवेचन करतो है। मन मंकल्प-विकल्प देता है और
होती है। बृद्धि इसका विवेचन करतो है। मन मंकल्प-विकल्प देता है और
होती है। बृद्धि इसका विवेचन करतो है। मन मंकल्प-विकल्प देता है और
होती है। बृद्धि इसका विवेचन करतो है। मन मंकल्प-विकल्प देता है और
सम्पन्न हाता है। इस तरह इसमें मानसिक अर्चन पूरा करने में स्वास्मपरिष्कार सम्भव होता है। एक तरह का यह पूर्यण्टक पूजन है। इनमें अवस्थित
परिष्कार सम्भव होता है। एक तरह का यह पूर्यण्टक पूजन है। पुर्यण्टक में
अनञ्जकुमुमादि योगिनियों की पूजा भी सम्पन्न हो जाती है । पुर्यण्टक में
वासना का हास इस पूजन का उद्देश्य है।

इसके बाद जप का कम आता है। मन्त्रों की अर्थनता में अनुप्रविष्ट रहते हुए उनकी निश्चित नियमित संख्या में आवृत्ति हो जप है। इससे मन्त्र शक्ति में उद्रेक होता है और जप-कर्ता का अस्तित्व पुलिकत हो उठता मन्त्र शक्ति में उद्रेक होता है और जप-कर्ता का अस्तित्व पुलिकत हो उठता है। जप जितना भी हो, इस तरह जपने के बाद, शक्ति मन्त्र होने पर उसके है। जप जितना भी हो, इस तरह जपने के बाद, शक्ति मन्त्र होने पर उसके वाम हस्त में और शक्तिमान् के दक्ष हस्त में समस्त जप का अर्पण करना चाहिये। देवता अर्थात् आराध्य के लिये जप होता है और उसो को निवेदित भी करना चाहिये॥ ३२॥

ऊपर की ये सारी कियायें तन्मयी भाव को सिद्धि में सहायक होती है। इनका नियमित आचरण अनिवार्यतः आवश्यक माना जाता है।

१. यो. हृदयम् ३।१३१-१३२

स्वमतेन पुनराह

यासौ कालाधिकारे प्राक् सन्ध्या प्रोक्ता चतुष्टयो ॥ ३४॥ तामेवान्तः समाधाय सान्ध्यं विधिमुपाचरेत् । सन्ध्याचतुष्टयोक्तत्यमेकस्यामथवा शिग्रुः ॥ ३५॥ कुर्यात्स्वाध्यायविज्ञानगुरुकृत्यादितत्परः ।

एकस्यामिति अन्यथाहि अस्य स्वाध्यायादिविप्रलोपो भवेदिति भावः॥

जान बाहिये। प्रित कालमिन्य का अवसर सन्ध्या के समय यह प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये। प्रित कालमिन्य का अवसर सन्ध्या हो होता है। प्राणापानवाह में प्राणापान अनुमिन्ध भी सन्ध्या हो कहलातो है। अतः स्वास स्वास में तादात्म्य समापति की प्रक्रिया साथक पूरो करता है किन्तु दूसरे पौराणिक आदि यह भी कहते हैं कि पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं नहिन दश दिशाओं में ब्याप्त कालानुमिन्य हो चतुष्टियो सन्ध्या प्रातः, मध्याह्म, सायम् एवं निशीयक्या होतो हैं। यह चारां सन्ध्याओं का प्रचलित कम है। सभो लोग इसी कम का अनुसरण करते हैं और कर रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि, किन्तु हम इस कम को स्वोक्तार नहीं करते हैं। प्रक्रिया की यह मान्यता हमें स्वोकृत नहीं। तन्त्र दर्शन की तान्त्रिको मान्यता कुछ दूसरी हो है॥ ३३॥

इस विषय में अपने मत का उल्लेख कर रहे हैं -

कालाधिकार में अर्थान् छठें आह्निक में इसको चर्चा है। इसके अतिरिक्त काल को पौराणिक पद्धित या सूर्य-चन्द्र के उदयास्त पर आयृत ज्योति:शात्रीय काल गणना के अनुसार सन्ध्या के चार समय निर्धारित किये गये हैं। तन्त्र शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर काल विषयक विमर्श शास्त्र में विणित है। यहाँ भी सन्ध्या-चतुष्टियो की चर्ची है। उसी पद्धित को अन्तः समाहित कर

१. श्रान॰ ९।२०१-२०२; मा॰ १।२९; श्रीत॰ ६।२४-२७

ननु कथं सन्ध्याचतुष्टयानुष्ठेयं कर्म एकस्यामेव सन्ध्यायां कियमाणं परिपूर्ति यायादित्याशङ्कचाह

सन्ध्याध्यानोदितानन्ततन्मयीभावयुक्तितः ।। ३६ ।। तत्संस्कारवशात्सर्वं कालं स्यात्तन्मयो ह्यसौ ।

इस सान्ध्यविधि का आचरण करना चाहिये। चारों सन्ध्याओं में विणत विधि के अनुसार चार वार इसकी पूर्ति में न लग कर एक सन्ध्या में ही चारों को पूरा किया जा सकता है। शिष्य सुविधानुसार ऐसा करे—यहाँ शास्त्रकार स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि शिष्य को शास्त्र-स्वाध्याय, विज्ञान-चिन्तन और गुरुसेवा के बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। चारों सन्ध्याओं में जो समय लगाकर चौगुना समय खपा रहा होता है, वह एक सन्ध्या के समय में पूरा करे। अन्यथा स्वाध्याय न होने से शास्त्र के विप्रलोप की सम्भावना वनी रहती है। ३४-३५॥

प्रश्नकत्ता पूछता है कि, चार सन्ध्याओं में अनुष्ठेय एक ही सन्ध्या में कियमाण होने पर परिपूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकता है ? शास्त्रकार इसका समाधान कर रहे हैं —

सन्ध्या के मूल में ध्यान का निहितार्थ हो उल्लिसित होता है। ध्यान के माध्यम से अनन्त शक्तिमत्ता का तादात्म्य सुस्फुरित होता है। इस तन्मयी भाव को युक्ति से तादात्म्य का एक संस्कार वहाँ उत्पन्न होता है। फलतः काल का एक अखण्ड सद्भाव-भव्य स्वरूप अवभासित हो उठता है। चारों सन्ध्याओं का अस्तित्व काल के खण्डित सद्भाव का सूचक है। इस तादाम्य में काल का अखण्ड उल्लास उस समय अभिनव कालात्मिका लक्ष्मी का श्रृङ्खार करने लगता है और सन्ध्या के सारे कार्य मानों स्वयं संपूरित होने लगते हैं और सम्पन्न हो जाते हैं। इस तादात्म्य संस्कृति से साधक का स्वात्म परिष्कार भी अपने आप होता रहता है।

इसके बाद अर्थात् सन्ध्या के अनुष्ठान को सम्पन्न कर लेने पर यथेष्ट काल-समय-सीमा के परिवेश में अपने आम्नाय में आम्नात पूजा में उपयोगी पुष्पराशि और आसव आदि सामग्रियों द्वारा पूजा सम्पन्न कर लेता है। इस ततो यथेष्टकालेऽसौ पूजां पुष्पासवादिभिः ॥ ३७ ॥ स्यिष्डलादौ शिशुः कुर्याद्विभवाद्यनुरूपतः । सुशुद्धः सिन्विधं सर्वं कृत्वान्तरजपान्तकम् ॥ ३८ ॥ अर्घपात्रं पुरा यद्वद्विधाय स्वेष्टमन्त्रतः । तेन स्थिष्डलपुष्पादि सर्वं संप्रोक्षयेद्वुधः ॥ ३९ ॥ ततस्तत्त्रेव संकल्प्य द्वारासनगुरुक्रमम् । पूजयेच्छिवताविष्टः स्वदेहार्चापुरःसरम् ॥ ४० ॥ ततस्तत्स्थिष्डलं वीध्रव्योमस्फिटकिनिर्मलम् । वोधात्मकं समालोक्य तत्र स्वं देवतागणम् ॥ ४१ ॥ वोधात्मकं समालोक्य तत्र स्वं देवतागणम् ॥ ४१ ॥

पूजा के लिये पूर्व निर्धारित पावन भूमि भाग (स्थिण्डल या चत्वर) में शिष्य अपने विभव के अनुसार विशेष समारोह या आयोजन भी कर सकता है। इस तरह शास्त्राचार के अनुपालन में निरत रहने वाला सिद्ध सम्यक् रूप से शुद्ध हो जाता है। सर्वविधि शुद्ध साधक सारी विधियों का सम्यक् रूप से सम्पादन कर आन्तरिक जपादि की २१६०० बार सांसों के संचालन के साथ साधक का आन्तर जप अनवरत सम्पन्न होता रहता है। यहाँ दो बातों की ओर विशेष अयान आकर्षित किया गया है—१. स्थिण्डल में सम्पन्न होने वाली स्थाण्डली नित्याचां अवस्य करणीय नित्य कार्य है, और २. आन्तर याग को न जानने वाला बाह्ययाग का अधिकारी नहीं होता ॥ ३६-३८॥

ध्यान, पूजा और आन्तर जप कर लेने पर पहले जैसे बताया गया है, उसी तरह— अर्घपात्र को लेकर स्वेब्ट मन्त्र से उसे अभिमन्त्रित करे। उसी अर्घ जल से समस्त सामग्रियों को संप्रोक्षित करना चाहिये। इसके बाद उस स्थिण्डिल रूप पावन यज्ञीय भूमि भाग को निर्मल आकाश और स्फिटिक के समान पारदर्शी शीशे की तरह चमचमाते चमत्कार की तरह बोधभूमि की

१. श्रीत १५।१४६, २९०-२९५

प्रतिबिम्बतया पश्येद् बिम्बत्वेन च बोधतः । एतदावाहनं मुख्यं व्यजनान्मस्तामिव ॥ ४२ ॥

तत इति सन्ध्याद्यनुष्ठानानन्तरम् । स्थिष्डलादावित्यनेन स्थाण्डली नित्यार्चेति प्रक्रान्तम् । आन्तरेत्यनेन मनायागमकृत्वा बाह्ययागादाविधकार एव न भवेदिति कटाक्षितम् । पुरेति पञ्चदशाह्निकादौ । बोध्रं विमलम् । तत्रेति बोधादमके स्थिष्डले । स्विमिति आराधिषितितम् । बोध एव हि बहिः प्रतिफलितस्तथा तथा उच्छिलिन इत्युक्तं विम्बत्वेनेति प्रतिविम्बतयेति च । एतदिति प्रतिविम्बभावात्मतया दर्शनम् ॥ ४२ ॥

दृष्टान्तमेव विभज्य दर्शयति

सर्वगोऽपि महद्यद्वद्यजनेनोपजीवितः । अर्थकृत्सर्वगं मन्त्रचक्रं रूढेस्तथा भवेत् ।। ४३ ॥

तरह बोधात्मक रूप से प्रतिफिलत की तरह देख कर उसमें स्वात्म स्थित आिर्राधियिषत देवतावृन्द को प्रतिविम्बित आकिलत करे। प्रतिविम्ब से विम्ब का स्वभावतः आकलन होता है। बोधतादात्म्यपित्वृह योग्य शिष्य इस प्रक्रिया में स्वतः दक्ष होता। जैसे पंखा चलाना ही बायु के आवाहन को प्रत्यक्ष कर देता है, वैसे शिष्य के इस बोधात्मक भाव से मुख्यतः देवावाहन भी सिद्ध हो जाता है।। ३९-४२॥

व्यजन और वायु का दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत है। उसी को आधार मानकर वस्तुतत्त्व का उपवृंहण कर रहे हैं—

वायु को सर्वग कहते हैं। यह सर्वदा और सर्वत्र बहता ही रहता है, कहीं न कहीं जाता ही रहता है पर जहाँ से जाता है, वहाँ से भी जाता नहीं, रहता हो है। साँसें तो वायु से ही चलती हैं। जब कभी यह सूक्ष्म भाव में आ जाता है, तो उसके लिये पंखे का प्रयोग करते हैं। व्यजन से प्रतीत होता है कि, वायु उपजीवित हो उठता है। उपवीजित होने पर उपजीवित होना समीर का स्वभाव है।

चतुष्कपञ्चाशिकया

तदेतत्तत्त्वमुच्यते ।

रूढेरिति स्यण्डिलादावेवंप्ररोहादित्यर्थः। तथेति अर्थकृत्। चतुष्क-पञ्चाशिकेति सुष्टचादिप्रमेयचतुष्टयाभिधायिना एवंपरिमाणेन ग्रन्थविशेषे-णेत्यर्थः ॥

न केवलमेतदत्रैवोक्तम्, यावदन्यत्रापीत्याह

श्रीनिर्मर्यादशास्त्रे च तदेतिहिभुनोदितम् ॥ ४४ ॥

मरुत् के समान ही मन्त्र चक्र भी सर्वग होता है। जब हम या साधक अर्थकृत् होता है, अर्थ में प्रवेश करता है, तो मन्त्र भी उपजीवित हो उठता है। मानों चत्वर में मन्त्र संक्रमित हो रहे हैं। चंक्रमित हो रहे हैं। वहाँ एक रूढि में भी मन्त्रात्मक वातावरण का निर्माण हो उठता है। वहाँ को भूमि, वहाँ की वायु और वहाँ के अस्तित्व में मन्त्रात्मकता समाहित हो जाती है। वहाँ की सामग्रियों में मन्त्रकुमुमावली की सुगन्ध भर जाता है। सायक आचार्य और दर्शक सभी मन्त्रों को अदृश्य आकर्षणशोलता में विश्रान्ति का लाभ लेते हैं।

एक ग्रन्थ है; जिसका नाम है—'चतुष्कपज्ञाशिका। चतुष्क पंचाशिका में प्रमेयचतुष्टय के हो सम्बन्ध में उपनिवद्ध पनास कारिकाओं के कारण इस ग्रन्थ का नाम हो 'चतुष्कपञ्चाशिका' है। इस ग्रन्थ में भी इस तथ्य का यथावत् वर्णन किया गया है। यों तो एपणीय, जेय और कार्य यही तीन प्रमेय मुख्य होते हैं। जब भगवान् स्वयं भेय हो जाना है, तो उसके चीये प्रमेयत्व रूप की इन तीनों के साथ चतुष्कता सम्भव है। आचार्य जयरथ ने सुब्हि आदि प्रमेय चतुष्टय की चर्चा की है। सुष्टि आदि भी इन्हीं एपणीय. बेय और कार्यक्ष प्रनेयत्रय में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। ये विचार केवल चतुष्कपञ्चाशिका के ही नहीं हैं अपितू अन्यत्र भी हैं। जैसे व्यानिर्मयीदशास्त्र में भी स्वयं परमेरवर शिव ने ही कही है ॥ ४३-४४ ॥

तदेव अर्थद्वारेण आह

देवः सर्वगतो देव निर्मर्यादः कथं शिवः ।
आबाह्यते क्षम्यते वेत्येवंपृष्टोऽब्रवीद्विभुः ॥ ४५ ॥
वासनावाह्यते देवि वासना च विसृज्यते ।
परमार्थेन देवस्य नावाहनिवसर्जने ॥ ४६ ॥
निर्मर्याद इति निर्यन्त्रणः स्वतन्त्र इति यावत् ॥

उसी तथ्य को अपने शब्दों में ज्यक्त कर रहे हैं-

समस्त ज्ञान और विज्ञान की ग्राहकता की प्रतोक विश्व कत्याण की कामना से सर्वेश्वर सदृश विश्व देशिक से यह प्रश्न कर रही हैं कि, देव! विश्वत्रह्माण्ड की रचनाक्ष्य कीड़ा करने वाले सर्वीविजिगीषु शिव तो सर्वनत देव हैं, उन्हें 'निर्मर्याद' भी कहा गया है, क्यों कि वे किसी सीमा में समा नहीं सकते। वे असीम है। असीम ही सर्वगत हो सकता है। जैसे—वायु। यह सर्वगत तत्त्व है। स्थृल पदार्थों में सूक्ष्म वायु स्वश्ं से परिज्ञात होता है। यह सर्वगत शिव तो इतना सूक्ष्म है कि, इसके साझात्कार के लिये साधकों को विविध साधनाओं का आध्यय लेने पर भी वह इन्द्रियगोचर नहीं हो पाता। ऐसी स्थित में उसका आवाहन कैसे और किम आधार पर पूजादि प्रसङ्गों में उसका आवाहन करते हैं? फिर विसर्जन भी करते हैं। विसर्जन करते समय क्षमा भी माँगते हैं। प्रभी! इस रहस्य की उद्घाटिन करने की कपा करें।

इस प्रकार दिव्यशक्तिमयो माँ के प्रश्न सुन कर परमानुग्रहग्रहिलें विश्वगुरु ने इसका स्पष्टोकरण करने के उदेश्य से कहना शुरू किया—देवि! वासना का ही आवाहन और वासना का विसर्जन होता है। पारमाधिक दृष्टि से न तो भगवान् का आवाहन होता है, और न ही विसर्जन। निर्मर्याद शब्द में भी यह संकेत है। जिसकी कोई मर्यादा (सोमा) नहीं, वह एक इकाई या एक व्यक्ति को सोमा में नियन्त्रित व्यक्ति को तरह आवाहित नहीं किया जा सकता। इसीलिये वासना ही आवाहन को आधार-शिला है। ४५-४६।।

वासनात्मकत्वमेव अत्र दर्शयित

आवाहितो मया देवः स्थण्डिले च प्रतिष्ठितः ।

पूजितः स्तुत इत्येवं हृष्ट्वा देवं विसर्जयेत् ॥ ४७ ॥

प्राणिनामप्रबुद्धानां सन्तोपजननाय व ।

आवाहनादिकं तेषां प्रवृत्तिः कथमन्यथा ॥ ४८ ॥

कालेन तु विजानन्ति प्रवृत्ताः पतिशासने ।

अनुक्रमेण देवस्य प्राप्ति भुवनपूर्विकाम् ॥ ४९ ॥

वासनात्मकता का हो यहाँ विश्लेषण यहाँ कर रहे हैं—
शिष्य कहता है—'मया देवः आवाहितः' अर्थात् मेरे द्वारा आराध्यदेव
का आवाहन किया गया और 'स्थिण्डल में मैंने उन्हें प्रतिष्ठापित किया',
'पूजितः' अर्थात् प्राधान्येन विविद्यात देव की मेरे द्वारा पूजा की गयो। वे पूजित
हुए। मैंने उनकी स्तुति (प्रार्थना) की। इतना करने के बाद शिष्य हुप्
से विद्वल हो उठता है और बड़ी आस्था के नाथ विर्धजन कर सन्तोष का
अनुभव करता है।। ४७।।

यह नारी प्रक्रिया वासनात्मक हो मानी जा सकती है। इसमें न कोई आता है, न प्रत्यक्षः नैवेद्य ग्रहण करता है और नहीं कोई विसृष्ट या विसर्जित होता दोख पड़ता है। केवल मन यह संकल्प करता है और मानसिक स्तर पर यह सब कुछ किया जाने वाला बाह्य आडम्बर सम्पन्न होता है। इससे जिन व्यक्तियों का अभी बौद्धिक विकास नहीं हुआ है और जो अप्रवृद्ध हैं, उनका सन्तोष हो जाता है। वे इस वात से प्रसन्न हो जाते हैं कि, हमारे यहाँ पूजा हुई। भगवान् आये और हम धन्य हो गये। उनके मन की जो प्रवृत्ति थी, आवाहन, प्रतिष्ठापन, पूजन, नैवेद्यापण और विसर्जन में उसका मन रमा था। वह अन्यथा पूरी कैसे होतो? यह सारे का सारा उपक्रम, बासना से प्रेरित और वासना का प्रतोक था। इससे उनकी वासना की ही सन्तुष्टि होती है। ४८॥

इत्याच्क्तयोजनिकावलात् तत्तत्त्त्वभुवनासादनप्रिक्रयात्मिकामित्यर्थः ॥

पितशासन (शंवशासन) में प्रवृत्त साधक समयानुसार और क्रमशः साधना के सन्दर्भों में सिद्ध करते हुए निश्चय रूप से यह जान जाते हैं कि, परमात्मा की प्राप्ति भुवन-पूर्विका ही सम्पन्न होती है। भुवन-पूर्विका पद्धित का संकेत इस शास्त्र के अध्यम आह्निक में है । समस्त अध्वा का ज्ञान प्राप्त कर कमशः इनके ईशों में, पुनः देह, प्राण-धी चक्र में और पुनः सब कुछ स्वात्मसंवित्त में विलापन कर शिवत्व की सम्प्राप्ति हो जाती है। यह चिद्रसका अमृतीच ही साकार जगद्रप प्रत्यक्ष है। इसी में भैरव का साक्षात्कार करना चाहिये। यह सब भुवनपूर्विका भगवत्प्रत्ति की भूमिका है। मृगेन्द्रतन्त्र में भी इस सम्बन्ध में उल्लेख है। वहाँ कहा गया है कि, "भुवनभक्ती भूतभावन के मतानुसार" यह सम्भव है।"

इस उक्ति के अनुसार योजनिका किया का आश्रय ग्रहण कर उन उन भुवनों की प्राप्ति के बाद विलापन क्रिया से शिव सम्प्राप्ति सम्भव

ज्ञान प्रकाशात्मक होता है। बोध को यह शास्त्र हुतभुग् की संज्ञा प्रदान करता है। जेसे दीप के प्रकाश से वेद्य पदार्थों की वेद्यता का साक्षास्कार होता है और अन्धकार का निवारण हो जाता है। उसी तरह बोध के प्रकाश से समस्त संचित अज्ञान का सर्वनाश हो जाता है। यह बात समझ में बैठ जाती है कि. सर्वत्र अवस्थित देव न कहीं से आवाहित किये जा सकते हैं और न कहीं विसर्जित किये जा सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म रूपों में वही सर्वत्र विराजमान परमेश्वर है॥ ५०॥

१. श्रीत० टा७।१७,१७७।९।२।

आवाहनानन्तरकर्तव्यमुपदेष्टुमाह आवाहिते मन्त्रगणे पुष्पासवनिवेदनैः ॥ ५१ ॥ धूपैंश्च तर्पणं कार्यं श्रद्धाभिक्तबलोचितैः । दोप्तानां शक्तिनादादिमन्त्राणामासवैः पलैः ॥ ५२ ॥ रक्तैः प्राक् तर्पणं पश्चात् पुष्पधूपादिविस्तरैः ।

ननु आवाहनानन्तर्येण तर्पणमेव कार्यामत्यत्र कि प्रमाणमित्या-शङ्कयाह

आगतस्य तु मन्त्रस्य न कुर्यात्तर्पणं यदि ॥ ५३ ॥ हरत्यर्धशरीरं स इत्युक्तं किल शम्भुना ।

आवाहन को चर्चा पहले की जा चुकी है। यहाँ आवाहन के बाद की प्रिक्रिया के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं—

मन्त्रों के इन मन्त्र रूप देवताओं के आवाहन के बाद फूलों से, आसब से और धूप के द्वारा उनको तृष्त करना चाहिये। तृष्त करने की किया का नाम ही तपंण है। अपनी श्रद्धा, भिक्त और शक्ति तीनों दृष्टियों से विचार कर पूरा विधि के अनुसार यह प्रक्रिया सम्पन्त होनी चाहिये। यह ध्यान देने की बात है कि, मन्त्रों के स्तर के अनुसार ही ऊर्जा का और पूजा में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का चयन होना चाहिये। जेसे यदि शक्ति मन्त्र है, या नाद मन्त्र है, या अन्य भी इसी स्तर के मन्त्र हैं; उनका तपंण पहले आसब से होना चाहिये। इस प्रक्रिया में मांस और रक्त का भी प्रयोग विहित है। इनसे तपंण करने के बाद ही पुष्पों और धूप आदि से तपंण किया जाना चाहिये॥ ५१-५२॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, आवाहन के तुरत उपरान्त तर्पण करना चाहिये, इसका कोई प्रमाण है ? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं—

आवाहित मन्त्र का यदि विहित विधि के अनुसार तर्पण न हो या न किया जाय, तो वह मन्त्र आधे शरीर का अपहरण कर लेता है। इस तथ्य श्रीत॰—३३ ननु इह तर्पणार्थं द्रव्यादि उद्दिष्टं, पूजादि पुनः कतरेण कार्यमित्या-शङ्क्र्याह

यद्यदेवास्य मनिस विकासित्वं प्रयच्छित ॥ ५४ ॥ तेनैव कुर्यात्पूजां स इति शम्भोविनिश्चयः ।

ननु यद्येवं, तस्कथं शान्तिपुष्टचादौ द्रव्यनियमः सर्वत्रेवोक्त इत्याशङ्कचाह

साधकानां बुभुक्षूणां विधिनियतियन्त्रितः ॥ ५५ ॥ मुमुक्षूणां तत्त्वविदां स एव तु निरर्गलः ।

का स्वयं मेरे देशिक गुरु श्री शम्भु ने उपदेश किया था। उन्हीं के आदेश की अभिव्यक्ति यहाँ की गयी है॥ ५३॥

उपर्यक्त पंक्तियों में तर्पण के द्रव्यों का उल्लेख तो है किन्तु पूजादि कर्त्यं में किन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये ? इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं—साधक शिष्य के मन में जिन-जिन पदार्थों के प्रति श्रद्धा का खावेश हो, मन में मानसिक धरातल पर विकास या भावोद्रेक को प्रतीति हो, उन-उन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये। यह भगवान शम्भु का विनिश्चय है। इसमें सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं है ॥ ५४॥

प्रधनकत्ती बहुत ही अभिज्ञ पुरुष है। वह यह जानता है कि, शान्ति और पुष्टि आदि कार्यों में प्रयोज्य द्रव्यादि का शास्त्रों में उल्लेख है और उसके लिये नियमादि का भी विधान है। इसीलिये यह पूछ वेठता है कि, शान्ति पुष्टि आदि में यदि द्रव्यादि का नियम है, तो यहाँ भी पदार्थों का नामोल्लेख होना चाहिये ? इस पर कह रहे हैं कि,

साधकों और वुभुक्षु श्रेणी में आने वाले शिष्यों की पूजा प्रक्रिया नियमनियन्त्रित होती है। उसमें तरह-तरह के विधान और उनमें प्रयोज्य द्रव्यादि का भी उल्लेख रहता है। जहाँ तक मुमुक्षु साधकों का तथा तत्त्व-वेत्तृत्व सम्पन्न पुरुषों का प्रश्न है, इनके प्रयोगों का कोई नियति नैयन्त्रि-तत्त्व सम्भव नहीं है। यह उनके ऊपर ही निर्भर करता है। जिससे उनके ननु एवं विधिविशेषे अत्र कि निमित्त मित्याशङ्कश्चाह
कार्ये विशेषमाधित्युविशिष्टं कारणं स्पृशेत् ॥ ५६ ॥
रक्तकपीसत्लेच्छुस्तुल्यतद्बीजपुञ्जवत् ।
सन्ति भोगे विशेषाश्च विचित्राः कारणेरिता ॥ ५७ ॥
नुल्येति रक्तमेव ॥ ५७ ॥
मोक्षे पुनः कश्चिद्विशेषो नास्तीत्याह

हुदयोल्लास में सन्वर्धन हाता है, वही प्रयाज्य द्रव्य उनके लिये श्रेयस्कर होता है।

विधि में इन प्रकार के वैशिष्ट्य का हेतु क्या है ? इस आश द्भा को ध्यान में रखकर शास्त्रकार कह रहे हैं कि, जो व्यक्ति विशेष-विशेष कार्यों के सम्पन्न करने का, उनके आधान का अभिलाषों होता है, वह उनसे सम्बन्धित विशेष-विशेष कार्यों का अनुमन्धान करना है और उन्हें काम में ले आता है। जैमें काई व्यक्ति यह चाहना है कि, उसके कपास के पौधों से जो रूई निकले, वह लाल रङ्ग को हो, तो वह उन्हों बोजों का संग्रह करेगा, जिससे उत्पन्न पांधे लाल रंग को कपास देने वाले हों। रक्त कपास साध्य है। विनो हे जा रक्त कपन के उत्पादक हैं। वे साधन बनते हैं। बोने वाला साधक है। वह अपने लक्ष्य को पूर्ति के लिये यथेच्छ स्वतन्त्र साधन खोज लेना है। इसोलिये उसे अर्थात् भोगेच्छ साधक को कारणों की परम्परा के अनुकूठ विशेषाधानाप युक्त साधन का उपयोग कर लेना चाहिये। यह निश्चय है कि, सांसारिक भोग वड़े ही विचित्र होते हैं। उनमें विचित्र फल सम्पत्ति भी उत्पन्न होतो है और विचित्र-विचित्र कारणों से वे प्रेरित होकर ही फलोत्पादक बनते हैं॥ ५५-५७॥

मोक्षलक्ष्मी के साक्षात्कार में वैलक्षण्य सम्पन्त विचक्षण साधक के लिये मोक्ष में कोई विजेष नहीं होता। यही कह रहे हैं—

देशकालानुसन्धानगुणद्रव्यक्रियादिभिः ।
स्वल्पा क्रिया भूयसी वा हृदयाह्लाददायिभिः ।। ५८ ।।
बाह्यैः सङ्कल्पजैर्वापि कारकैः परिकल्पिता ।
मुमुक्षोनं विशेषाय नैःश्रेयसविधि प्रति ।। ५९ ।।
ननु कर्थ नाम अत्र स्वल्पा भूयसी वा क्रिया विशेषमाधातुं नोत्सहते

इत्याश डू चाह

देश और काल के अनुसन्धान में उपयोगी गुण, द्रव्य और क्रियाओं आदि का आश्रय योगी को लेना पड़ता है। ये सभी प्रायः हृदय में आनन्द वाद का सम्वधंन करने वाली होती हैं। हृदयानन्ददायिनी इन क्रियाओं को आकार प्रदान करने में दो प्रकार के कारक काम करते हैं। १. बाह्य कारक और २. संकल्पज कारक। कारक व्याकरण शात्र का कारक नहीं अपितु अन्वर्थ प्रयुक्त क्रिया सम्पादक पारिभाषिक शब्द है। ज्यौतिष शास्त्र में ग्रह भी विशेष योग में कारक की संज्ञा प्राप्त करते हैं। इन कारकों द्वारा परिकाल्पत स्वल्पा (कम मात्रा में) या भूयसी (बड़ी मात्रा में) की गयीं क्रियाय नेश्रेयस विधि में किसी विशेष की उत्पादियत्री नहीं होतीं। निष्कर्ष यह कि, साधक विश्व को समस्त क्रिया शीलता से अप्रभावित रहकर अपने चिदावरण को भग्न करने में ही संलग्न रहता है। बाह्य व्यापारों से, आकर्षक और आनन्दप्रद कारकों से और क्रिया की स्वल्पता या भूयसो संभूयमानता से अप्रभावित रहकर एक मात्र अपवर्ग के उदेश्य को ही देखता है और सफल होता है। ५८-५९।।

यह स्वाभाविक है कि, किया चाहे छोटी हो या बड़ी मात्रा में की गयी हो, वह अपना प्रभाव डालती ही है। प्रश्नकत्ती पूछता कि, इन कियाओं में विशेष आधान वयों नहीं हाता? इसका उत्तर शास्त्रकार ने यद्यपि थोड़े शब्दों में ही दिया है किन्तु जो कुछ कहा है, वह सूत्र वाक्य है। इनके विशेषार्थ का अनुसन्धान स्वाध्यायशील साधक करते हैं। मुख्य खप से जब किसी की दृष्टि बाहुल्य में, विस्तार में, भूयस्त्व में और पुष्कल पुंजत्व की

निह ब्रह्मणि शंसन्ति बाहुल्याल्पत्बदुर्दशाः।

ननु विचित्रैः कारणैः परिकल्प्यमानापि क्रिया यदि अत्र न विशेष-माधत्ते, तिकमेणां प्राधान्येन हृदयाह्लाददायित्वमुक्तमित्याशङ्कवाह

चितः स्वातन्त्र्यसारत्वात् तस्यानन्दघनत्वतः ॥ ६० ॥ क्रिया स्यात्तन्मयीभूत्यै हृदयाह्लाददाियभिः ।

तस्येति स्वातन्त्र्यस्य ॥

ओर दोड़ लगाने में हो अपने जोवन की इित श्री कर लेती है, तो वह पुरुष आत्महन या आत्मघाती कहलाता है। इससे वढ़कर और दुर्दशा हो क्या हो मकती है? यहां दशा अपनी निर्धनता या अपनो लघुता के परामर्शक पुरुषों को भी होतों है। अपने अभाव को देखकर तड़पने को छटपटाहट उस पुरुष को दोष ग्रस्त बना देती है। यह भी दुर्दशा ही है। बाह्यार्थ चिन्तन से चिरन्तन का अनुमन्धान ध्वस्त हो जाता है। ये दुर्दशाय ब्रह्म के परिवेश में पलने बाले शैव समावेश में समाहित साथकों के ब्रह्म सन्दर्भ में संभूत नहीं होतों। ऐसा देशिक समुदाय शंसन करता है। सभो गुरुजन इस अनुभूत सन्य का उपदेश करते हैं। साथक अनवरत इसी सन्दर्भ में साम लेता है और धन्य हो जाता है।

जिज्ञामु यहाँ एक मुन्दर जिज्ञासा लेकर उपस्थित है। वह जानना चाहना है कि, कियायें बाह्य या संकल्पज रूप चित्र विचित्र विविध कारकों से परिकल्प्यमान और उत्तन्न होकर भी यदि किन्हों विशेषों का आधान नहीं करतीं, तो इलोक ५८ में उक्त हुस्याह्नादप्रदस्य का इनके वैशिष्ट्य का क्या आधार माना जा सकता है? चित्र विचित्र कारक हुद्य में आनन्द सन्दोह का उल्लास करते हैं। यह स्वाभाविक है। किन्तु इनसे परिकल्प्यमान किया विशेषाधान न करे, यह बात ऐसो हो है, जैसे कारण के रहने पर भो कार्य सम्पत्ति न हो। शास्त्रकार इसका सरल समाधान कर रहे हैं—

वस्तुतः चित् स्वतन्त्र शक्ति है । प्रत्यिभज्ञा हृदयम् कहता है — 'चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतुः' । स्वातन्त्र्य को ही आनन्द शक्ति कहते हैं । स्वातन्त्र्यसार होने के ही कारण उसमें आनन्दवाद का उल्लास होता रहता

अत एव एषां चिदानन्दघनमेव रूपं पूजायोग्यमित्याह शिवाभेदभराद्भाववर्गः श्च्योतित यं रसम् ॥ ६१ ॥ तमेव परमे धाम्नि पूजनायार्पयेद्बुधः । एतच्च मयेव अन्यत्र विदत्योक्तामत्याह स्तोत्रेषु बहुधा चेतन्मया प्रोक्तं निजाह्निके ॥ ६२ ॥

है। ऐसी स्थित में वे ही कारक अपेक्षित हो सकते हैं, जो स्वयं हृदय को आह्नाद से भर दें। ऐसे कारकों से जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह एक अद्भुत परिणाम में हो अवसित हो सकतो है। वह परिणाम है तादातम्योप-लिब्ध ! इसी को शास्त्रकार तन्मयी भूमि कहते हैं। ऐसी क्रिया किसी अन्य विशेष का आधान कर ही नहीं सकती। चिदैश्य समापत्ति रूप उद्देश्य को सिद्धि ही मुमुक्षु का लक्ष्य होता है॥ ६०॥

इस कथन से इस निष्कर्ष पर पहुँच जा सकता है कि, ये सारे कारक जैसे भी हों, इनमें जो चिदानन्द घनत्व है, वहीं पूजा के योग्य अर्थात् आदरणीय है। यही कह रहे हैं—

विश्व में सर्वत्र समुल्लिसत समग्र भाववगं (वेद्य वर्ग) उसी चिदानन्द-घनत्व के पीयूष रस से ओतप्रोत है। साधक साधना के सर्वोच्च स्तर पर जब तन्मयीभूति की चिदिग्न को जागृत कर देता है, तो विश्वव्याप्त चिन्मयता की हिमानी द्रांवत हाकर साधक को रसाई बना देती है। वह जिस द्रव्य का स्पर्श करता है, उससे चिद्रस का निश्च्योत चूता हुता अनुभूत होता है। भाव-वर्ग के इस भव्य रस का अर्चनीय परमधाम में अर्पण कर साधक-सुधीवर्ग धन्य हो उठता है। इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं हो सकती। शास्त्रकार अपने व्यक्तिगत आह्निक (दैनन्दिन) पूजा में स्वयं निर्मित श्लोकों द्वारा नित्य स्तुति करते थे। भगवान् अभिनव यह स्पष्ट उद्घोषित कर रहे हैं कि, इस प्रकार की अर्चना प्रक्रिया को मैंने स्वयं अन्यत्र आह्निक स्तोत्रों में विस्तार पूर्वक व्यक्त किया है॥ ६१-६२॥ एतदेवं चित्रय दर्शयति
अधिशय्य पारमाथिकभावप्रसरप्रकाशमुल्लसित।
या परमामृतदृक् त्वां तयार्चयन्ते रहस्यविदः ॥ ६३॥
कृत्वाधारधरां चमत्कृतिरसप्रोक्षाक्षणश्चालिता-

मात्तमिनसतः स्वभावकुमुमैः स्वामोदसन्दोहिभिः।

आनन्दामृतिनर्भरस्बहृदयानर्घार्घपात्रक्रमात् त्वां देव्या सह देहदेवसदने देवार्चयेऽहर्निशम् ॥ ६४ ॥

ज्ञानवान् व्यक्तियों द्वारा किये अर्चन के प्रकार का चिन्तन यहाँ तोन क्लोकों में इस प्रकार व्यक्त किया गया है—

हे भगवती चिति ! रहस्यदर्शी ज्ञानवान् सांसिद्धिक देशिक गुरु तुम्हारी अर्चना शेवमहाभावरूप परमपीयूपमयी संविद्विज्ञान की ज्ञानरूपा सामग्री से सम्पन्न करते हैं। यह सामग्री उन्हें साधना से उपलब्ध हो जाती है। वे यह अच्छो तरह जानते हैं कि, पारमाधिक भावों के आन्तर प्रसर के बोधात्मक प्रकाश में अधिष्ठित रहती हुई यह शाश्वत प्रकाश में उल्लेसित है। ऐसी सामग्री सर्वजनसुलभ नहीं होती। किन्तु रहस्य द्रष्टा साधकों को उनके आन्तर अन्तरङ्ग में ही यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है और वे अनवरत अर्चना में संलग्न रहते हैं॥ ६३॥

हे देव ! इस देह रूपी देवालय में परमाम्बा माँ के साथ मैं अनवरत रातिदन तुम्हारी अर्चना करता हूँ। हे देवाधिदेव परमिपता परमेश्वर ! तुम्हों इसके साक्षी हो ! अर्चना में सर्वप्रथम पूजास्थान की पवित्रता के लिये जल की आवश्यकता होती है, जिससे पूजा स्थल को प्रक्षालित कर स्थान शृद्धि कर ली जाय।

स्थान मी ऐसा हो, जिसमें देहदेवालय की धृति का सामर्थ्य भरा हुआ हो। यह स्थान मूलाधार हो हो सकता है। धरा बीज की ऊर्जा से ऊर्जस्वल यह भूमि, भू: भाग और भुव: भाग की अभिसन्धि में अवस्थित है। पूरा देवालय नानास्वादरसामिमां त्रिजगतीं हुच्चक्रयन्त्रापिता-मूर्ध्वाध्यस्तविवेकगौरवभरान्निष्पीडच निःष्यन्दितम् । यत्संवित्परमामृतं मृतिजराजन्मापहं जृम्भते तेन त्वां हिष्णा परेण परमे संतर्पयेऽहर्निशम् ॥ ६५ ॥

इसी भूमि के आधार पर टिका हुआ है। इस भूमि को चमत्कार शक्ति की प्रोक्षण करने वाली रस-सुधा से क्षालित कर पवित्र कर लिया गया है। 'चमत्कारः इच्छा शक्तिः' इस उक्ति के अनुसार परमात्मा को पूजा में मंलग्न परममाहेश्वर की इच्छा शक्ति ही चमत्कृति है, जिसमें श्रद्धा को सुधा ओत-प्रोत है।

इस प्रकार पूजा की आधार भूमि का परिष्कारकर छेने पर पूजा के लिये अब पूषों की आवश्यकता होती है। यहाँ परममाहेश्वर के साधक हृदय में स्वात्म-संविदामोदसंदोह से आन्दोलित स्वभावकृतुमों का आन्तर उल्लास हो रहा है। चि के चित्ररथोद्यान की कुसुमित क्यारियों में रंग बिरगे कल्हार आदि के कुसुम खिल रहे हैं। परममाहेश्वर ने इस उद्यान से पुष्कल पुष्पराशि प्राप्त कर ली है।

अब अर्घपात्र कहां खोजने जाँय ? बहो एक अनर्घ बहुमूल्य अर्घपात्र भी उल्लिस्त हो रहा है। आनन्दवाद के अमृत रस से सरावार अपना हृदय ही वह अनर्घ अर्घपात्र है। इस प्रकार समम्त मामग्रियों से मुनज्जित माहेश्वर अपनी आस्था का अर्पण करते हुए साक्षात् प्रत्यक्ष उपस्थित आराज्य से अपनी अभिनव पूजा के सम्बन्ध में कह रहे हैं, भगवन्! ऐसे ही अनवरत इस देह देवालय में माँ भगवती के साथ आप की अर्चना करता रहता हूँ ॥ ६४॥

आराध्य के लिये नैवेद्य का निवेदन करना पूजा पद्धित का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इस क्लोक के माध्यम से माहेक्वर द्वारा कितना महनीय नैवेद्य अपित किया जा रहा है—यह प्रत्यक्ष अनुभूत सा हो रहा है। मां भगवती को सम्बोधित करते हुए परम माहेक्वर देह-सदन में ही तैयार

इति श्लोकत्रयोपात्तमर्थमन्तिवभावयन् । येन केनापि भावेन तर्पयेद्देवतागणम् ॥ ६६ ॥

संवित्परमामृत रूप हविष्य अपित करने को अपनो सिक्रयता और सजगता का निवेदन कर रहे हैं।

इस देह सदन में हुच्चक रूप एक यन्त्र है। यह यन्त्र ही जीवन का सञ्चालक है। यह शरीर तीन भागों विभक्त है। कमर से नीचे भू: भाग है। इसमें स्वाधिष्ठान और मूलाधार दो चक्र हैं। कमर से ऊपर गले तक भुवः भाग है। इसमें मणियुर, अनाहत और विशुद्ध तीन चक हैं। हुच्चक मेर दण्ड के मध्य में अवस्थित है। अनाहत उसी का प्रतिविम्ब है। मणिपुर की आग में, अनाहत वायु बीज से पुष्ट होकर विशुद्ध के आकाश खण्ड में हीं इस हिवज्य का परिपाक हुआ है। भूर्भुवः और स्वः रूप महाज्याहृतित्रय त्रिजगतो को प्रतोक है। इस त्रिजगती को हृदय चक्र के यन्त्र से हो जोवन का बरदान मिलता है। नाना प्रकार खड़े, मीठे और कपायादि आस्वादों की अनुभूति के रस इसमें भरे हुए हैं। ऐसी आस्वादरसमयी इस विजगती को साधक हुद्-चक्र में अपित कर देता है। अपने आज्ञा चक्र और सहस्रार की अध्यंता में अध्यस्त विवेक को जागृत कर इसको निचोड़ डालना है। परिणामतः उससे विवेकजन्य रहस्यामृत धारा निःष्यन्दमान हो उठती है। यह धार हो संवित्तत्त्व को परमामृत धार मानी जाती है। इसके पीने से मृत्यु का भय नहीं रहता। वृद्धावस्था नहीं आती और आवागमन से छट-कारा मिल जाता है। परम माहेश्वर कह रहे हैं कि, माँ! मैं ऐसे ही रहस्यामृत आस्वाद्य हिवष्य से तुम्हें नित्य तृष्त करने के प्रयत्न में अनवरन लगा रहता है।। ६५।।

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, इन ६३,६४ और ६५ वं तीन क्लोकों से निष्कर्षतः संप्राप्त रहम्यार्थ का आन्तर अनुसन्धान और अनुभावन करते हुए जिस किसी के द्वारा देवताचक का भावमय तर्पण किया जा सकता है। यह अवश्य आचरणीय तर्पण विधि है। इसीलिये शास्त्रकार किया में विधि लिङ्का प्रयोग करते हैं।। ६६।। मुद्रां प्रदर्शयेत्पश्चान्मनसा वापि योगतः । वचसा मन्त्रयोगेन वपुषा संनिवेशतः ॥ ६७ ॥ कृत्वा जपं ततः सर्वं देवतायै समपंयेत् । तच्चोक्तं कर्तृतातत्त्वनिरूपणविधौ पुरा ॥ ६८ ॥ ततो विसर्जनं कायं बोधैकात्म्यप्रयोगतः । कृत्वा वा बह्निगां मन्त्रतृष्ति प्रोक्तविधानतः ॥ ६९ ॥

इसके वाद मुद्राओं का प्रयाग करना चाहिये। पूजा चार प्रकार से सम्पन्न होती है। १. चार द्वारा (श्वासचार) २. राव (परामर्श) द्वारा, ३. चरु द्वारा और ४. मुद्रा द्वारा। ऊपर के श्लोकों में ३ प्रकार की पूजा का कम संकेतित है। इस श्लोक में मुद्रा द्वारा अर्चा की सूचना दी गयी है। मुद्रा आन्तर और बाह्य दोनों प्रकारों से प्रदर्शित कर सकते हैं। वाणी से उनके नामों का उच्चारण भी पर्याप्त है। मन्त्र बोलते हुए भी मुद्रा बनायी जाती है। शरीर के सन्निवेश से बनी मुद्रायें प्रदर्शन का विषय बन जाती हैं॥ ६७॥

आन्तर या बाह्य रूप से मुद्रा प्रदर्शन के उपरान्त जप का क्रम आता है। जपके विषय में चर्चा की जा चुकी है। उपांशु जप ही सर्वोत्तम पद्धित मानी जाती है। जप की माला में विना माला दिखाये और सुमेरु परिवित्तत करते हुए मन्त्र जप करना चाहिये। जप-संख्या का भी ध्यान रखना चाहिये। किसी दिन कम या किसी दिन अधिक मन्त्र जप दैनिक कम में ध्यतिक्रम उत्पन्न करता है। सन्ध्या में जप करने का प्रयास करना चाहिये। स्वर के अनुसार भो जप होता है। इसे गुरु से समझना चाहिये। जप पूरा होने पर यदि शक्तिमन्त्र है, तो मां के वामहस्त और यदि शक्तिमन्त मन्त्र है, तो दक्षिण हाथ में निवेदन करना आवश्यक है। यह सब कर्तृतातत्त्व निरूपण के प्रसङ्ग में नवें और तेरहवें आह्मिकों में यथासन्दर्भ विणत है॥ ६८॥

जप के बाद देवता का विसर्जन करने का क्रम है, त्रिक दर्शन के अनुसार सर्वव्यापी परमात्मतत्त्व का आवाहन और विसर्जन यद्यपि अमान्य

द्वारपीठगुरुवातसर्मापतिनवेदनात् । ऋतेऽन्यत्स्वयमश्नीयादगाधेऽम्भस्यथ क्षिपेत् ॥ ७०॥

तयेति परमामृतदृशा । आधारोऽत्र जन्माधारः । यन्त्रेत्यादिना अत्र लौकिकद्वािककवृत्तान्ताऽपि कटाक्षितः । एतच्च प्राग्व्याख्ययेव गतार्थमिति नह प्रातिपद्येन व्याख्यातम् । श्लाकत्रयोपात्तमर्थमिति परसंविद्धिश्रान्ति-लक्षणम् । पुरेति नवमत्रयादशािह्नकादौ अन्यदिति मुख्यम् ॥ ७० ॥

हैं फिर भो तादात्म्य योग पद्धित के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी करते हैं। यह मान्यता भा प्रचलित है कि, जप के बाद दशांश हवन कर मन्त्र की तृष्ति की जाय। होम की त्रिक पद्धित में आन्तर याग का ही महत्त्व है। बाह्य याग का आश्रय लेना निषिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ स्पष्ट ही विह्निगा तृष्ति का उल्लेख है। पौराणिक याग में अग्नि को नारायण कहा गया है। त्रिक दर्शन में अग्नि प्रमाता और सूर्य प्रमाण माने जाते हैं। बाह्य अग्नि में समन्त्रक हिंवष्य अपण कर मन्त्र की या आराध्य की तृष्ति करते हैं आन्तर चिद्यग्निसात् करने पर शांभव सिद्धि प्राप्त होती है। इन सबका विधान शास्त्र में दिया गया है। उसके अनुमार ही समस्त कार्य सम्पादित करना चाहिये।

तत्पश्चात् प्रसाद वितरण करना भी प्रक्रिया का एक अंग है। प्रसाद द्वार देवता, पीठ देवता और गुरुवर्ग के लिये सर्वप्रथम अपित करना चाहिये। द्वार देवता में गणेश, लक्ष्मी, बलिवेश्वदेव आदि आते हैं। पीठ देवता के रूप पीठों में प्रतिब्द्धित देविवग्रहों को भी प्रसाद समिपत करते हैं! यह प्रसाद ही नैवेश रूप में अपित होता है। गुरुजनों का पृथक् भोगराग रंजित होता है। इस भोज्य नैवेश को दूसरे को न दे। गुरु द्वारा उच्छिष्ट अन्त या तो शिष्य स्वयं ग्रहण करे या जल में फेंक दे। भूमिसात् कर दे या आग में भी जला देना उचित है। उत्तम पक्ष यही है कि, स्वयं ग्रहण करे या सारा प्रसाद गहरे जल में छोड देना चाहिये॥ ७०॥

अस्य अगाधाम्भः प्रक्षेपणकारणमाह
प्राणिनो जलजाः पूर्वं दीक्षिताः श्रम्भुना स्वयम् ।
विधिना भाविना श्रोमन्मीननाथावतारिणा ॥ ७१ ॥
भाविनेति एकान्नित्रशाह्मिकादौ वक्ष्यमाणेन ॥
अन्यभक्षणेन दोष इत्याह
मार्जारमूषिकादौर्यददीक्षैरचापि भक्षितम् ।
तच्छङ्कातङ्कदानेन व्याधये नरकाय च ॥ ७२ ॥

अगाध जल में नैवेद्य प्रक्षेप का कारण है। अगाध जल में विहार करने वाले मीनादि जलजन्तु स्वयं भगवान् ज्ञंभू द्वारा पूर्वदोक्षित माने जाते हैं। भगवान् ज्ञित्र पूर्व समय में मोननाय (मत्स्येन्द्रनाय) के रूप में अवनरित होकर सभी जलीय जीवों को दीक्षित कर चुके हैं। अतएव स्वयं देवाधिदेव द्वारा दीक्षित होने के कारण वे पारम्परिक रूप से दोक्षित माने जाते हैं। इस सम्बन्ध में इसी ज्ञास्त्र के २९वें आह्निक में प्रासिङ्गिक चर्चा है। उसके अनुसार मछलियों को नैवेद्यार्पण अच्छा माना जाता है।। ७१।।

अन्य लोगों और जोवों को भो इस नैवेद्य का अर्पण निषिद्ध गाना गया है। इसका क्या कारण है—इस विषय में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं—

यदि मानव शरीर में रहकर भी अदोक्षित या मीनों के अतिरिक्त अन्य जीव जिनको कभी दीक्षा नहीं दी गयी है, जैसे विल्ली और चूहे आदि हैं, इनको यह नैवेद्य खिला देने से दोष उत्पन्न होता है। ये अधम जीव माने जाते हैं। नैवेद्य के इनके द्वारा खा लेने से मन्त्र की सिद्धि में वाधा पड़ती है। यही नहीं इस सम्बन्ध में जो मानसिक शङ्कायें उत्पन्न होती हैं, वे आतङ्क रूप कलङ्क कल्मव को जन्म देती हैं। इससे विभिन्न रोगों को उत्पत्ति और नरक-प्राप्ति का भय बना रहता है। तदुक्तं

'मुक्तोज्ञितं हि यच्चान्तमुच्छिट्टं गुरुदेवयोः । रक्षेन्निक्षेपबन्नित्यं न देयं यस्य कस्यचित् ॥ गतं चाग्नौ जले कूपे प्रक्षिपेत्प्रयतारमवान् । अवोक्षितैर्यवा भुक्तं मन्त्रसिद्धिवनश्यति ॥ अभक्तैस्तस्करभयं लौकिको यदि भक्षयेत् । वैकल्यं जायते तस्य दुःखितोऽन्यैश्च पक्षिभिः ॥ मकरैः पुत्रनाशः स्यान्मेषैस्तनयनाशनम् । वानरैर्वन्धनं देवि लीढं वा यदि या भवेत्॥

कहा गया है कि, "भोजन करने के बाद जो अन्न छूट जाता है अथवा गुष्देव का उच्छिट अन्न अथवा देवता अपित जो नैवेद्य होता है, उसकी उसी तरह रक्षा होनो चाहिये, जैसे किसी धरोहर या न्यास अथवा अमानत की रक्षा की जाती है। उसे जिस किसी को नहीं दे देना चाहिये। उसे किसी बड़े गर्ता में प्रक्षिप्त करना ही अच्छा है। यदि ऐसा सम्भव न हो तो आग के भी हवाले उसे कर देना ही श्रेयस्कर है। यदि ऐसा संभव न हो, तो जल में ही फैंक देना चाहिये। कुवें में भो यह डाला जा सकता है। इसमें प्रयत्नपूर्वक सजगता आवश्यक है।

कहीं अदीक्षित लागों के मुँह में यह महत्वपूर्ण वस्तु पड़ गयी, तो यह निश्चित है कि, मन्त्र की सिद्धि में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। अभक्त यदि भुक्त कर ले, तो घर में चौरो का भय होना है। यदि कहीं लोकायितक सदृश मामूली गँवारू व्यक्ति उसे खा ले, तो उसे आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के वैकल्य (वेकली-व्याकुलता) सम्भव हैं। इसी तरह अन्य पिक्षयों द्वारा उक्त उच्छिट खा लेने पर यजमान को भारी दुःख उठाना पड़ सकता है।

मकर (मगर) या घड़ियाल जैसा जलचर यदि खा लेता है, तो इससे पुत्र नाश की सम्भावना रहती है। यद्यपि झव जाति में ही मकर आते खरोष्ट्रघोरेव दारिद्वयं शुकैः शोकविवर्धंनम् । सुखसौभाग्यनाशः स्याल्लीढे मकंटवाजिभिः ॥ विडालेन विलीढं स्याद् व्याबिराशु प्रवर्तते । कलहः शारिकाभिश्च कलविङ्कैविशेषतः ॥ काकैविदेशगमनं चिल्लया मरणं भवेत् । आयुषोऽपि भवेद्धानिचन्दुरो यदि भक्षयेत्॥

हैं। गोता में भगवान् ने स्वयं कहा है—'श्रपाणां मकरश्चास्मि' अर्थात् में मछिलयों में मकर हूँ। पहले मीननाथ से दोक्षित मत्स्यों की चर्चा की गयी है। लगता है, बाद में मकर मछली श्रेणी में परिगणित होने से बच गया है। यदि कहीं मेहे ने इसे खा लिया, तब तो अनर्थ की मात्रा बढ़ जाती है और तनय अर्थात् कुल को विस्तार प्रदान करने वाले संतान का ही विनाश हो जाता है।

भगवान् कहते हैं कि देबि ! यदि वानरों के मुख में यह पिवत्र वस्तु पड़ गयी, तो राजभय की सम्भावना उपस्थित हो जातो है। खाने को कौन कहे, उनकी जीभ पर भी यदि यह पड़ जाय और वे उसे चाट भी छें, तो भी अनर्थ की तलवार शिर पर लटकने लगती है।

गधे और ऊँट यदि इसे खा लें, उसका परिणाम भी अशुभ हो हांता है। इससे दरिद्रता का भय होता है। शुक शोक-वर्धन का फल देता है इसे चख कर। मर्कट और घोड़े खालें, तो सीभाग्य का नाश होता है। मर्कट शब्द लंगूर, सारस, मकड़ो और लंगूर जैसे लम्बे पुरुषों के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यहाँ लंगूर अर्थ ही अभिप्रेत है। विडाल जंगली विल्लो जैसा खतरनाक जोव होता है। इसे विलाव कहते हैं। इसके खाने से व्याधि उत्पन्न होती है। मैना जाति की सारिका पक्षियों के खाने से कलह उत्पन्न होता है। कलविक चटक या गीरैया पक्षी को कहते है। इसका भी इस वस्तु को खा लेना विशेष रूप से कलह कारक होता है।

कीवा पक्षियों में चाण्डाल माना जाता है। यदि कीवे इसे खा लें, तो विदेश गमन की सम्भावना होती है। पहले विदेश गमन अच्छा नहीं माना सारमेयो यवा भुङ्कते तवा व्याधिसमुद्भवः ।
गोभिविद्वेषणं जायेज्जम्बुकेम्यो ध्रुवं वधः ॥
व्यभिचारस्तु वाराणां वराहो यवि भक्षयेत् ।
चौरेम्यस्तु भयं जायेन्नकुलस्तु यदा स्पृशेत् ॥
वुष्टमानुषयोषिद्भिनिस्तिकैष्पयुज्यते ।
तवा दुःखानि सर्वाणि प्राप्नुबन्त्यिष साचकाः ॥' इति ॥ ७२ ॥
अत्र दोक्षितादोक्षितिविभागो नाम विकत्यः स च विद्यम्याप

ननु अत्र दोक्षितादोजितिवभागो नाम विकल्पः, स च निर्विकल्पानां ज्ञानिनां न न्याय्य इति कथमिवशेषेगैवैतदुक्तमित्याशङ्कथ आह

जाता या । आजकल इसमें सीबिध्य और अर्थ लाभ दोनों है। ऐसा न हो कि, लोग विदेश जाने के लोभ में यह यज्ञीय और निक्षेपवत् रक्ष्य अन्न कीवों को हो खिलाने लगें! चील तो खाकर मृत्यु प्रदात्री ही सिद्ध होती है।

उन्दुरु बड़े चूहे को कहते हैं, जो नेवले के समान और लम्बी पूंछ बाला जानवर होता है। इसके द्वारा यदि यह अन्न खा लिया जाय तो आयुष्य को हानि होती है। सारमेय कुत्ते को कहते हैं। इसके द्वारा अन्न के खा लेने ने भी व्याधि का समुद्भव होता है। गायों से विद्वेष और सियारों के खाने से हत्या हो जाती है।

मूअरों का इसे खा लेना, स्त्रियों में व्यभिचार की भावना उत्पन्न करता है। नेवला का तो छू लेना या सूँघ लेना हो चौरभय उत्पन्न करता है। खा लेने को तो बात ही खतरनाक है। दुष्ट मनुष्यों, कुलटा स्त्रियों और नास्तिकों द्वारा इसका उपयोग कर लेने पर साधक के सामने विपत्तियों के पहाड़ दूट पड़ते हैं। इसलिये इस अन्न को या तो साधक स्वयं खाये, जल में या नदी में डाल दे, भूमिसात् कर दे अथवा आग के हवाले कर दे॥ ७२॥

अतस्तत्त्वविदाध्वस्तशङ्कातङ्कोऽपि पण्डितः । प्रकटं नेदृशं कुर्याल्लोकानुग्रहवाञ्ख्या ॥ ७३ ॥

अत इति मार्जारादिभक्षणस्य एवं प्रत्यवायहेतुत्वात् । विदेति ज्ञानम् । प्रकटिमिति यथा न किरचदिष एवं पश्येदित्यर्थः । तथात्वे हि सिवकल्पोऽिष लोक एवमादध्यादिति शास्त्रीयो विधिक्तसोदेत् । यहा अयं ज्ञानिनं प्रति विचिक्तसते शास्त्रविकद्धमनेन अनुष्ठितिमिति ॥ ७३ ॥

नच एतन्निर्मूलमेव उक्तमित्याह श्रोमन्मतमहाशास्त्रे तदुक्तं विभुना स्वयम् ।

इस प्रसङ्ग में दोक्षित श्रणो में एक मात्र मीन (मछली) की गणना की गयी है। मनुष्यों में भी दोक्षित और अदीक्षित के विकल्पात्मक दृष्टिकोण उपस्थित किये गये हैं। दीक्षित और अदीक्षित रूप यहाँ विभाजन ही विकल्प है। यह विभाजन निविकल्प ज्ञानी पुरुषों में उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिये इस विषय का ही स्फोरण कर रहे हैं—

अदीक्षित जीवों के मक्षण से विद्नों की सम्भावना के कारण समस्त शङ्कातङ्ककलङ्कपञ्च कलुष को ध्वस्त कर देने वाले ज्ञानवान् पण्डितवर्ग कभी भी प्रकट रूप से ऐसा न करे। इसी में लोक कल्याण निहित है। प्रकट रूप से फेंकने पर सारे लोग ऐसा करने लगेंगे, जिससे शास्त्र विधि का उल्लङ्कन न होने लगे। ज्ञानी के प्रति यह विचिकित्सा भी नहीं उत्पन्न होनी चाहिये, जिससे यह कहने का अवसर मिल जाय कि, इन्होंने शास्त्रविश्द्ध कार्य किया है॥ ७३॥

ये कथन निराधार नहीं है। शास्त्रों में सन्दर्भ वश इनका उल्लेख किया गया है। वही कह रहे हैं— तदेव आह

स्वयं तु शङ्कासङ्कोचिनिष्कासनपरायणः ॥ ७४ ॥
भवेत्तथा यथान्येषां शङ्का नो मनिस स्फुरेत् ।
मार्जियत्वा ततः स्नानं पुष्पेणाथ प्रपूजयेत् ॥ ७५ ॥
पुष्पाणि सर्वं तत्स्थं तदगाधाम्भसि निक्षिपेत् ।
तत इति नैवेद्यभक्षणाद्यनन्तरम् ।
आह्तिकार्थमेवोसंहरित

उक्तः स्थण्डिलयागोऽयं नित्यकर्मणि शम्भुदा ॥ ७६ ॥ ¹त शिवम् ॥ ७६ ॥

श्रोमत नामक महाशास्त्रा में स्वयं सर्वेश्वर शिव ने ही यह कहा कि, शिक्का और संकोच के निम्न स्तर से ऊपर उठकर पिवत्र जीवन जीने वाले साधक ऐसा कोई काम न करें, जिससे उनके प्रति किसी की अंगुली उठ सके। उनसे आदर्शों की सुरक्षा को ही आशा की जाती है। इसलिये उन्हें मार्जन और स्नानादि रूप नित्य कर्म सम्पादित करने के बाद पुष्पादि का प्रयोग कर पूजा विधि की प्रपूर्त्ति करे। और वह सारी की सारी पूजा सामग्री तथा भोजनादि की उच्छिट सामग्री अगाध जल में ही डाल दे, जिससे किसी को कुछ भी कहने का अवसर ही न मिल सके।। ७४-७५॥

इतना कहने के बाद आह्निकार्थ का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

यह नित्यकर्म के सन्दर्भ में प्रयुक्त स्विण्डल याग की देशना स्वयं भगवत्पाद शम्भु द्वारा ही प्रतिपादित है। वही इस छब्बीसर्वे आह्निक में मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। इति शिवम् ॥ ७६॥

श्रीत०-३४

श्रीतन्त्रालोकः

श्रीमद्गुरुप्रसादासादितपूजासतत्त्वसुहितमितः। षड्षिशमाह्निकमिदं व्याचक्रे जयरथाभिल्यः॥

इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते राजानकजयरथक्रुतविवेकास्यव्यास्योपेते श्रीतन्त्रालोकेऽन्त्येष्टिदीक्षाप्रकाशनं नाम पर्ज्विशमाह्निकम् ॥ २६॥

गृरु से पा पूजादिविधि, स्थण्डिलयाग महार्थ। पड्विशाह्निकविवृति लिख, जयस्य हुआ कृतार्थ।।

× × × ×

पड्निशाह्निकभाष्येऽस्मिन् हिते 'हंस'-प्रवित्तते । स्पन्दते हृदयाह्नादः परमाम्बा-प्रसादतः।।

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिभनवगुष्तपादिवरिचत राजानकजयरथक्कतिविवेकाभिस्यव्यास्योपेत डॉ॰ परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षोर-विवेक हिन्दी भाष्य संवित्तत श्रीतन्त्रालोक का शेषवृत्तिप्रकाशन नामक छवीसवाँ आह्निक पूर्ण शुभं भूयात्

श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुष्तविरचिते राजानकजयरयकृतविवेकास्यव्यास्योपेते

सप्तविशतितममाह्नि कम्

देवं चक्रव्योमग्रन्थिगमाबारनाथमजम् । अपि परसंविद्वद्धेः स्पृहणीयं स्पृहणमस्मि नतः ॥ इदानीं द्वितीयार्थेन नित्यावशेष रूपां लिङ्गाचाँ वक्तुमाह अथोच्यते लिङ्गपूजा सूचिता मालिनीमते ॥ १॥

श्रामन्महामाहेक्वराचार्यं श्रोमदिभनवगुष्तपादाचार्यं विरिचत श्रीराजानकजयरथकृतविवेकाभिख्यव्याख्यापेत डॉ॰परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्य-संघलित

श्रीतन्त्रालोक

का

सत्ताइसवाँ आह्निक

देव ! चक्र-नभ-पर्व-गम-धृति-अचीश अज ईश ! पर-संविद्-आरूढ-जन-इष्ट ! ईप्स् नतशीश ॥

आह्निक का आरम्भ पूर्व स्वीकृत शैली के अनुसार श्लोक की द्वितीय अर्घाली से कर रहे हैं। छत्रीसर्वे आह्निक का उपसंहार इस श्लोक की प्रथम अर्घाली से हुआ है। उपसंहार का एक क्रम है। उसके तुरत बाद सृष्टि का

सूचितेति

'यजेदाच्यात्मिकं लिङ्गं यत्र लीनं चराचरम् (१८।३)

इत्यादिना ॥ १॥

ननु अत्र कस्माल्लिङ्गपूजायाः साक्षादेव न अभिधानं कृतिमित्याराङ्क्षय आह

ही प्रसार स्वाभाविक है। इसी क्रम के अनुसार इस आह्निक की सृष्टि की जा रही है। आचार्य जयरथ के अनुसार इस नित्यावशेष लिङ्गार्ची का प्रतिपादन करने का यह उपक्रम है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

यहाँ लिङ्ग पूजा को वर्णन का विषय बनाया जा रहा है। लिङ्गपूजा की सूचना मालिनीमत में उपलब्ध है। यह मालिनी मत मालिनी विजयोत्तरतन्त्र का ही मत है। श्री तन्त्रालोक का वह उपजीव्य ग्रन्थ है। उससे मिलने वाली सूचना पूरी भी हो सकती है और अपक्षाकृत अधूरी भी। लिङ्गपूजा को वर्ण्य विषय बनाने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि, अभी यह जिम स्पष्टता के साथ व्यक्त होनी चाहिये थी, उसके विधि विधान को और स्पष्टता से प्रतिपादित करने की अपेक्षा है। यही सोचकर शास्त्रकार लिङ्ग पूजा का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र के पटल १८ श्लोक ३ में यह कहा गया है कि,

"जिसमें चराचर लोन है, उस आध्यात्मिक लिङ्ग की पूजा करनी चाहिये।"

इस कथन से अन्य लिङ्गों की पूजा का एक तरह से निषेध ही हो रहा है। यह विचारणीय विषय है। अतः शास्त्रकार द्वारा स्वतन्त्र रूप से इस आह्निक में इस विषय के प्रतिपादन की ही सर्वप्रथम प्रतिज्ञा की गयी है॥ १॥

'मालिनी में सूचित लिङ्ग पूजा को वर्ण्य विषय बना रहा हूँ' इस उक्ति का कथन न कर केवल स्वतन्त्र रूप से लिङ्ग पूजाका अभिधान कर रहा हूँ; ऐसा शास्त्रकार ने क्यों नहीं साक्षात् अभिधान किया। किसी मत

एतेषामूर्ध्वशास्त्रोक्तमन्त्राणां न प्रतिष्ठितम् । बहिष्कुर्यात्ततो ह्येते रहस्यत्वेन सिद्धिदाः ॥ २ ॥

ननु एषां वहिःप्रतिष्ठया कि स्यादित्याशङ्कव आह

या ग्रन्थ के विषय का वर्णन करना महान् शास्त्रकार का काम नहीं। यहाँ मालिनी मत से सूचित विषय के कथन का उद्देश्य क्या है ? इस अनुयोग का उत्तर दे रहे हैं—

श्री मालिनीविजयोत्तरतन्त्र सदृशशास्त्र ऊर्ज्य शास्त्र माने जाते हैं। इन शास्त्रों में जो कुछ उक्त है, उसमें मन्त्रात्मकता का मर्म है। उनका एक प्रतिष्ठित रूप है। वहो मालिनी मत है। भगवद्-वाक् को परा-ऊर्जों को उसमें प्रतिष्ठा है। उसमें जो प्रतिष्ठित है, उसको स्वयं स्वतन्त्र रूप से प्रतिपादित करने के लिये कहना भो उचित नहीं। इसोलिये मेंने पहले हो यह कहना उचित समझा कि, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, यह मालिनी मत है। लिङ्ग पूजा मालिनो मत में प्रतिष्ठित है। मैं उसा मत के सन्दर्भ को ले रहा हूँ। स्वतन्त्र अभिधान कर वर्णन करना निराधार होता। अपमान करना होता और बहिष्कार को तरह होता। यह उचित नहीं। जो जहाँ का है, उसी का मान कर उसका वर्णन करना हो कृतज्ञता है।

इससे उसकी रहस्यात्मक मन्त्रात्मकता को सिद्धि-प्रदता भी सुरक्षित हो जातो है। इस स्वष्ट उक्ति से मेरी सत्यवादिता भी सुरक्षित है और परम्परा-प्राप्त ऊर्ज्वशास्त्रीय मान्यता भी सुरक्षित हो गयो है। इसल्प्रिय इस सरणी को अपनाने की यहाँ मेरी देशना भी है कि, जो जहाँ प्रतिष्ठित है, उसे वहीं का मानकर काम करना चाहिये। वहाँ से लिया गया विषय लिङ्ग पूजा है। हमारा स्वतन्त्र आविष्कार नहीं। अपना कहकर स्वतन्त्र अभिशान कर इसका प्रतिपादन यदि किया जाता, तो यह एक तरह से ऊर्ज्वशास्त्रीय पूरी परम्परा का बहिष्कार हो जाता। यह भी ध्रुव सत्य है कि, रहस्यात्मकता के सुरक्षित रहने से ही मन्त्र सिद्धिप्रद होते हैं॥ २॥

प्रश्न करते हैं कि, इनको यदि बहि:प्रतिष्ठा को जाय, तो इससे क्या होगा ? इसी का उत्तर दे रहे हैं—

स्ववीर्यानन्दमाहात्म्यप्रवेशवशशालिनीम् ये सिद्धि ददते तेषां वाह्यत्वं रूपविच्युतिः ॥ ३ ॥

निमित्तान्त रमप्यत्रास्तीत्याह

किंच चोक्तं समावेशपूर्णो भोक्त्रामकः शिवः । भोगलाम्पटचभाग्भोगविच्छेदे निग्रहात्मकः ॥ ४ ॥

ननु निग्रहात्मकत्वेन अस्य कि स्यादित्याशङ्क्षच आह

मन्त्रों की, स्वात्म की अर्थात् शैवीवाक् की स्वयं प्रतिष्ठित ऊर्जा का एक अननुमेय आनन्द विश्व में और ऊर्ध्वशास्त्रों में भी व्याप्त है। उसके माहात्म्य का प्रकल्पन, मनन और चिन्तन कर उनके परिवेश में प्रवेश करना साधकों का अधिकार है। ऐसी प्रवेश-वश-शालिनी सिद्धि को ये मन्त्र ही देते हैं। उनका बाह्यत्व उनके स्वरूप को ही विनष्ट कर देता है॥ ३॥

इसके और भी कई कारण हैं। वहीं कह रहे हैं-

इसका एक सर्व प्रमुख कारण शिव का समावेशपूर्णस्व है। शिव शाश्वत समावेशपूर्ण परम तत्त्व है। वह समस्त भावराशि का एक मात्र भोक्ता है। इसीलिये उसे शास्त्र भोक्तात्मक कहता है। उसमें भोग के लाम्पट्य का शाश्वतिक उल्लास शोभायमान है। 'लम्पट' शब्द यद्यपि लोक मे व्यसन रूप से कामवासनावासित कामुक अर्थ में प्रयुक्त होता है फिर भी यहाँ रम् धात्वर्थ में निहित शाक्त उल्लास में नित्य रममाण अर्थ को ही प्रमुखता देकर उसकी कामेश्वरता की ओर ही संकेत किया गया है। काम, कामेश्वरी और कामेश्वर के आध्यात्मिक महाभाव का भव्यतम रहस्यात्मक रूप वागर्थ के प्रतीक मन्त्रों में भी निहित है, जिसका नित्य अनुभव साधक करता है। उसी महाभाव में शीव विलास लीला का लालित्य भक्त को अनुभूत होता है। यह सारा का सारा रहस्य उद्ध्वशास्त्रीय मन्त्रों में भरा हुआ है। शिव के भोक्तात्मक स्वरूप का विच्छेद करने पर वह निग्रहात्मक हो जाता है।

निग्रहात्मक होने का दुष्परिणाम क्या होता है ? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं—

शान्तत्वन्यविक्रयोद्भूतिजघत्सावृंहितं वपुः । स्वयं प्रतिष्ठितं येन सोऽस्याभोगे विनश्यति ॥ ५ ॥ स इति स्वयंप्रतिष्ठाता ॥ ५ ॥

शान्ति जहाँ न्यक्कृत अर्थात् अप्रधान हो जाती है, वहाँ एक प्रकार की भूख अर्थात् एक प्रकार की अतृष्ति का उदय होता है। क्या खा लें, क्या पी लें, कितना पा लें और कितना उपभोग कर लें, इस प्रकार की बृत्तियाँ उदित होती हैं। इसे जिघत्सा कहते हैं। अद् भक्षण अर्थ में प्रचलित धातु का यह सन्तत रूप है। जिघत्सा का साक्षात् स्वरूप सांसारिक उपभोग में दृष्टिगोचर होता है। इसका आध्यात्मिक और रहस्यात्मक रूप मृष्टि के आद्यस्पन्द में ही समाहित हो गया था। इसी लिये मेय, वेद्य, और कार्य रूप इस मृष्टि के अनन्त विस्तार में भोग्य भाव की प्रधानता मानी जाती है। इसकी संभूति-भव्यता कृट कृट कर इसमें भरी हुई है। इसका पूर्ण उपभाग एक मात्र सर्व भोक्ता भूतभावन भगवान् भैरव शिव हो करते हैं। यही उनका भोक्तात्मक भाव है। इसके लिये सृष्टि के इस अप्रकल्पनीय सीमाहीन उल्लास में शिव ने अपने शैव शरीर को उपवृह्ति कर सार्वित्रक और सर्वोपभोगयोग्य बना लिया है।

इस उपबृंहित रूप को इसमें स्वयं प्रतिष्ठित कर सूक्ष्म रूप से शिव स्वयम् उल्लिसत हैं। इस सूक्ष्मता का अनुसन्धान करना चाहिये। साधक इस सूक्ष्मता का स्वात्मभाव से साक्षात्कार करता है। इसका एक अत्यन्त सूक्ष्म एवं रहस्यात्मक रूप वाक् तत्त्व में निहित है। वाक् तत्त्व की प्रतीक मातृका और मालिनी की वर्णराधि है। मन्त्रों में मातृका शक्ति का वमत्कार सबको चमस्कृत करता है। मन्त्रों के अक्षर स्वरूप में विरूपाक्ष का अक्षय अस्तित्व उस उपवृंहित रूप के साथ ही समाहित है। इसी लिये शास्त्र कहता है कि, शिव ने अपना सिघत्सावृंहित रूप मन्त्रों में प्रतिष्ठित कर रखा है। यह ऊर्ध्व शास्त्रीय विषय है। जब इसका निग्रहात्मक रूप आगे आता है, तो उसका यह भोक्त्रात्मक रूप अप्रधान हो जाता है। स्वयं प्रतिष्ठाता परमेश्वर ही वहाँ से अदृश्य हो जाता है। यहाँ विनश्यित का अर्ध नाश होना नहीं, वरन् पश् अदर्शन अर्थ में प्रयुक्त धातु के अनुसार अदर्शन है। वह उस निग्रहात्मक नच एतद्युक्तिमात्रशरणमेवेत्याह

उक्तं ज्ञानोत्तरायां च तदेतत्परमेशिना। शिवो यागित्रयो यस्माद्विशेषान्मातृमध्यगः॥६॥

वाभोग के चेरे में, उसकी परिधि सीमा में रह सके, इसकी संभावना समाप्त हो जाती है।

यहाँ शान्तत्व, न्यक्कृतत्व, जिघत्सा, उपवृहित वपु, और आभोग ये पारिभाषिकता को अपेक्षा रखने वाले शब्द हैं। इनका सक्षिष्त स्कोरण पारिभाषिकता को अपेक्षा रखने वाले शब्द हैं। इनका सक्षिष्त स्कोरण प्रत्नित्तित्त करने का प्रयत्न किया गया है। शान्तत्त्व सामरस्यमयी वह अवस्था है, जिस समय शान्त विमर्श स्पन्द रूप अञ्चलभाव से स्फुरित होता अवस्था में ही भोक्त्रात्मकता और निग्रहात्मकता के ब्यापार सम्भव हैं। स्वाध्यायशील अब्येता को समाहित होकर इसका अनुसन्धान करना चाहिये। इसके मनन चिन्तन से स्वात्मपरिष्कार होता है और परम श्रेय को प्राप्ति होती है ॥ ५॥

यह मारो बातें युक्तियों से समिथत हैं। इनका कोई आधार नहीं है और प्रमाण नहीं है ? इस शङ्का के उत्तर में आगम प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे हैं—

'श्री ज्ञानोत्तरा' में स्वयं परमेश्वर शिव ने यह कहा है। शिव विशेष खप से यागित्रय हैं। अतः मातृवर्ग अर्थात् प्रमातावर्ग के मध्यमणि (सुमेर) के समान अनुल्लङ्घनीय खप से प्रतिष्ठित हैं। अयवा मध्य (हृदय देश, केन्द्र, के समान अनुल्लङ्घनीय खप से प्रतिष्ठित हैं। अयवा मध्य (हृदय देश, केन्द्र, स्वात्म स्फुरणशील आन्तर देश) में अवस्थित हैं। इसिल्ये रहस्य शास्त्रों में स्वात्म स्फुरणशील आन्तर देश) में अवस्थित हैं। इसिल्ये रहस्य शास्त्रों में जो मन्त्र विणित हैं, उन्हें प्राज्ञ पुरुष बाहर न प्रतिष्ठित करे। यहाँ 'जातु' अव्यय का प्रयोग कर शास्त्रकार ने निषेध पर वल दिया है। ऐसा प्रतात अवात है। विशेष खप से व्यक्तख्य मृद्, धातु, प्रस्तर और रत्न आदि में भो प्रतिष्ठित न करे।

इन क्लोकों 'विशेषात्' शब्द का दो बार प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी उक्तियों पर बल देने के लिये ऐसा करना पड़ता है। पहला 'विशेष' शब्द श्विव को मातृमध्यग सिद्ध करने के लिये है। इसका साधना के क्षेत्र में

तस्माद्रहस्यशास्त्रेषु ये मन्त्रास्तान्बुधो बहिः । न प्रतिष्ठापयेज्जातु विशेषाद्व्यक्तरूपिणः ॥ ७ ॥

अतिशय महत्त्व है। स्वात्म हृदय की स्फुरता का नादात्मक रहस्य ही मन्त्र है। मातृवृत्द अर्थात् अनन्त प्रमाताओं के हृदय में शाश्वत स्फुरित है। कहा जाता कि, नाद से बड़कर काई मन्त्र नहीं होता । स्वात्म में प्रतिष्ठित शिव शिव से कोई बड़ा देवता नहीं होता मन्त्र में प्रतिष्ठित तत्त्व शिव है। यही विशेष है। इस शिव को पृथक् प्रतिष्ठा ठीक नहीं।

दूसरे विशेष का भी कुछ ऐसा ही रहस्य है। सांसारिक अनन्त प्रमाता-वर्ग अनन्तानन्त मेय और भोग्योपभोग की कलुपकामना से मुग्ध अणु पुरुष वन कर व्यक्त रूप मे उपभोग कर रहा है। इस संकोच को समाप्ति पर वह स्वात्म में प्रतिष्ठित शिव हो जाना है। यही इसका विशेष रहस्य है। यह हमारे दर्शन की मान्यता है कि, उस स्वामस्फुरता रूप मन्त्र में प्रतिष्ठित शिव लिङ्ग को बाहर कभो भो प्रतिष्ठित करना देवापराध है।

रलोक ६ में प्रयुक्त यागियय शब्द भी महत्त्वपूर्ण है। सन्दर्भ के आधार पर पाठ भेद को बात मन में उठ रही है कि, यह शब्द योगिष्रय होना चाहिये था। लेखकीय कम में जो की मात्रा आ की मात्रा हो गयी है। महार्थमञ्जरीकार ने कारिका ४७ में भावयोग शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि, जिसका जैसा भावयाग होता है, वहो उसका देवता होता है। यह भाव योग भी स्वात्म हृदय को स्कुरत्ता हो है। इस आधार पर योग प्रिय शब्द होना चाहिये, ऐसा अनुमान हो रहा है । यदि यह यागिष्रय पाठ ही प्रिय हो तो, इसका विचार इसी सन्दर्भ में चरितार्थ करना पड़ेगा।

याग यज्ञ का पर्यायवाची शब्द है। यह सृष्टि एक महायाग का प्रवर्त्तन ही तो है। पृथ्वी ओर चन्द्र के स्वेत्य और शैत्य की आहुति सूर्य की ऊष्मा

^{?.} नय संगति—म० म० का ३७ पृ० ११७

२. श्रीशचीमत —म॰ म॰ का• ४७ प्र० ११८-योगस्त्वमसिदेवेशि ! श्रीमद्भ-पश्य मे योगमैश्वरम्

अत एव मृतस्यार्थे प्रतिष्ठान्यत्र योदिता। सात्र शास्त्रेषु नो कार्या कार्या साधारणी पुनः ॥ ८॥

अत एवेति बहिःप्रतिष्ठानिषेधात्। अन्यत्रेति श्रोमृत्युञ्जयादी। यदुक्तं

> 'प्रतिष्ठा वापि कर्तस्था दग्धपिण्डे इमशानके ।' इति । साधारणीति नेत्रमन्त्रादिना ॥ ८ ॥

के प्रज्वलित कुण्ड में निरन्तर पड़ रही है। यही सोम याग है। वाक् श्वास में और श्वास वाक् में हिवध्य की तरह शाश्वत रूप से आहुति की तरह अपित है। यह वाग्यज्ञ है। जब हम बोलते हैं, तो श्वास नहीं ले सकते क्योंकि वाक् हपी हिवध्य की श्वासक्षी प्राण में आहुति होतो है। हृदय में बोध का महाप्रकाश प्रज्वलित है। उसी आग में शेवी अग्निशिखा का उच्छलन होता है। आत्मिलङ्ग भी अग्निनारायण का प्रतिरूप है। उसी में चराचर लीन होता है। यह सब याग है। अन्तर्याग शाश्वत प्रवित्तत है। अतः शिव याग-प्रिय हैं।। ६-७॥

'श्रीमृत्युञ्जय' नामक शास्त्र में यह कहा गया है कि,

"पिण्ड शरीर के जल जाने पर इमशान में प्रतिष्ठा भो की जानी चाहिये।"

अभी अभी बाह्य प्रतिष्ठा निषेध की बातों पर विचार किया गया है।
श्री मृत्युझय की यह उक्ति प्रतिष्ठा का समर्थन सी कर रही है। इस मानसिक
ऊहापोह को समाप्त करते हुए शास्त्रकार घोषित कर रहे हैं कि, मृत और
दग्ध के कल्याणार्थ जो अन्यत्र प्रतिष्ठा को बात कही गयी है, वह हमारे शास्त्र
के अनुसार निषिद्ध है। वह कभो नहीं करनो चाहिये। इस पर बल देते हुए
शास्त्रकार ने 'नो कार्या' का स्पष्ट आदेश दिया है। एक विकल्प भी प्रस्तुत
करते हुए कह रहे हैं कि, यदि करनी भी हो प्रतिष्ठा, तो वह नेत्रमन्त्र के
अनुसार साधारण ढङ्ग से हो करनी चाहिये। नेत्रमन्त्र नेत्रतन्त्र का मूल
मन्त्र है।। ८॥

एवमस्मद्द्यां बहिःस्थिरप्रतिष्ठानिषेधात् चलेव कार्येत्याह आ तन्मयत्वसंसिद्धेरा चाभीष्टफलोदयात् । पुत्र कः साधको व्यक्तमव्यक्तं वा समाश्रयेत् ॥ ९ ॥ प्रतिमा च अत्र पुत्रकादिभिः कि स्वयमेव कार्या न वेत्याशङ्क्रच आह पुत्र कर्गुहरभ्यर्थः साधकस्तु स्वयं विदन् । यदि तत्स्थापयेन्नो चेत्तेनाण्यर्थो गुहर्भवेत् ॥ १० ॥

टस प्रकार हमारे दर्शन की देशना के अनुसार बाह्यालिङ्ग में स्थिर प्रतिष्ठा नितान्त निषिद्ध है, यह सिद्ध हो जाता है। साधारणी क्रिया का जो विकल्प संकेतित है, उसके अनुसार चला प्रतिष्ठा ही स्वीकार्य हो सकती है। यही कह रहे हैं—

एक पुत्रक साथक साथना में संलग्न है। तादातम्यसमापित के लिये अनवरत प्रयत्नशील है। अभी और साधना अपेक्षित है। उसके हित के उद्देश्य से शास्त्रकार अपनो देशना में थोड़ी छूट सो दे रहे हैं। उनका कहना है कि, जब तक तन्मयत्व की सिद्धि न हो जाय अथवा अभीष्ट फलोत्पित्त न हो जाय, तब तक व्यक्त अथवा अव्यक्त लिङ्ग का समाश्रयण किया जा सकता है। वह ऐसा कर ले। विधि लिङ् के इस प्रयाग में पार्थिव पूजन सदृश व्यक्त (चल) लिङ्ग के आश्रय की अनुदेशना निहित है॥ ९॥

जहाँ तक व्यक्ति द्व का प्रश्न है। इसको प्रतिमा पुत्रकादि श्रेणी में आने वाले साधक स्वयं बनायें या नहीं ? इस आश द्वा का समाधान कर रहे हैं—

पुत्रक श्रेणी में आने वाला साधक व्यक्त विग्रह-विधान के लिये गृह से अभ्यर्थना करे। वे चाहे जैसी व्यवस्था करने के लिये स्वतन्त्र हैं। साधना में संलग्न साधक श्रेणी का अन्य शिष्य यदि जानकार है, तो तदनुसार स्वयं स्थापनमुद्रा से अवस्थान बनाये और स्थापित कर ले। अन्यथा उसके द्वारा भी गृह अभ्यर्थनीय है। गृह ही बनवा भी सकता है और स्थापित करा देने में भी समर्थ होता है॥ १०॥

गुरुश्चात्र निरोधाख्ये काल इत्थं विभौ वदेत् । जीवत्यस्मिन्फलान्तं त्वं तिष्ठेजीवावधीति वा ॥ ११ ॥

भाग्यशालो शिष्य है वह, जिसने ऐसा समर्थ दार्शनिक देशिक की शरण पा ली है। गुरु से उसने प्रार्थया को। यदि योग्य शिष्य स्वयं कर लेता तब तो ठीक ही था। अनवरत किया होतो। उसने ऐसा नहीं किया। गुरु के पास गया। इसमें किया का निरोध स्वाभाविक पक्ष है। निरोध यहां पारिभाषिक शब्द है। गुरुदेव जब शिष्य के अनुरोध को स्वोक्तार इस स्थापन प्रक्रिया में प्रवृत्त होते हैं, तो उन्हें तुरत सिन्धान मुद्रा के माध्यम से भग्दीन्मुख्य प्राप्त कर वहां स्थिरभाव से अवस्थान अपनाना पड़ता है। यहों काल निरोधकाल कहलाता है। निरोधिका वृत्ति में वेद्य मात्र व्यवगम हो जाने पर किचित्कालिक ठहराव होता है और उसके बाद ही नाद में अनुप्रवेश प्राप्त होता है। इसमें भेददशा का आवेश निरुद्ध होता है और स्वात्मसत्ता का अनुसन्धान होता है। इसी काल क्षण में अवस्थित देशिक गुरु स्वात्म संविद्वपुष् परमात्मा शिव से वातें करने लगता है।

परमकारुणिक दैशिक गृह शिष्य की कत्याण कामना से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। गृह स्वयं शिव छा हो होता है। इस स्तर पर वह शिव से संवाद करता है। विधिलिङ् को वद धात्वर्य जन्य प्रयुक्त किया के अनुस्वार विभु से अनुरोध भो करता है कि, भगवन्! शिष्य के अन्तर-अन्तराल में इसके जीवाविध फलान्त पर्यन्त समुल्लसित होने की कृग करो, जिससे इसका जीवन धन्य हो जाय और अन्त में यह शिव सायुज्य को उपलब्ध हो जाय। गृह की इस अहैतुको कृपा के कारण वहाँ प्रतिष्ठा हो जाती है। शिष्य की स्वारमसंविद् में शैव महानन्द की विजृम्भा का वह माहारम्य अप्रकल्पनीय भाव से परिष्कृत हो जाता है।। ११॥

रे. श्रोत॰ २,२७

लिङ्गं च बाणिलङ्गं वा रत्नजं वाथ मौक्तिकम् । पौष्पमान्नमथो बास्त्रं गन्धद्रव्यकृतं च वा ॥ १२ ॥ नतु पाषाणजं लिङ्गं शिल्प्युत्थं परिकल्पयेत् । धातूत्थं च सुवर्णोत्यवर्जमन्यद्विवर्जयेत् ॥ १३ ॥ न चात्र लिङ्गमानादि क्वचिदप्युपयुज्यते । उदारवीयॅर्मन्त्रैयंद्भासितं फलदं हि तत् ॥ १४ ॥

जहाँ तक बाह्यिलङ्ग का प्रश्न है, इसमें बाण लिङ्ग विशेष रूप से व्याख्येय है। अन्य लिङ्ग जैसे रत्नज लिङ्ग, मौक्तिक, पौष्प, आन्न, वास्त्र अथवा गन्ध द्रव्य से निर्मित होने चाहिये। वाण लिङ्ग नर्वदा नदो में प्राप्त स्वेत शिव लिङ्ग को भो कहते हैं। मुक्ता निर्मित मौक्तिक, पुष्प का पौष्प, अन्न निर्मित आन्न लिङ्ग कहलाते हैं।

वाण लिङ्ग उत्तर पट्क नामक ग्रन्थ के अनुसार तोन प्रकार के ही माने जाते हैं। वे कमशः योनिस्थ, वाण और अन्तरालस्थ इतर नामक लिङ्ग हैं। योगिनी हृदय में स्वयम्भू, वाण, इतर और पर ये चार लिङ्ग चार पीठों में प्रतिष्ठित हैं। मन, अहंकार, बृद्धि और चित्त रूप अन्तः करण के अग्रकाण में मन काम रूप पीठ है। इसमें स्वयंभूलिङ्ग है। दक्षिण काण के अहंकार रूपी जालन्धर पीठ में परमधामात्मक वाण लिङ्ग है। यह त्रिकाण, क से त पर्यन्त १६ अक्षर समन्वित, लाल बन्धूक रंग के समान रक्त वर्ण माना जाता है । कामराज का वाच्य रूप वाण लिङ्ग होता है। इस लिङ्ग में निर्विकल्प भाव से समावेश हो सर्वोत्तम लिङ्ग पूजा है। ध्वेत नावंदेय शिला की पूजा भो बाण लिङ्ग पूजा मानी जाती है । बाह्य लिङ्ग के रूप में नावंदेयशिला वाला ही गृहीत करना चाहिये॥ १२॥

अन्यत्र प्राप्य शिला खण्ड निर्मित लिङ्ग की पूजा नहीं करनी चाहिये। किन्तु स्थिर प्रतिष्ठा के लिये पाषाणज लिङ्ग योग्य होते हैं—यह जयस्य स्वीकार करते हैं। यह शिल्पो की शिल्प कला का प्रतीक तो हो सकता है

१. उत्तरपट्कम् १।३ १. यो० हु० १।४६ ३. सिद्धान्त शिखामणि ६।२२

तस्यापि स्थण्डिलाद्युक्तिविधना गुद्धिमाचरेत्। मन्त्रापंणं तथेव स्यान्तिरोधस्तुक्तयुक्तितः।। १५॥ अग्नौ च तपंणं भूरिविशेषाद्दक्षिणा गुरोः। दोनादितृप्तिविभवाद्याग इत्यधिको विधिः।। १६॥

किन्तु पूजा के लिये कभी भी इसका प्रकल्पन नहीं किया जा सकता। सुवर्ण के अतिरिक्त अन्य किसी धातु से निर्मित लिङ्ग भी पूजा के लिये वर्जित हैं। इनका परिमाण क्या हो, इनको रूप रेखा और दीर्घ या विस्तार आदि कैसे हों, इन पर विचार करना भी उपयुक्त नहीं है। लिङ्ग पूजा में वही अङ्गी कर्तव्य हैं, जो उदान चिक्तिमन्त मन्त्रों से अभिमन्त्रित होकर ऊर्जा के आगार वन गये होते हैं॥ १३-१४॥

ऐसे बाह्य लिङ्गों में स्थिण्डलादि कम समिन्वत विधि का प्रयोग आव-इयक होता है। इनकी जुिंद्ध अत्यन्त आवहयक है। जुिंद्ध का आचार भी अपनाना चाहिये। पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही उनमें मन्शों का अपंण कर अपनाना चाहिये। पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही उनमें मन्शों का अपंण कर उन्हें वीर्यवान् बनाना भी शास्त्र विधि से विहित है। इनको निरोध-उन्हें वीर्यवान् बनाना भी शास्त्र विधि से विहित है। इनको निरोध-प्रक्रिया पूर्ववत् पूरी करनी चाहिये। इस प्रक्रिया में प्राणचार की कुम्भक युक्ति प्राक्रिया पूर्ववत् पूरी करनी चाह्य और आन्तर ऐक्य का यह उपक्रम आधार का आश्रय लेना होता है। बाह्य और आन्तर ऐक्य का यह उपक्रम आधार कप है। अन्ति नारायण की हिवद्यापण द्वारा तृष्टित और अन्य देवों की मन्त्रपूत जल से तर्पण करने के उपरान्त गुरु दक्षिणा का अपंण करना मन्त्रपूत जल से तर्पण करने के उपरान्त गुरु दक्षिणा का अपंण करना चाहिये। अन्त में गुरुदेव की तृष्टित से ही मारा यज्ञ पूरा मान लिया जाता चहिये। अन्त में गुरुदेव की तृष्टित से ही मारा यज्ञ पूरा मान लिया जाता चहिये। अन्त में यह व्यक्त करना भी आवश्यक है कि, सारी प्रक्रिया पूरो करने के बाद दोन दुःखियों को भी जिन्हें दिरद्र नारायण कहते हैं; तृष्त करना चाहिये। इसे नित्य विधि के बिह्त रूप के अतिरिक्त विधि के रूप में स्वीकार करना चाहिये॥ १५-१६॥

सर्वेष्वव्यक्तलिङ्गेष प्रधानं स्यादकल्पितम् । तथा च तत्र तत्रोक्तं लक्षणे पारमेश्वरे ॥ १७ ॥ सुत्रे पात्रे ध्वजे वस्त्रे स्वयमभ्रवाणपूजिते। नदीप्रस्रवणीत्थे च नाह्वानं नापि कल्पना ॥ १८॥ पीठप्रसादमन्त्रां श्वेलाहिनियमो व्यक्तं वा चित्रपुस्तादौ देवदारुसुवर्णजम् ॥ १९ ॥ अय दीक्षितसिच्छिल्पृकृतं स्थापयते गुरुः। लक्षणोपेतमुर्धतत्कर्पराश्रितम् ॥ २०॥ पङ्क्तिचक्रकशूलाब्जविधिना तूरमाश्रयेत्। तल्लक्षणं बुवे श्रोमित्वचुशास्त्रे निरूपितम् ॥ २१ ॥ तुरे योगः सदा शस्तः सिद्धिदो दोषवींजते।

अव्यक्तलिङ्गों में अकल्पित लिङ्ग ही मनुष्य लिङ्ग माना जाता है। सभी शास्त्रों में उसी की प्रधानता का वर्णन किया गया है। पारमेश्वर शास्त्रों में यथासन्दर्भ इसे सन्दृब्ध किया गया है। सूत्र, पात्र, ध्वज, वस्न, स्वयम्भू लिङ्ग, वाणलिङ्ग, नदी के बहाव से निकले हुए लिङ्गों का आवाहन नहीं करना चाहिये। न, ही किसी प्रकल्पन की ही इसमें आवश्यकता है।। १७-१८।।

जहाँ तक पीठ (कामरूप आदि), प्रसाद, मन्त्रांशक (ॐ नमशिवाय का अ, उ, म, श, इ, व, आ, य, न और म रूप मात्राओं और वर्णों का पृथक् कर मन्त्र के अनुसार नाम प्रदान की विधि। वेला (मध्याह्न, सायम् और निशोध आदि सन्व्या के समय, आदि सारे नियम इस सन्दर्भ में अस्वीकार्य हैं। इसी तरह व्यक्तिलङ्ग, चित्रलिखित, पुस्त रथान का एक प्रकार, (प्राण, देह और बाह्य भेद से तीन, स्थान-भेद में से बाह्य के ११ भेदों का एक भेद) इसमें उरेहा गया लिङ्ग, देवदार से काष्ठ निर्मित या सुवर्णज सभी प्रकार के व्यक्त लिङ्ग यहाँ मान्य नहीं हैं ॥ १९॥

स्थापयेदिति स्वयमेव। नो चेदिति स्वयमज्ञत्वे सतीत्यर्थः। अस्मि-न्निति साधके पुत्रके वा। फलान्तं जीवावधीति वा। यदुक्तम्।

'ता तन्मयत्वसंसिद्धेरा चाभीष्टफलोवयात्।' इति।

वास्त्रमिति वस्त्रदावेव कृतसंनिवेशम्। नतु पाषाणजमिति तद्धिः स्थिरप्रतिष्ठायां योग्यमिस्याकृतम्। अन्यद्विवर्जयेदिति तेन सौवर्णमेव कार्यमित्यर्थः। नात्र लिङ्गमानाद्युपयुज्यते इति, यदभिप्राणैव

'सिद्धैः संस्थापितानां तु न मानादि विचारयेत्।'

इत्यादि उक्तम् । तस्येति लिङ्गस्य । उक्तेति

जीवत्यस्मिन्फलान्तं त्वं तिष्ठेजींवावधीति वा।' इति ।

भूरिविशेषादिति न तु विशेषमात्रात् । अधिक इति नित्यात् । सूत्र इति अक्षसूत्रे । पात्र इति महित । ध्वज इति खट्वाङ्गादौ । वस्त्र इति यागार्थं परिकल्पिते । मूर्धेस्यखण्डम् । चक्रकेत्यावर्तकमेण । तदेव पठित तूर इत्यादि । तूरं धातुपात्रादावाकीणं आकारिवशेषः । आ-२—

मान लिया जाय कि, एक ऐसा शिल्पी है, जो शंवशासन दीक्षा प्राप्त कर चुका हो, और उसके द्वारा कोई सुन्दर व्यक्तिलिङ्ग निर्मित किया गया हो, तो वह स्वीकरणीय माना जाय या नहीं? इस दृष्टि को ध्यान में रखकर शास्त्रकार कहते हैं कि, गुरु उसे स्थापित कर सकता है। अथवा सर्वलक्षण संपन्न, मूर्घा और उसकी कर्परिका के निर्माण के आकर्षण से परिपूर्ण, विभिन्न भूपुर सदृश पंक्तियों, आवर्त्तंकम से निर्मित चक्र से समन्वित, शूलाब्ज की व्यवस्था से विभूषित यदि तूर में उकेरा गया बाह्यलिङ्ग हो, तो उसका आश्रय लिया जा सकता है। 'तूर' सुवर्णादि धातु पात्र को ही कहते हैं, जिसमें आकृतियाँ उकेरी गयी होती हैं।

तूर के सम्बन्ध में पिचुशास्त्रीय मन्तन्य को शास्त्रकार अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि, तूर में यदि योग का समाश्रयण किया जाय, तो सर्वदा शस्त माना जाता है। यह घ्यान देना चाहिये कि, तूर दोष रहित हो।

१. स्व॰ ८।२, १८-२१ २. श्रीत॰ ४।२६४ ३. श्रीत॰ ६।४

दोषानेव अभिधत्ते

जालकेर्जर्जरे रन्ध्रेदंन्तेरूनाधिक रुजा ॥ २२ ॥ युक्ते च तूरे हानिः स्यात् तद्धीने याग उक्तमः । काम्य एव भवेत्तूरिमति केचित्प्रपेदिरे ॥ २३ ॥

जालकरिति नवोद्भिन्नैः मूक्ष्मप्रायैः । जर्जरैरिति तैरेव चिरोद्भिन्नैः । ऊनाधिकरिति द्वात्रिश्चतः । रुजेति क्लेदादिरूपया । तद्धोन इति जालकादि-रिहते । केचिदिति प्राच्याः ॥ २३ ॥

दोष युक्त होने से यह अप्रशस्य हो जाता है। निर्दोष तूर योग सिद्धि प्रदान करता है, वहीं सदोष तूर सर्वधा अमान्य और अप्रशस्य होता है॥२०-२१॥

तूर की सदोषता का कथन यहाँ इसिलये आवश्यक है कि, तूर को स्थिष्डिल से भी उत्तम माना गया है। ऐसे महत्त्वपूर्ण सिद्धिप्रद बाह्य लिङ्क के गुणदोष से परिचित कराने के उद्देश्य से ही यहाँ उसके दोषों का कथन कर रहे हैं—

तूर में मकड़ी आदि के जाले न पड़े हों। कभी-कभी कड़ी वस्तुओं की खुरच (कर्कशघर्ष) से भी जालक सा उभर आता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। यह पहला दोप है। दूसरा दोप यह है कि, वह जर्जर पात्र न हो, जिसमें लिङ्ग उकेरा गया होता है। जर्जरता के कारण पात्र में लिंद्र न उत्पन्त हो गये हों। लेंद्र युक्त तूर निन्द्य माना जाता है। यह तीसरा दोप है। तूर में यदि दर्शन-रचना की गयी है और वित्तस संख्या से कम या अधिक निर्माण हो गया हो, तो यह चौथा दोष माना जाता है। पाँचवाँ और अन्तिम दोष है कि, धातु के किट आदि वीमारियों, धब्बों और अनाकर्पण रूपी दोपों से समन्वित हों। ऐसे तूर की पूजा सदा हानिप्रद होती है। इन दोषों से रहित तूर ही उत्तम होता है। उसी से योग को सिद्धि होती है। कुछ प्राच्य विद्वानों का मत है कि, तूर नित्य विधि में गृहीत नहीं अपितु काम्यकर्म में ही इसका प्रयोग करना चाहिये॥ २२-२३॥

१. आत०२।४२-४३

श्रात०-३५

स्वमतमाह

गुरवस्तु विधौ काम्ये यत्नाद्दोषांस्त्यजेदिति । व्याचक्षते पिचुप्रोक्तं न नित्ये कर्मणीत्यदः ॥ २४ ॥ श्रोसिद्धातन्त्र उक्तं च तूरलक्षणमुत्तमम्। एकादिकचतुष्खण्डे गोमुखे पूर्णचन्द्रके ॥ २५ ॥ पद्मगोरोचनामुक्तानीरस्फटिकसंनिभे एकादिपश्चसद्रन्ध्रविद्यारेखान्विते शुभे ॥ २६॥

शास्त्रकार अपने मत प्रदर्शन के साथ ही साथ एतद्विषयक आगमिक मान्यताओं की समीक्षा भी कर रहे हैं—

इस विषय में प्रामाणिक गुरुवर्ग के (स्वात्मशास्त्रीय पक्ष के) गुरुजन कहते हैं कि, काम्यविधि में जिस समय तूर का प्रयोग किया जाय, यत्नपूर्वक उसकी निर्दोपता की परीक्षा कर लेनी चाहिये। पिचुशास्त्र यह कहता है कि, नित्यकर्म में इस विधि को कोई आवश्यकता नहीं। सिद्धातन्त्र में तूर का लक्षण स्पण्टतापूर्वक निर्दिष्ट है। वहाँ कहा गया है कि, एक खण्डीय, द्विखण्डीय त्रिखण्डीय अथवा चतुष्खण्डीय पात्र लेना चाहिये। इसे कपाल पात्र कहते हैं। , इसी पात्र में तूर रचना की जातो है। तूर की गोमुख के समान आकृति का वहाँ उल्लेख है। पूर्णचन्द्र जितना वृत्ताकार आकर्षक और पीयूषवर्षक होता है, तूर भी उतना सुन्दर होना हो चाहिये। कमल, गोरोचन, मुक्ता, स्वच्छ नीर और स्फटिक के समान चित्ताकर्षक तथा पारदिशतापूर्ण होना चाहिये। उसकी रचना करते समय उसमें छिद्रों के मद्यप्रस्न नसीविच्य को ध्यान में रसकर निर्धारित स्थानों पर एक, दा, तीन, चार अथवा पांच रन्ध्रों की अयवस्था करनी चाहिये॥ २४-२५॥

उसमें शास्त्रोक्त चौदह विद्याओं अथवा परा, परापरा और अपरा विद्याओं की रेखाओं का यथास्थान संन्निवेश होना चाहिये। उसे देखकर मन में शुभ्र का जागरण हो, तो उसकी उत्कृष्टता का आकलन हो जाता है। न रूक्षवक्रशकलदीर्घनिम्नसिबन्दुके । श्लक्ष्णया वज्रसूच्यात्र स्फुटं देवीगणान्वितम् ॥ २७ ॥ सर्वं समालिखेत्पुज्यं सर्वावयवसुन्दरम् ।

गोमुखेति आकारसादृज्ययाय, पद्मेत्यादि च वर्णसादृज्याय उपात्तम् । सद्रन्ध्रोति अत्र रन्ध्राणां सत्त्वं मद्यादिनिर्गमनहेतुत्वभावात् । विद्येति चतुर्दश । यदुक्तं तत्र

इसकी संरचना में यह ध्यान भी आवश्यक है कि, वह निर्दाष हो। एतदर्थ इन दोष-विन्दुओं के विशेष निराकरण का प्रयास करना चाहिये—

- १. वह रक्ष न हो, खुरदुरापन उसमें न रह जाये।
- २. वह टेढ़ा-मेड़ा न रह जाये
- ३. खिण्डत अर्थात् दुकड़ों के जोड़ न हों।
- ४. बहुत लम्बा न हो।
- ५. निम्न श्रेणी का न हो और उसके तल प्रदेश में गहराई न हो।
- ६. उसमें स्थान स्थान १८ ीन्दु न रह गये हों। ये संरचना के दोव हैं। तूर में ये रहने न पायं - इसके लिये सावधान रहना चाहिये।

साधक यदि किसो शिल्पो से तूर प्राप्त करे, तो उस समय भी इन दोषों से रहिन निर्दोष तूर ही ले और उसका प्रयोग करे। विशेष रूप मे चिकनो वज्रमूची (पतली नुकीलो छेनी) से समस्त उपास्य देवियों की आकृतियों को स्फुट संरचना से तूर समन्वित होना चाहिये। शिल्पो का यह परम कर्त्तव्य है कि, सविधि अपनो शिल्प-कला का प्रयोग करे ताकि उससे लिलतकला को सृष्टि हो जाये। उसको पूज्यता का अनवरत आकलन करते हुए उसमें सर्वाङ्ग सुन्दरता का समावेश कर दे।

सिद्धान्त में इस सन्दर्भ को इन शब्दों में विस्तार पूर्वक और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का अनुग्रह स्वयं सर्वश्वर शिव द्वारा किया गया है। कहते हैं कि, ''हे क्रशोदरि! सर्वप्रथम कपाल (तूर पात्र) की पूरो तरह 'आवी तावरपरीक्षेत कपालं लक्षणान्वितम्।
एकखण्डे द्विखण्डे वा त्रिखण्डे वा सुशोभने।।
चतुरखण्डे गोमुखे वा पूर्णचन्द्रसमप्रभे।
पद्माभे रोचनाभे वा नीराभे मौक्तिकप्रभे॥
प्रवालाभेन्द्रनीलाभे शुद्धस्फटिकसंनिभे।
विद्यारेखासमायुक्ते एकरन्ध्रे द्विरन्ध्रके॥
त्रिचतुष्पञ्चके वाय कर्त्तव्यं शुभलक्षणम्।
इक्ष्मे जर्जरिते कर्रे वक्षे वीर्घे कृशोदिर॥
विन्दुभिः खित्ते निम्ने न कदाचित् कृति कुरु।
जात्वा लक्षणसंशुद्धं कपालं सार्वकामिकम्॥

परीक्षा, अर्थात् जाँच पड़ताल कर यह निर्णय कर लेना चाहिये कि, यह सभी लक्षणों से समन्वित है। उसकी रचना एक खण्ड में ही यदि पूर्ण हो गयी हो, तो फिर क्या पूछना, वह बहुत अच्छा होता है। यदि ऐसा न हो और वह दो खण्डों में निर्मित हो, तो भी कोई वात नहीं। तूर यदि तीन खण्डों में रचित हो तो भी स्वीकार्य है। यही नहीं, चार खण्डों वाला भी चलता है। वहीं ले ले। हाँ, उसकी सर्वलक्षण सम्पन्नता का विचार कर लेना चाहिये। गोमुख के समान भी तूर बनाया जाता है। पूर्णिमा में पूरी तरह खिले हुए पीयूषवर्षी पूर्णचन्द्र की तरह वृत्ताकार और आकर्षक होना चाहिये। कमल, गोरोचन, नीर, मुक्ता, प्रवाल, इन्द्रनील और पारदर्शी शुद्ध स्फाटक के समान सुन्दर और आभामय होना आवश्यक है।

चतुर्दश विद्याओं को रेखाओं से समन्वित हों, एक, दो, तीन, चार या पाँच रन्छ्र यथास्थान उसमें अवश्य बनाये गये हों और सर्वेलक्षण सम्पन्न शुभ्रता का जागरण करने वाला हा—यह ध्यान रखना चाहिये। यह भी ध्यान रहे कि, उसमें दक्षता न हो, जर्जरित न हो, क्र्, वक्र, दीर्घ, जर्जर न हो, और बुन्दकों (विन्दुओं) से भरे तूर भी प्रयोग में न लाये। हर तरह से सुलक्षणों से परिपूर्ण, समस्त कामनाओं का पूरक शुद्ध कपाल के ऊर्ध्व पुट में उसी विग्रह को उकेरना चाहिये, जो मन में आकलित हो रहा हो। क्षेत्र को चार भागों में तत्र चोध्वंपुटे कार्या प्रतिमा या मनःस्थिता।
तुर्यांशे तु कृते क्षेत्रे तदन्ते वृत्तमालिखेत्॥
वृत्तान्ते तु पुनवृंत्तं पुनमंध्यं त्रिभागिकम्।
तस्य मध्ये पुनः पद्म ज्ञात्वा चक्रे यथा तथा॥
मध्ये देवों च वा देवं योगिनोभिः परीवृतम्।
इलक्षणया यज्ञसूच्या च कार्या चेवाङ्गकल्पना॥

इत्यादि बहुप्रकारम् ॥ २६-२७॥

एतदेव अन्यत्रापि अतिदिशति

एतदेवानुसर्तव्यमर्घपात्रेऽपि

लक्षणम् ॥ २८ ॥

तथाच आगमोऽप्येवमित्याह

श्रीब्रह्मायामलेऽप्युक्तं पात्रं गोमुखमुत्तमम् । गजकूर्मतलं कुम्भवृत्तशक्तिकजाकृति ॥ २९ ॥

शक्तिकजं गुह्यम् ॥ २९॥

बाँट देने से चार नुर्यांश एक स्थान पर बनते हैं। उस एक नुर्यांश में वृत्त का निर्माण करे। उससे सटा उसके भीतर दूसरा और उससे भी सटा तीसरा वृत्त उसके भीतर बना दे। उस त्रिवृत्त से आवृत क्षेत्र में पद्म का निर्माण करे। यह एक पद्म चक्र माना जाना है। शिल्मी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि, वह पूरी जानकारो रहने पर ही इसमें प्रयुक्त होने वालो रेखाओं और मध्य में देवो के स्वकृत को भी अङ्कित करे। यह ध्यान रहे कि, देवो के साय देव-विग्रह को भी उसमें अङ्कित किया जाय। योगिनियों से आवृत देव और देवी के अङ्कों का ऐसा स्फीत और श्लक्ष्म चित्ताकर्षक टङ्कण वज्जम् नी से किया जाय, ताकि मिट न सके"॥ २६-२७॥

उपर्युक्त वातें अन्यत्र भी लागू होती हैं। यही कह रहे हैं-

अर्घपात्र में भी यही विधि और यही लक्षण अनुसर्तव्य हैं! आगम भी यही कहते हैं। श्रीत्रद्मयामल नामक ग्रन्थ में भी यह कहा गया कि, गोमुख पात्र ही उत्तम पात्र माना जाता है। पात्र की यह विशेषता होनी चाहिये एवं लिङ्गस्वरूपं बहुधा व्याख्याय अक्षसूत्रं निरूपयति
अक्षसूत्रमथो कुर्यात्तत्रैवाभ्यर्चयेत्क्रमम् ।
वीरधातुजलोद्भूतमुक्तारत्नसुवर्णजम् ॥ ३०॥
अक्षसूत्रं क्रमोत्कृष्टं रौद्राक्षं वा विशेषतः ।
शतं तिथ्युत्तरं यद्वा साष्टं यद्वा तदर्धकम् ॥ ३१॥
तदर्धं वाथ पश्चाशद्युक्तं तत्परिकल्पयेत् ।

वीरघातुर्महाशङ्खः । जलोद्भूतं पद्माक्षम् । तिथयः पञ्चदश । तदधं चतुष्पञ्चाशत् । तदधं सप्तविंशतिः ॥

कि, उसकी पेंदी या तो हाथी के पेट के समान या कच्छप-उदर के समान ही चिकनी हो। यदि पायेदार हो तो और अच्छा। कुम्भ के समान वृत्ता-कार अथवा जन्माधार के समान त्रिकोण और मध्यान्तराल समन्वित हो॥ २८-२९॥

इस प्रकार सन्दर्भों और विषय वैविध्य को ध्यान में रखकर शास्त्र-कार ने लिङ्ग आदिका अर्घ-पात्र पर्यन्त वर्णन किया है। यहाँ अक्षसूत्र का निरूपण करने जा रहे हैं—

इस प्रकार उक्त विधियों को पूरी कर लेने के बाद अक्षसूत्र के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। अक्ष सूत्र बनाने के उपरान्त उसका विधि पूर्वक पूजन भी करना चाहिये। अक्ष के लिये वीर धातु (महाशङ्खे) का प्रयोग प्रथम विकल्प है। दूसरा विकल्प पद्म (कमल का बीजाक्ष) बोज है। इसे कमलबोज (कमलगट्टे की) माला कहते है। मुक्ता, रश्न और सुवर्ण तीसरे, चौथे और पाँचवें विकल्प के रूप में स्वोकार करते हैं। इनमें क्रमशः सभी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट माने जाते हैं। इन सब विकल्पों से भी उत्तम विकल्प ख्राक्ष माला है। रौद्राक्ष अक्षसूत्र सर्वोत्कृष्ट होता है। इनमें मणियों की संख्या का क्रम भी ध्यान में रखना चाहिये। इनकी संख्या ११५, १०८ अथवा ५४ होनी चाहिये। २७ की संख्या भी गृहीत है। इतनी संख्या

१. स्व० २।१५२।

अत्रेव व्याप्ति दर्शयति

वक्त्राणि पश्च चित्स्पन्दज्ञानेच्छाकृतिसंगतेः ॥ ३२ ॥ पञ्चधाद्यन्तगं चैक्यमित्युपान्त्याक्षगो विधिः। शक्तितद्वत्प्रभेदेन द्वेरूप्यमुच्यते ॥ ३३ ॥ तत्र

में रुद्राक्ष हों, तो उनसे एक माला की निर्मित प्रशस्य मानी जाती है। यों कोई ५० रुद्राक्षों की माला बनवा कर भी उस पर जप कर सकता है।। ३०-३१॥

च्द्राक्ष की एक मणि में ५ मख प्रशस्त माने जाते हैं। ऐसे च्द्राक्ष को पंचमुखी कहते भी हैं। पहला मुख चित् मुख, दूसरा स्पन्द मुख, तीसरा ज्ञानमुख, चौथा इच्छा मुख, और पाँचवाँ क्रिया मुख माना जाता है ॥ ३२॥

एक मणि के पाँच मुख होते हैं। इन पाँचों में पाँचों शक्तियों से गुणा करने पर पचीस संख्या गृहीत होतो है। इसे गुणनफल कहते हैं। पचीस के आदि में सृष्टि कम के प्रवर्त्तन के उद्देश्य से एक म्द्राक्ष और अन्त अर्थात् सृष्टि के संहार को प्रदक्षित करने के लिये २५ मणियों के बाद एक मणि पुन: संयुक्त करने से २५+२=२७ मणियों की एक माला बनती है। संहार के बाद एक अक्ष सुमेरु हो जाता है। उसका उल्लङ्खन नहीं करते। इस प्रकार पहली मनियाँ को सृष्टि, २५ मनिकायें स्थिति और अन्तिम को संहार मणि मानते हैं। सृष्टि स्थिति संहार कारिणी यह माला महत्त्व पूर्ण मानी जाती है। आद्यन्त मणियों के मध्य सर्वातीत का ऐक्य ज्ञान पंचिवशति तत्त्वमय होता है। इसोलिये उसे सुमेर कहते हैं। उसे अनुल्लंघनोय तत्त्व का प्रतीक मानते हैं। पहली मणि में सृष्टि बीज रूप में रहती है। उसके बाद की मणियों का २५ तत्त्वात्मक सृष्टि का उल्लास और अन्तिम मणि में सबका प्रशम और पुनः सर्वातीत सुमेर रूप ! यही तत्त्व रूप धारिणी २७ मणियों की अक्ष-मालिका का मर्म है।

इसके साथ ही ५० मणियों की मालाओं में भी यही विधि अपनायी गयी है। पञ्चवक्त्र की पूरणी संख्या से गुणन करने पर ४५ मणियों में ये पाँच शक्तियाँ पुनः युक्त होती हैं। २ मणियाँ शक्ति शक्तिमान् रूप से और

ततो द्विगुणमाने तु द्विरूपं न्यासमाचरेत्। ततोऽपि द्विगुणे सृष्टिसंहृतिद्वितयेन तम्।। ३४॥ मातृकां मालिनीं वाथ न्यस्येत्खशरसंमिते। उत्तमे तु द्वयों न्यस्येन्न्यस्य पूर्वं प्रचोदितान्॥ ३५॥

दा मिणयां उपाधि के उल्लास ओर अनुल्लास रूप आद्यन्त इसमें जुटने से ४९ संख्या तथा ५० वीं ऐक्य रूपिणी सुमेर मिण होती है। इसमें भी मुमेर की मुस्यता है। विना उसके उल्लङ्क्षन किये जप किया जाता है।

२७ संख्या में जब शक्ति और शक्तिमान् के हैक्ष्य भाव को गुणित करते हैं, तो ५४ मणियों की एक माला बनतो है। इस तृतीय भेदमयी मालिका में हैक्ष्य के गुणन से १०८ मणियों की सबसे अधिक प्रचलित माला बनती है। १०८ मणियों को संख्या का यह एक हेतु है।। ३३-३४।।

पञ्चाशत् मंमित अक्ष माला में शक्ति आर तद्वान् के अयवा मातृका मालिनी भाव के आधार पर द्विगुणित करने पर १०० मिणयों को माला में मानृका और मालिनी की ५०-५० वर्ण राशि का न्यान कर जप करते हैं। इससे उत्कर्ष की और अग्रमर होने का पर्याप्त लाभ मिलता है। मर्वीत्तमा महत्त्व-पूर्ण माला के रूप में ११५ मिणयों को अक्षमाला ही मानी जातो है। इसमें भी १०० मिणयों में मातृका के ५० और मालिनी के पनाम वर्ण न्यस्त होते है। जहां तक १५ संख्या का प्रश्न है, इसमें आह्विक १७ के ज्लोक ३९-४० के सन्दर्भ में परिगणित १५ तत्त्व न्यस्त करना चाहिये। वहाँ मुख्य रूप में कहा गया है कि,

"मन्त्रपञ्चदशक एवं परा तत्त्व को क्रमशः योजित करे। मन्त्रपञ्च-दशक को विश्लिष्ट करते हुए फिर कहा गया है कि, पिबन्याद्यष्टक के आठ-वर्ण और ६ अस्त्र वर्ण तथा परा विद्या का एकात्मक बोज मन्त्र अर्थात् ८+६+१=१५ वर्णों को जोड़ देने से ११५ मणियों की सर्वोत्तम मालायें होती हैं।"

पिबन्यादि वर्ण में पिब २ हे १ र र २ र र २ फट् १ इस तरह २+१+२+२+१=८ वर्ण परिगणित हैं। अस्त्र वर्ण हृदय, शिर, शिखा, दीक्षायां मुख्यतो मन्त्रांस्तान्पश्चदश दैशिकः।

यदि वा तत्त्वभुवनकलामन्त्रपदाणंजैः ॥ ३६ ॥

संख्याभेदैः कृते सूत्रे तं तं न्यासं गुरुश्चरेत् ।

कृत्वाक्षसूत्र तस्यापि सर्वं स्थिण्डलवद्भवेत् ॥ ३७ ॥

पूजितेन च तेनैव जपं कुर्यादतिन्द्रतः।

विधिरुक्तस्त्वयं श्रीमन्मालिनीविजयोत्तरे॥ ३८ ॥

चक्रवद्श्रमयन्नेतद्यद्ववित स जपो भवेत् ।

यदीक्षते जुहोत्येतद्बोधाग्नौ संप्रवेशनात् ॥ ३९ ॥

कवच, नेत्र और अस्त्र इन छः स्थानों पर सम्प्रदाय और परम्परानुसार स्वीकृत वर्ण होते हैं। पराबीज १ वर्णात्मक होता है। इसे कई प्रकार से परात्रीशका शास्त्र में व्याख्यायित किया गया है। मुख्य रूप से इसे ह्सीः, स्हीः या मीः रूपों में व्यक्त मानते हैं। ये तीन, पराबीज कहलाते हैं। इस तरह पिब आदि आठ, अस्त्रवर्ण छः और पराविद्या एक मिलकर १५ नंख्या तथा मातृका-मालिनी के १०० वर्णों में जोड़ने से ११५ मिनकाओं की माला बनतो है। यह सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। दीआ-प्रक्रिया में देशिक यहीं माला अपनाये, यह शास्त्र का निर्देश है॥ ३५॥

यह भी संभव है कि, सभी तत्व, भुवन, कला, मन्त्र, पद, और वर्ण के संख्या-भेदों के अनुसार अक्षमाला के मिणयों का निर्धारण कोई देशिक करे। ऐसी अक्षमाला में उन उन तत्त्वों का न्यास भी उसमें करे। इस प्रकार के अक्षसूत्र का प्रयोग करने वाले देशिक अयवा शिष्य के लिये सब स्थिण्डल के समान हो जाता है। पडध्व की वर्णसंख्या के अनुसार निर्मित अक्षनूत्र और उनमें इन तत्त्वों का न्यान और उसका प्रयोग यह विधि विधान हो सर्वत्र स्थिण्डलवत् अनुभूति का साक्ष्य है। इस माला को पूजा स्थिण्डल पूजा के विधान के अनुसार ही करनो चाहिय। इस पर अतन्द्रित रहते हुए विधि के

पञ्चिति वक्त्रपञ्चकस्य चिदादिशक्तिपञ्चकेन गुणनात् पञ्चिविशतिर्भवतीत्यर्थः। ऐक्यमिति उपाध्यतीतमेकं रूपिमत्यर्थः। तिद्धि द्विधिमादावुपाधीनामनुल्लासात् अन्ते च उपाधीनां प्रशमयोगत इति। एवं सप्तिविशतिः।
उपान्त्येति पञ्चाशदक्षात्मनोऽन्त्यस्य अक्षस्त्रस्य समीपवितित्वात्। तत्रे ति
सप्तिविशतौ। द्विगुणमाने इति चतुष्पञ्चाशदात्मिनि। द्विरूपिमिति शक्तिशक्तिः
मदात्मकम्। ततोऽपि द्विगुणे इति अष्टोत्तरशतात्मिनि। खशरेति पञ्चाशत्।
उत्तमे इति पञ्चदशोत्तरशतात्मिनि। द्वयोमिति मातृकामालिनोरूपाम्।
पूर्वमिति सप्तदशाह्निके। यदुक्तं तत्र

'पिबन्याद्यष्टकं चास्त्राविकं पट्कं परा तथा ।' (४०) इति । पञ्चदश एते स्युरिति । यदि वेति पक्षान्तरे । उक्त इति एकान्निको पटले । यदुक्तं तत्र

> तदानेन विघानेन प्रकुर्यादक्षमालिकाम् । मणिमौक्तिकशङ्खादिपद्माक्षादिविनिर्मिताम् ॥

अनुकूल मन्त्र जप करना श्रेयस्कर होता है। यह सब श्रीमालिनी विजयोत्तर तन्त्र में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है । वहाँ यह उल्लिखित है कि,

''उस समय इसी विधान से अक्षमालिका का निर्माण करे। मणि, मुक्ता-शङ्ख, कमलगट्टा और रुद्राक्ष की मालायें ही प्रशस्य होती हैं। स्वर्ण आदि धातुओं के मनके भी इस काम में लाये जाते हैं। शतार्ध संख्य अर्थात् ५० संख्या के मनकों से एक माला बनती है। इसके अतिरिक्त अपनी बाहुवलय की आकृति के बराबर माला बना कर उसका समालम्भन करना चाहिये। उसमें कुलेश्वर शिव और शिक्त का न्यास कर उसकी पूजा धूप और गन्ध आदि से करनी चाहिये। पूजा पहले करे और शिवशिक्त का निवेश बाद में करे। यह प्रक्रिया उत्तम है। प्रत्येक अक्ष को स्पर्श करते हुए बोजों का उच्चारण पराबीज के पुट में करना अथवा एक पहले अक्ष में प्रत्येक बीज वर्ण का उच्चारण 'क्ष' पर्यन्त करना चाहिये। पराबीज से संपुटित अ से क्ष वर्णों का एक अक्ष में जप करने से वह अक्षमाला अत्यन्त पिवत्र और शिवशिक्त-

श्री माठ वि॰ १९।७५-८२३

हेमादिषातुजां षाय ज्ञतार्धाक्षमितां बुधः। यथा स्वबाहमात्रा स्याद्वलयाकृतितां गता ॥ तां गृहीस्वा समालभ्य गन्धधूपाधिवासिताम। पुजियत्वा कुलेशानं तत्र शक्ति निवेशयेतु॥ प्रत्येकमुच्चरेद्वीजं पराबोजपुटान्तगम्। प्रस्फुरत्क्षान्तमेकस्मिन्नाद्यक्षे विनियोजयेतु ॥ आद्यण व्यापकं भयः सर्वाधिष्ठायकं समरेत । द्विषिधेऽपि हि वर्णानां भेदे विधिरयं मतः॥ द्वितोये व्यापकं वर्णं द्वितीयं पूर्ववन्न्यसेत्। ततीयादिषु वर्णेषु फान्तेस्वप्येवमिष्यते ॥

सामरस्यमयी मातुका की दिव्यता से ओतप्रोत हो जाती है। आद्यक्ष में विनियोजन की आज्ञा से 'सुमेर' के मनके में भी यह विनियोजन हो सकता है।

अ से क्ष वर्ण ५० ही होते हैं। माला के मनकों को सहया भो ५० ही है। प्रत्येक अक्ष में परावीज से संपृटित अक्ष मन्त्र का जप करने का अर्थ भी संभव है। मातका का मूल मन्त्र 'ह्रीं अक्ष ह्रीं' माना जाता है। इसके प्रत्येक मणि के साथ जप करने के कारण हो माला को अक्षमाला कहने लगे, ऐसा प्रतीत होता है। मातुका का आदि वर्ण अ कार और मालिनी का आदि वर्ण न कार है। ये दोनों व्यापक और सर्वाधिष्ठायक वर्ण माने जाते हैं। इन दोनों वर्ण भेदों में द्वितीय वर्ण क्रमणः 'आ' और 'ऋ' हैं। ये शक्ति के प्रतीक हैं। साथ ही साथ व्यापक भी माने जाते हैं। द्वितीय वर्ण भेद अर्थात् मालिनी के न्यास और जप की भी वही विधि है। मालिनों का मल मन्त्र 'ह्रीं न फ ह्यीं है। इसे नादि फान्त वर्ण माला कहते हैं!

इसके बाद शक्ति भाव के अनुस्मरण के साथ पूरी माला को हाथ में बन्द कर शक्ति की दिव्यता से उसे भावित करना चाहिये। यह ध्यान करना चाहिये कि, इस अक्षमाला के केन्द्र में शक्तिबीज का समुल्लास हो रहा है। इस अवस्था में आचार्य स्वयं शेव समावेश में समाहित रहता है। उनकी इस

ततः शक्तिमनुस्मृत्य सूत्राभामेकमानसः।
अक्षमध्यगतां कुर्यादक्षसूत्रप्रसिद्धये॥
चक्रवद्भमयन्नेतद्यदेवात्र प्रभाषते।
तत्सवं मन्त्रसंसिद्ध्यं जपत्वेन प्रकल्पते॥
होमः स्यादोक्षिते तद्वद्द्यमानेऽत्र वस्तुनि।'
(१९,८३) इति॥ ३९॥

इदानोमुक्तेऽपि पात्रस्य लक्षणे तद्भेदोपदर्शनाय पक्षान्तरमाह अथवार्धमहापात्रं कुर्यात्तच्चोत्तरं परम् । नारिकेलमथो बैल्वं सौवणं राजतं च वा ॥ ४० ॥ तस्याप्येष विधिः सर्वः प्रतिष्ठादौ प्रकोतितः । तन्निष्कम्परसै पूणं कृत्वास्मिन्यू जयेत्क्रमम् ॥ ४१ ॥ निष्कम्परसै रिति वीरमन्धिभः पञ्चामृतादिभिरित्यर्थः ॥ ४१ ॥

प्रक्रिया से इस माला की 'अलमाना' नाम की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। इसको चक्र के समान घुमा कर हो जप करते हैं। सुमेर् का उल्लङ्क्तन नहीं करते। फिर चक्रवन् इसे फेरते और प्रत्येक अक्ष पर मन्त्रीच्चारण करते हुए करते। फिर चक्रवन् इसे फेरते और प्रत्येक अक्ष पर मन्त्रीच्चारण करते हुए इसको आवृत्ति करते हैं। इस एक एक मणि को स्पर्श कर जो मन्त्र हम बोलते इसको आवृत्ति करते हैं। इस एक एक मणि को हिस्थान नहीं है। इसो हैं—बह तन्काल मिद्ध होता है, इसमें संशय के लिये कोई स्थान नहीं है। इसो किया को जप कहते हैं। यदि दोक्षित पुरुष जप को यह प्रक्रिया अपनाता है, किया को जप कहते हैं। यदि दोक्षित पुरुष जप को यह प्रक्रिया अपनाता है, तो एक चमत्कार होता है। इस माला में बोध के हुनाशन को ज्वाला जाज्वल्यमान रहती है। उसमें शिष्य के अज्ञान का, उसके उत्कर्ष में आने जाज्वल्यमान रहती है। उसमें शिष्य के अज्ञान का, उसके उत्कर्ष में आने वाली बाधाओं का और उनके प्रतिकृत्व तत्त्वों का होम होता रहता है। यह एक दिव्य होम माना जा सकता है"॥ ३६-३९॥

यद्यपि अर्घपात्र के लक्षण के सम्बन्ध में पहले चर्चा को गया है किर भी उसके भेद के उपदर्शन के लिये उसके पक्षान्तर का अभिधान कर रहे हैं —

इसके बाद महा अर्घपात्र को कर्म प्रक्रिया के लिये नारिकेल, बिल्ब, स्वर्ण अथवा रजत से निर्मित पात्रों की ब्यवस्था करनी चाहिये। इसकी विधि अत्र इतिकर्तव्यतामाह

अधोमुख सदा स्थाप्यं पूजितं पूजने पुनः । तत्पात्रमुनमुखं तच्च रिक्तं कुर्यान्न ताहुशम् ॥ ४२ ॥ पूजान्ते तद्रसापूर्णमात्मानं प्रविधाय तत्। अधोमुखं च संपूज्य स्थापयेत विचक्षणः ॥ ४३ ॥

पूजितमिति पात्रविद्यादिना । पूजने इति यथेष्टमन्त्रादेः । तादृशमित्यु-नम्खम् ॥ ४३ ॥

तत्तच्छास्त्रोदितानि पूजाधारान्तराण्यपि दर्शायतुमाह खड्गं कृपाणिकां यद्वा कर्तरीं मकुरं च वा। विमलं तत्त्रया कुर्याच्छीमत्कालीमुखोदितम् ॥ ४४ ॥

का निर्देश सभी प्रतिष्ठा आदि प्रसङ्गों में किया गया है। उस अर्घपात्र को निष्कम्प रस (वीर सन्धि रूप पञ्चामृत आदि) से भरकर पूजा करनी चाहिये॥ ४०-४१॥

अर्घपात्र सर्वदा अधोमुख रखना चाहिये। जब भी पूजा करनी हो, अर्घपात्र की जहाँ आवश्यकता पड़े, वहाँ भले हो उसे उन्मुख कर व्यवहार सिद्ध कर ले किन्तू जब उसके प्रयोग की आवश्यकता न हो, तो उसे अधोमुख रखना हो उचित है। कार्य के समय उसे कभो रिक्त नहीं रखना चाहिये। पूजा के अन्त में उसके रस से अपने को आपूरित कर पुनः उस की पात्रविधा से पूजा कर अधामुख रख देना चाहिये। यह बुद्धिमान् पुरुष का उत्तरदायित्व है ॥ ४२-४३ ॥

यहाँ विभिन्न शास्त्रों में पूजा के आधार और प्रकार सम्बन्धी अन्तरों पर प्रकाश डाल रहे हैं-

'श्री कालीमुख' नामक शास्त्र में यह लिखा गया है कि, पूजा के उप-करण में तलवार, छोटो कटार, कत्तंरी (कैंची) और दर्पण भी आवश्यक

श्रीभैरवकुलेऽप्युक्तं कुलपर्वप्रपूजने । स्यण्डिलेऽग्नौ पटे लिङ्गे पात्रे पद्मेऽथ मण्डले ।। ४५ ।। मूतौँ घटेऽस्त्रसंघाते पटे सूत्रेऽथ पूजयेत् । स्वेन स्वेनोपचारेण सङ्करं वर्जयेदिति ।। ४६ ।। स्वेन स्वेनेति गृहस्थायुचितेन । यदुक्तं

'गृहे गृहोद्भवैद्वंच्यैः श्मशाने च तदुद्भवैः।
विधिवत्यूजनं कार्यं शबलं न समाचरेत्॥' इति॥ ४६॥
ननु किमनेकै: स्थण्डिलादिभिः पूजाधारैरित्याशङ्कां गर्भीकृत्य विषयविभागं दर्शयति

हैं। इन्हें अत्यन्त स्वच्छ और निर्मल रखना चाहिये। अर्थात् जंग या मोर्चा लगे सदोव पुराने नहीं अपितु नये चमचमाते उपकरणों का प्रयोग करना चाहिये।

श्री भैरव कुल नामक शास्त्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, कुलपर्व के पूजन कम में स्थण्डिल, अग्नि, वस्त्र, लिङ्क, पात्र, पद्म, मण्डल, मूर्ति, घट, अस्त्रसमुदाय, कलश और सूत्रों में गृहस्थ आदि आश्रमानुकूल पद्धित से पूजा सम्पन्न करनो चाहिये। स्वधमोंचित पूजोपकरणों में घालमेल नहीं करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में आगम प्रामाण्य प्रस्तुत करते हैं-

''घर की पूजा हमेशा घर में उत्पन्न द्रव्यों से ही करनी चाहिये। इमशान की पूजा इमशानीय द्रव्यों से करनी चाहिये। पूजा जैसी भी हो, उसमें विधि का परित्याग विजत है। यह भी आवश्यक है कि, उपकरणों में सांकर्य न हो—इसका ध्यान आचार्य और शिष्य दोनों को रखना चाहिये॥ ४४-४६॥

कोई यह आशङ्का न करे कि, इन स्थण्डिल अदि उपकरणों और पूजाधारों में काम्यादि सभी कर्म सम्पन्न हो सकते हैं। अतः विषय विभाग का स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं—

ययाप्सु शान्तये मन्त्रास्तद्वदस्त्रादिषु ध्रुवम् । शत्रुच्छेदादिकर्तारः काम्योऽतः सङ्करोज्झितः ॥ ४७ ॥

अत इति एषां प्रतिनियतकारित्वात्, तेन शान्तिकामो जल एव पूजां विदघ्यात्, न अस्त्रादाविति ॥ ४७ ॥

ननु एवमकामस्य पुनः किमेभिवंहुभिरित्याशङ्कय आह अकामस्य तु ते तत्तत्स्थानोपाधिवशाद्ध्रुवम् । पाशकर्तनसंशुद्धतत्त्वाप्यायादिकारिणः 11 28 11 अथवा पुस्तकं ताहुगृहः शास्त्रक्रमोम्भितम्। मुशुद्धं दीक्षितकृतं तत्राप्येष विधिः स्मृतः ॥ ४९ ॥

जैसे यदि काम्य कर्म के अन्तर्गत शान्ति के लिये पूजा सम्पन्न करनी हो, तो उसे निश्चय हो जल में ही सम्पन्न करना उचित है। उसी तरह अस्त्रादि में कभी नहीं करनी चाहिये। सत्रु का उच्छेद भी काम्य कर्म ही है। इसे अस्त्रशस्त्र आदि से कर सकते हैं; जल में कभी नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, उपकरण सांकर्य कभो भी नहीं होना चाहिये॥ ४७॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, जो अकाम पुरुष हैं, उनके लिये इन विभिन्त पूजाधारों की क्या उपयागिता हो सकती है ? इसका यहाँ समाधान कर रहे हैं -

जो कामना रहित हो चुका है, ऐसे अकाम पुरुष को पूजा-स्थान सम्बन्धी उपाधियाँ विशेषरूप से ध्यान देने योग्य हैं। उनके अनुसार हो उत्तमोत्तम परिणाम देखे जाते हैं। जैसे अकाम पुरुष के जो पाश उच्छिन्न नहीं हुए हैं, उनका उच्छेद हो जाता है। जिन तत्त्वों का अभी शोधन नहीं हुआ है, उनका शाधन हो जाता है और उनके आप्यायन का महत्त्व पूर्ण कार्य पूरा हो जाता है। पुस्तक में भी यह पूजा सम्पन्न की जा सकती है। पुस्तक से उसमें प्रतिपादित विषयों को आत्मसात् करने से शक्ति मिलती .है। इसे तादृक्-ग्रह कहते हैं।

अथवेति पक्षान्तरे । तादृग्रहःशास्त्रक्रमोम्भितत्वेन च अस्य सर्वसह्त्वात् सर्वकर्मस्विप आनुगुण्यं कटाक्षितम् । क्रुतिमिति लिखितम् ॥

एवं लिङ्गस्वरूपमभिधाय, पूजाभेदमधातुमाह

इत्थं स्वयंप्रतिष्ठेषु यावद्यावितस्थितिभेवेत् । विभवेस्तर्पणं युद्धिस्ताविद्वच्छेदवर्जनम् ॥ ५०॥ अत एव यदा भूरिदिनं मण्डलकल्पनम् । तदा दिने दिने कुर्योद्विभवेस्तर्पणं बहु ॥ ५१॥

जहाँ तक शास्त्र के क्रम का प्रश्न है, इससे ओचिस्य को बल मिलता है, सारे अभावों की पूर्त्ति होती है। पुस्तक के आधार से उसमें निर्दिष्ट विषयों का तादृक्-ग्रह तो होता ही है। ये दोनों उद्देश्य महत्त्व पूर्ण हैं। कोई भी यथातथ रूप से ग्रहण भी करें और शास्त्रकम का ऊम्भन (उन्भ-पूरणेल्युट्) भी हो, तो यह दोहरें लाभ के सदृश होता है। इस विशेषण से इसकी सर्वापूरक क्षमता और सभा कमों के प्रति इसके आनुगुण्य का प्रकाशन भी होता है। यह सम्यक् रूप से शुद्ध और दोक्षित व्यक्तियों के लिये लिखित सिद्धान्त की तरह अनुभवनीय दृष्टि है। अकाम पुरुष के स्तर के लिये यह विधि ग्राह्य है।। ४८-४९॥

इस प्रकार लिङ्ग पूजा के क्रम में यहाँ तक लिङ्ग निर्माण, उसकी प्रक्रिया, तूर लक्षण अर्घपात्र अक्षसूत्र, पूजाधार, काम्यकर्म और अकाम कर्म की चर्चा करने के बाद यहाँ पूजा के भेद पर प्रकाश डाल रहे हैं—

स्वयं प्रतिष्ठित, विविध प्रकार के लिङ्गों में सेतुभूत लिङ्ग की पूजा के कम में आराधक की जैमी जैसी स्तरीयता बढ़ती जातो है, भिक्त भावना में जितनी भव्यता आती और उत्कर्ष को प्राप्त करतो रहती है, उसी के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार निरन्तर तर्पण करना चाहिये। इसके परिणाम स्वरूप उतना ही उतना तत्त्वशोधन होता रहता है और आत्म शुद्धि का चिर प्रतीक्षित स्तर प्राप्त हो जाता है। जैसी स्थिति, वैसी ही स्तरीयता, वैसी ही लगन और उतना ही नैरन्तर्य अर्थात् विच्छेदवर्जन।

प्रतिष्ठायां च सर्वत्र गुरुः पूर्वोदितं परम् । सतत्त्वमनुसन्धाय संनिधि स्फुटमाचरेत् ॥ ५२ ॥

विच्छेदवर्जनिर्मात विच्छेदं परिवर्ज अविच्छिन्नमित्यर्थः। अत एवेति अविच्छेदेन तर्पणादेः कार्यत्वात् ॥ ५२ ॥

ननु

'आ तन्मयत्वसंसिद्धरा जामोच्टफलोडयात्। पुत्रकः साधको स्थल मध्यतं वा समाश्र्येत्॥' (९ इली०)

क्रिया और परिणाम ऐसी हैं। विराधितरता में परितृष्यमा । होते रहते हैं। विराधेद वर्जन (सातत्य) का परिणाम तथालग और निर्वेश्य है, यह प्रत्यक्ष अनुभृत होता है।

डमिकये वन किसी बन का नगह साप्ताहिक, मासिन, अलंबानिक या वाधिक सन की तगह मण्डल की प्रकल्पना कर पूजा आर म की जाय, ती अपनी पूरी अमा।, नतरीयता, और भन-बेमन के जनुष्प सर्पण करें। इसमें किसी प्रकार की शहता या अपणाता को आहे न आते थे। यह अधीत् जिसना हो सके जतना करें। गभी प्रधार की प्रतिष्ठा ने गढ़ हारा पूर्व में कहें गये समस्ताविध विधान को तत्परताय की सम्मन्त कराते। इस जान का वह नदा व्यान रहे कि, जिस तस्त को दीता हो। उनके प्राथान्य की दृष्टि से ही कार्य पूरा किया आया। साथ हो यह को ध्यान दे कि, साथक की ध्यान में जिस प्रकार के सम्मक् सान्तिक्य की साह हो। बैसी है। तदनुक्ल आचार-चर्या का पालन हो॥ ५०-५२॥

इसी आह्निक के इस्तोक ९ में निधर प्रतिष्ठा के विरोध के गान्दर्भ में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि,

''जबतक तादात्म्य की सिद्धित हा जाये, अथवा अपने विर अभि-लिपत अभीष्ट की सिद्धि के परिचायक परिणामों का समुद्दय न हो जाय, पुत्रक या साधक तबतक व्यक्त अथवा अव्यक्त लिङ्ग का आथव लेकर अपनो आराधना का सातत्व बनाये रखें'

श्रीत०-३६

इत्याच्यत्या तत्तदभीष्टसिद्धिपर्यन्तं पुत्रकादीनां लिङ्गादिसमाश्रयणमुक्तम्, अनन्तरं पुनरेभिः किं कार्यमित्याशङ्क्षय आह

सिद्धे तु तन्मयोभावे फले पुत्रकसाधकैः।
अन्यस्मे तद्द्वयादन्यतरस्मै तत्समप्यंते॥ ५३॥
तस्याप्येष विधिः सर्वस्तदलाभे तु सर्वथा।
अगाधेऽम्भसि तत्क्षेप्यं क्षमित्वा विसृज्य च॥ ५४॥
इत्येष स्वप्रतिष्ठानविधिः ज्ञिवनिक्षितः।
परप्रतिष्ठिते लिङ्गे बाणीयेऽथ स्वयंभुवि॥ ५५॥
सर्वमासनपक्षे प्राङ्न्यस्य संपूजयेत्क्रमम्।

इस कथन से यह निद्ध होता है कि, जब नक कार्य निद्ध न हो, तब तक लिल्ल का समाश्रमण अनिवार्यतः आवश्यक है। प्रश्नकर्ता पुछता है कि, सब कुछ सिद्ध हो जाने के बाद, तादास्म्य की उनरोय श्रेष्ठना प्राप्त करने के बाद और अकामता की स्थिति आ जाने पर भो इन तर्पण आदि बहुबिध व्यापारों की क्या आवश्यकता ? इन प्रश्न का समाधान कर रहे हैं—

तन्मयोभाव को निद्धि का नुन्दर अभाष्ट फल को प्राप्ति के बाद पुत्रकों या साधकों द्वारा इस विधि का अपंग किसो भी पुत्रक वा साधक के लिये किया जाय। अन्यतर अर्थात् दूसरे दो में ने किसी एक को ही नमपिन किया जाय। इससे सिद्धि के उद्देश्य की पूर्ति नो होतो हो है, तास्त्र की परम्परा का विस्तार रूप लक्ष्य भी निद्ध हो जाना है। इस प्रकार इस विधि का प्राप्त करने वाले पुत्रक का या साधक का यह उत्तरदायित्व होता है कि, वह इस परम्परा को आगे वढ़ाये।

कभी कभी ऐसा भो हाना है कि, अभीष्ट परिणाम की प्राप्ति होने पर भो आगे ऐसा कोई योग्य साथक नहीं मिलता, जिसे इन महनीय लिङ्ग को समर्पित किया जाय, ऐसी अवस्था में उम प्रतिष्ठित लिङ्ग को अगाध जल में प्रक्षिप्त कर देना चाहिये। यतः उसमें प्रतिष्ठा हो चुकी है। अतः उसके प्रक्षेप के पहले उससे क्षमा याचना करनो चाहिये। तदनन्तर एवं तत्समपंणे योग्यश्चेत् किश्चन्न लब्धः, तदा तैः किं कार्यमित्या-शङ्क्य आह तदलाभ इति । स्वयम्भुवोत्यर्याद्विधिनिरूपित इति, तदेवाह सर्वमिति ॥ ५३-५५॥

नन् स्वयम्भ्वादयो हि शुद्धादशुद्धाद्वा अध्वमध्यादवतीर्णाः, तत्कयमत्र इदं सर्वाच्वोत्तोर्णं संपूजयेदित्याशङ्कय आह

युद्धाशुद्धाध्वजाः सर्वे मन्त्राः सर्वः शिवान्तकः ॥ ५६ ॥ अध्वा चेहासने प्रोक्तस्तत्सर्वत्राचयेदिदम् । आबाहनविसृष्टो नु तत्र प्राग्वत्समाचरेत् ॥ ५७ ॥

विसर्जन करना हो उचित है। यह विधि 'स्वप्रतिष्ठान विधि' नाम से जानो जाती है। स्वयं नर्वस्वर शिव ने हो इसका निरूपण किया है। यदि लिङ्ग पर-प्रतिष्ठित है, उन अवस्था में यह विचार भो कर लेना उचित है कि, यह चाहे वाणिल ह्न या स्वयं मू निरूपित किसो प्रकार का भो क्यों न हो, ज्यानपूर्वक कर्म का नस्थादन करना चाहिये। श्रांत० के २६।३४-४० के अनुसार आमन पक्ष में निर्दिष्ट विधि के अनुरूप पूजा अर्वा होनो चाहिये। आवाहन, न्यास, पूजन तर्पण आदि का कम हो पूज्य में भो अयनाया जाना चाहिये। ५३-५५॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, स्वयंभू आदि लिङ्ग गुद्ध अथवा अगुद्ध दोनों प्रकार के अध्वा में हो अवतोर्ण माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका पूजन सर्वीध्वालोर्ण जिब के रूप में करने के निर्देश का उद्देश्य क्या है ? इसी प्रश्न का समाधान कर रहे हैं—

बस्तुतः अभ्वा भो क्या है ? पूजा के मन्दर्भ में हम द्वार, आसन ओर गुफ्कन को बात करते हैं। अपने देह को अबी भा जिबताबिक्ट अवस्था में करते हैं। यह नब भो गुद्धागुद्ध अभ्वा मध्य से अबतीर्ण हैं। जहां तक मन्त्रां का प्रश्न है, ये भा बाक तस्व के विभिन्न स्तरों से प्राहुर्भृत हैं। इसिलये शास्त्र का यही मन्तव्य है कि, गुद्धागुद्धज सभो मन्त्र पूज्य हैं। 'सर्वः शिवालमकः' यह सर्वोत्तम निद्धान्त है। अयोत् सब कुछ शिव में हो सनाहित हाना है। यही दृष्टि सर्वोत्तम दृष्टि है।

१. श्रोत०२६।४०

नच एतद्यक्तिमात्रसिद्धमेवेत्याह

उक्तं तन्त्रेऽप्यघोरेशे स्वच्छन्दे विभुना तथा।

अथवा प्रत्यहं प्रोक्तमानाधार्धानयोगतः।। ५८।।

कृत्वेष्टं मण्डलं तत्र समस्तं क्रममर्चयेत्।

प्रोक्तमानेति

'एवमस्य त्रिहस्तस्य'''

इत्याधिभहितस्य त्रिहस्तत्वादेः ॥

एतदेव उपसंहरति बहुद्रकारभिन्नस्य लिन्नस्यार्जा निर्दापता ॥ ५९ ॥ इति शिवम् ॥ ५९ ॥

अध्वा का परिभणन और प्रवत्यन आसन में भी होता है। इसलिये आसन की अर्ची सभी पक्षों में स्वीकार्य है। आसन ठोक रहे, तो सब कुल निविध्य सम्पन्न होने की भूमिका बन जाती है। आबाहन, अर्चन और विसर्जन जैसा कि, पहले इनकी चर्चा की जा चुकी है, उसी के अनुसार हमेशा करना चाहिये॥ ५६-५७॥

ऐसा नहीं है कि, वेवल तर्क और युक्ति के आधार पर ही ये बातें कहीं जा रही है, अपितु इसका एक महत्त्वपूर्ण आधार भी है। यही कह रहे हैं—

अधोरेश और स्वन्छन्द तन्त्रों में स्वयं शिव विभू ने भी इसका कथन किया है। आसन का जा मान (दीर्घ-विस्तार) इन अन्धों में उक्त है, उस मान में या उसके अर्थमान में या उसके भी अर्थमान में इन्ट मण्डल में आसन प्रकल्पन कर समस्त शास्त्रीय कम का अनुवर्त्तन करना चाहिये। वहां मान के विषय में कहा गया है कि,

''इस प्रकार इस तीन हाथ के *** • ।''

यहाँ यह निर्देश नहीं है कि, यह वचन अघोरेश तन्त्र का है या स्वच्छन्द तन्त्र का। सन्दर्भ संकेत न देने से प्रामाणिकता बाधित होती है।।

वहुभेदभिङ्गिलिङ्गस्वरूपतंविज्ञिरूपणाचतुरः । सप्तिव्यं व्यव्णोदािङ्गभेतज्जयरथाभिष्यः ॥ इति श्रीमन्द्रामादेश्वराचार्यशोमदभिनवगुष्तिवरिचते राजानकजयरथग्रतिविक्तेकास्त्रश्चास्योपेते श्रीतन्यालोके लिङ्गाचिप्रकाशनं नाम सप्तिविश्मािङ्गकम् ॥ २०॥

आित्रकार्य के इस प्रकार के विष्णेषण गोर उपबृंहण के उपरान्त अब इसका उपसंहार कर रहे हैं—

शास्त्रकार यह स्वष्ट कर रहे हैं कि, जनेक प्रकार के भेद प्रभेदों ते भिन्न नित्यविधि कर्य कि द्वार्य का निकाश मैंने किया। यह लाक-म हुछ के छिये हो ॥ ५८-५९ ॥

भूरि-भेदमय भव्य, लिङ्ग्रह्मसंवितिविद् । जगर्ग विर्वित नव्य, मध्योवि तात्रिक विश्वति ॥

× × × ×

ज्ञास्त्राभ्यासान् मणीतः नृतरां प्रातिभो गानदीय्तः, कस्यापीत् प्रयित-यनसां सङ्गुण्नां प्रभावात् ॥ इंसंद्रियत्राप्रतिद्वर्गातस्त्रस्त्रशास्त्रीत्वः तस्यात्, गौबादेशात् दिवति, तिकृते प्रणाविकाद्विकेरिसन् ॥

> भीमन्महामादेशसावार्ययामयनिवनपुर्वातस्वित राजान गजनस्य हत्तविकेकशिषस्ययास्योपेत डाँ भारपद्विम अन्त गोर-भोर-तिकेक-भागाभाष्यसंबिलत श्रोतन्त्रालोक का लिङ्कार्ची प्रकाशन नामक सताइसवाँ आह्निक परिपूर्ण ॥ २७॥ शुभं भूयात्

मूलश्लोकादिपंक्तिक्रमः षोडशतमस्याह्निकस्य

अकारादिपङ् <u>क</u> ्तयः	वलोकसंख्या
अघाराद्यष्टके द्वे च तृतीयं यामलोदयात्	१५५
अघोराच्चब्टकेनेह शोधनीयं विपहिचता	१५९
अङ्गुलमाने देव्या अन्टादशवेभवेन पदमन्यत्	२२९
अत्रापि न्यासयोगेन शोध्येध्वनि तथाकृतेः	१६६
अथवान्योन्यमंज्ञाभिन्यपदेशा हि दृश्यते	१२३
अधुनान्यासमात्रेण भूतशुद्धः प्रजायते	224
अनाममंह्वतिस्थैर्यत्सृष्टिचकं चतुर्विधम्	१५७
अनुग्राह्यास्त्वया विष्याः शिवशक्तिप्रचोदिताः	७५
अनुसन्विबलान्ते च समासव्यासभेदतः	69
अन्यप्रकरणोवतं यद्युक्तं प्रकरणान्तरे	२२६
अपरादिविधित्रैतादथ न्यासः पदाध्वनः	१३२
अपरं परापरं च परं च विधिमिच्छया	९९
अपवर्गेऽपि हि बिस्तीर्णकर्मविज्ञानसंग्रहः कार्यः	१९६
अपि मन्त्राधिकारित्वं मुक्तिश्च शिवदीक्षया	२९३
अल्पाप्याश्रयणीया क्रियाथ विज्ञानमात्रे वा	१९५
अविधिजो विधानज इत्येवं त्रीशिकोदितम्	१७
अविभिन्ने क्रियाज्ञाने कर्मगुद्धी तथेव ते	१७३
अव्यक्तान्तं स्वरे न्यस्य दोवं दोषेषु योजयेत्	255
अशुभस्येव संशुद्धचा शुभस्याप्यथ शोधनात्	१६९
अशुभांशविशुद्धौ स्याद् भोगस्यैवानुपक्षयः	३०२
अष्टादशाधिकशतं पुराणि देहेऽत्र चतुरशीतिमिते	१२९
असारत्वात्क्रमस्यादौ नियतिः परतः कला	१२१

आत्मानं भावयेत्यस्चादेककं जलचन्द्रवत्	60
आ यागान्तमहं कुम्भे संस्थितं। विघ्नशान्तवे	68
वावृत्तिश्चतयोगेन पशोनिर्वापणं भवेत्	40
इति केचित्तदयुक्तं न विचित्रो भाग एव कथितः स्पात्	208
इति प्रधानपर्यन्तं पट्चत्वारिशदङ्गलम्	११६
इति प्रमेयं कथितं दीक्षा काले गुरायंथा	3 8 8
इति विधिरपरः कथितः पराख्यो रसथ्तिस्थाने	१३०
इत्थं कमसंवित्तौ मूढोऽपि शिवात्मको भवति	286
इल्पं ब्रचेरिश पुराष्पाद्यविमतिः पुरुषास्त्रित	१०५
इत्थं शोधकवर्गोऽयं मन्त्राणां सप्तितः स्मृता	246
इत्थमेकादिसप्तजनमासौ द्विविधो द्विपात्	६७
इयं तु योजनेव स्यात्पशार्देवाय तर्पणे	३६
उक्तं तत्पदमन्त्रेषु कलास्वय निरूप्यते	१४७
उक्तं त्वानन्दशास्त्रे यो मन्त्रसंस्कारवांस्त्यजेत्	Ed
उक्ताभिप्रायगभँ तदुक्तं श्रीमालिनीमते	266
उपदेशातिदेशाभ्यां यदुक्तं तत्पदादिष्	884
जवाच सद्योज्योतिश्च वृत्तौ स्वायभुवस्य तत्	560
कहापोहप्रयोगं वा सर्वथागुरुराचरेत्	३६ ९
एकं चतुर्प् प्रत्येकं द्वयोरङ्गुलयोः क्रमात्	380
एकत्रिपञ्चपट्त्रिशत् भेदात्तात्त्वश्चतुर्विधः	१६४
एकद्वित्र यतुर्भे बार्त्रयोदयमिदारम् कः	१५६
एकद्विसामस्त्यवशात् सन्तथेत्यष्टभा भुजिः	?190
एकवीरशिखेशश्रीकण्डाः काले त्रयस्त्रये	१२२
एकाकिशोधृन्यासे च जननादिविवर्जने	२४७
एकैकं द्वयङ्गुलं ज्ञेयं तत्र पूर्वं पदत्रयम्	२३४
एकोनविशतिः सेयं पदानां स्यात्परापरा	5 8 5
एतैभेंदैः प्रोक्तांस्तान्भेदान्दोक्षागतान्गुरः	१८४

मूलक्लोकादिपंक्तिकमः	५६९
एवं दश्विधं शोध्यं त्रिशद्धा तिहिधित्रयान्	१६५
एवं शिष्यतनी शोध्यं न्यस्याध्वानं यथेप्नितम्	२०७
एवं गोधकभेदेन सप्ततिः कीत्तिना भिटः	160
एवं गोधक मन्त्रस्य न्याने तद्रश्मियागतः	२३८
एवं नंजरपनिहासि नुपरिस्कुटनात्न सम्	595
ए मालाच्य येनेपाऽध्यना दोलां चिकाणीन	66
कम्पेत प्रस्रवेत्स्तब्धः प्रलीनो वा यथोत्तरम्	३४
करपार्थाभजन्या तो नकार्येता इस हि	26,3
कर्नाहमस्य तत्नान्याचीनं व सर्वधिष्ठि । य	र, ३
कर्मभा साधनं कार्यं नृभुतानं सुभान्यनाम्	5 < 5
कर्मास्य शोधयामीति जुहुयाईशिकोत्तमः	२०५
कडाचतुर यसेन मरियन् या प निषयम्	140
कलापञ्चकवेदाण्डन्यासोऽनेनंव लिक्षतः	११०
कलामायाद्वये चैकं पदमुक्तमिह कमात्	284
कान्तासंभोगसंजल्पसुन्दरः कामुकः सदा	२७६
वारचप्रवस्त किर फरसूयलवार विशेषक्	1,2.6
कृत्वा स्नातो गुहः प्राग्वन्मण्डलाग्रेऽत्र देवताः	6
केवल जायकमन्त्रत्यासाधिप्राज्ञते एत्रज्ञदः	ショく
क्रमात्क्षिय्त्वा विधिद्वैतं परापरपरात्मकम्	288
क्रमेण कथ्यते दृष्टः शास्त्रे श्रोपूर्वसंज्ञिते	१०१
न्यविकाराय्यं त्वितित्यस्य शोधान्यानमानतः	\$ 6
गणपति गुरुपरमास्यः परनेञ्जः पूर्वनिज्ञाता म् अवर्षातः	(0
गुषं कुर्वात् नदभ्यानात्तरमंबात्नमया प्राची	700
गुक्नेन त्वयेवाहमाज्ञातः (८नः) परमेश्वर	36
गुख्दाधामन्त्रशास्त्राधान नर्वस्थि तिस्ततः	9 1, 2
गुराभवेतदा नर्वसाम्ये को भेद उच्यताम्	208
गुरोः स्वगविद्र्डस्य वलास्तस्त्रक्षयो भवेत्	३०६
गोमयात्कोटतः कोट इत्येवं न्यायतो यदा	२७२

चक्रजुष्टश्च तत्रेव स वीरपशुष्ट्यते	५३
जननादिमयी तावत्येव शतदृशि श्रुतिः	१६७
जननादिवियक्तां त यदा दीक्षां चिकीपंति	588
जलाद्घ्यन्तं त्र्यङ्गुले चेदव्यक्तं तु चतुष्टये	80.3
जलाद्ध्यन्तं सार्धयुगमं मूलं त्रयङ्गुलमित्यतः	१०६
ज्योतीरूपमथ प्राणशक्तयाख्यं जावमाहरेत्	83
तं पर्या किन्तु काङ्क्षा चेद्विशेषे तं तु डौकयेत्	90
तत आज्ञां गृहीत्वा तु पुष्पघूपादिप्जितम्	११
तत उन्मूलनोद्वेष्टयोगाद्वामं परिभ्रमम्	४१
ततस्त्रीणि द्वये द्वे च द्वयोरित्थं चतुष्टये	१२७
ततोऽग्नौ तर्पणं कुर्यान्मन्त्रचकस्य देशिकः	७३
ततोऽपि चिन्तया भूयोऽनुसंदव्याच्छित्रात्मताम्	90
ततोऽप्यधाङ्गुलव्याप्त्या पर्पुराण्यङ्गुलत्रये	११७
ततोष्यञ्ज्ञुष्ठमात्रान्तं मायातत्वस्थमण्टकम्	१२४
तता बद्ध्वा सितार्णापं हस्तयोरचंयेत् कमात्	७८
ततां विशेष पूजां च कुर्यादद्वयभाविताम्	२६
तत्तत्त्वाद्यनुसारेण तत्रान्तभीव्यते तथा	138
तत्तस्यैव कुतोऽन्यस्य तत्कस्मादन्यकल्पना	२६७
तरप्रसिद्धवै शिवेनोक्तं ज्ञानं यदुपर्वाणतम्	२२०
तत्राधिकारितालब्ब्यं दीक्षां गृह्णीत देशिकात्	794
तत्स्यादस्यान्यतत्त्वेऽपि युक्तस्य गुरुणा शिशाः	२९६
तथा तन्मन्त्रसंजल्पभावितोऽन्यदपि बुवन्	२७७
तथाहि वनत्रैर्यस्याध्वा शुद्धस्तेरेव योजितः	१७६
तदाधिवासं कृत्वाह्मि द्वितीये मण्डलं लिखेत्	२
तदासप्तितिधा ज्ञेया जननादिविवर्जिता	१६३
तदेदं मन्त्रसंजल्पविकल्पाभ्यासयोगतः	260
तदेव तर्पणं मुख्यं भोग्यभोक्त्रात्मतैव सा	86
तदेपसत्यसंजल्पः शिव एवेति कथ्यते	२७३

मूलश्लोकादिपंक्तिकमः	408
तद्विमर्शस्वभावा हि सा वाच्या मन्त्रदेवता	२८६
तयव दक्षिाकार्या चेत्तदेयं न्यासकल्पना	' १३३
तस्माद्गुरुशिष्यमतौ शिवभावनिरूढिवितरणसमर्थम्	204
तस्मात्तस्येव वर्णस्य युक्ता शोधकशोध्यता	288
तस्माद्यथातथा यागं यावच्चक्रेण संमितम	4
तस्मादाग्नेय-चारेण ज्वालामालामुपाविद्योत्	30
तस्मिस्तस्मिन्बस्तुनि रूढिरवश्यं शिवात्मिका भवति	१९७
तेजोरूपेण मन्त्राँश्च शिवहस्ते समर्चयेत्	७९
तेनाघंपुष्पगन्धादेरासवस्य पशोरथ	२७
तेनैतन्मारणं नोक्तं दीक्षेयं चित्रक्षिणी	\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
त्यवत्वा लोकोत्तरं भोगमीष्मुस्तस्य शुभेव्विप	३०४
त्रिपदी द्वयोद्वयोः स्यात्प्रत्येकमथाष्टसु श्रुतिपदानि	
त्रिविधोन्मानकं व्यक्तं वसुदिग्भ्यो रविक्षयात्	255
त्रिशूलित्रतये देवीत्रयं पर्यायवृत्तितः	208
त्राणि द्गविधरचन्द्रः श्रतिः स्भी पञ्च विध्यवक्तन्त्रः	2010
तुयपदारपदपटकं मानोद्वतयं परापरपराच्यम	780
दक्षिणेनाग्निना सीम्यकलाजालविलापनात्	२३०
दशस्वया पञ्चदशस्वय वेदशरेन्द्प	३६
दात्रिपतोऽसौ तद्द्वारा याति सायज्यतः शिवस	१३६
दाक्षामन्त्रादिकं प्राप्य त्यजेत्पुत्रादिमोहित:	& &
दृष्टप्राक्षितसद्रष्टप्रालब्धोपात्तयोजितः	79
दृष्टोवलोकितश्चैव किरणेद्धदृगर्पणात्	35
दृष्ट्वा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिना परिपीडितम्	
देवाय विनिविद्येत स व बाह्यपशुर्मतः	१८२
देहत्त्वमिति तस्मात्स्यादुत्थानं द्वादशाङ्गुलम्	48
देहैस्तावद्भिरस्याणोश्चित्रं भोक्तुर्राप स्फुटम्	११३
द्रव्यज्ञानमयो सा जननादिविवजिताथ तद्युक्ता	280
द्रव्ययोगेन दीक्षायां तिलाज्याक्षततण्डुलम्	१८८
	286

क्या है तमे जाने पर इल्लामतः प्रम	२३५
द्वचङ्गुले द्वे पदे चान्ये पडङ्गुलमतः परम् द्वयोमितृकयोस्तत्त्वस्थित्या वर्णक्रमः पुरा	206
द्वियामातृक्यास्तरपारपारपारपारपारपारपारपारपारपारपारपारपार	१२६
द्वयोर्द्वयं पञ्चपुरी वैद्योये चतुरङ्गुले	8
द्वानिशत्तद्द्विगुणितं श्रीमत्त्रेशिरसे मते	222
द्वादशाङ्गुलमुत्थानं देहातीतं समं ततः	१६८
द्विचेति पञ्चाशोतिः स्याच्छतान्यधिकखाव्यिका	२१२
द्विवधा सा प्रकर्तव्या तेन चैतद्दाहृतम्	224
द्विरण्डान्तं त्र्यङ्गलं तु च्छगलाण्डमयाव्यिषु	226
दिविधोपि हि वर्णाना पड्विधा भद उच्यत	
देशिकायत एव स्याद् भोगे मुक्ती च सर्वथा	25'5'
धराजलादिमूलान्तं प्रत्येकं द्वयञ्जलं कमात्	500
धातून्समाहरेत् संघक्रमादेकंकशोऽथवा	४६
न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति बाङ्करे	581
न दुःखफडदं देहाद्य ध्वमध्येऽपि किचन	\$ 20
नवपञ्चचतुस्त्र्येकतत्त्वन्यासे स्वयं धिया	? 02,
न हिसावृद्धिमादध्यात् पशुकर्मणि जातुचित्	14.6
न हिसाबुद्धिमाद्देशाप रहित्राणे सह	2%
नाभिचकं विश्वाम्येत् प्राण रिहमगणैः सह	205
नायाति विघ्नजालं क्रियाबहुत्वं मुमुक्षास्तत्	۵ , ن
निकटस्या यथा राज्ञामन्येषां साधयन्त्यलम्	58
निःसृत्य झटिति स्वात्मवाममार्गेण संविशेत्	₹'₹?
नित्यश्चानादिवरदिशवाभेदोपकित्वतः	2,3%
नियत्या मनसो देहमात्रे वृत्तिस्ततः परम्	
िवित्रहरण च मा मंवित्रशया पश्यति स्फटम्	5/3
निवृत्त्पाचाद्यतसः स्युव्याप्त्री न्याच्छान्त्यतीतिका	2.36
निवेदयेद्विभोरग्रे जीवान्धात्ँस्तदुश्यितान्	२८
निवेदितः पुनःप्राप्तदेहो भूयोनिवेदितः	Ę,
निष्कले पदमेकाणं यावत्त्रोणि तु पार्थिवे	र्इ:
निष्कले शिवतत्त्वे वै परो न्यासः परोदितः	र् २

मूलश्लोकादिपंक्तिक्रमः	५७३
निष्कले सकले वेति लयं योजनिकावलात्	
नैपोऽभिनवगुप्तस्य पक्षो मन्त्रापितात्मनः	3 ? ?
न्यस्येरक्रमेण तत्त्वादिवदनानवलाकिनोम्	२७४
न्यस्येकतममुख्यत्वान्त्वस्येच्छाथकसंमतम्	१३५
	१५१
पञ्चकमिह लक्षाणां च नप्तनबनिः सहस्वपरिसंस्वा	१८६
पञ्चित्रश्रदमीभेदा गुरोर्वा गुरुशिष्ययोः	823
पञ्चवक्यो शक्तितद्वद्भेदात् वोढा पुनद्विधा	१५३
पञ्चानामनुसन्धानं कुर्यादद्वयभावनात् पनाभातिगती या नत्वारिसन्तम् नरा कथिता	२२
पदद्वर्यं चतुष्पर्व तथान्ये द्वे द्विपर्वणो	१८५
पदमन्त्रकलादोनां पूर्वसूत्रानुसारतः	र ३६
पदानि पञ्चधोमूलप्रागास्ये त्रये त्रयम्	१४३
	२१४
परापराया वैलोम्याद्धरायां स्यात्पदत्रयम्	२१३
परामर्शी द्विधा शुद्धाशुद्धत्वान्मत्रभेदकः	548
परोक्षदोक्षणे यद्वा दर्भाद्येः कित्पते मृते	6,6
परीलमृतिदोक्षादौ गुरुरेवानुसन्धिमान्	१७२
परोक्षेऽपि पशावेवं विधिः स्याद्योजनं प्रति	43
पषाविषामेदसी च गालिते विल्लमन्यतः	13%
पादादारम्य सुश्रोणि अनाहतपदावधि	११२
पिण्डानां बीजवन्न्यासमन्ये तु प्रतिपेदिरे	२२३
पिण्डो रक्तादिसारीघचालनाकर्पणादिपु	88
पुत्रको वा न तावान्स्यादिप तु स्ववलोचितः	२९८
पुनश्चमालिनीतन्त्रे वर्गविद्याविभेदतः	र् ३ स
पुरन्यासोऽय गुल्फान्तं भूः पुराण्यत्र पोडश	558
पुष्पादयोऽपि तल्छाभगागिनः विवपूजवा	५६
प्नः कलान्तं पट्तत्वी प्रत्येकं त्र्यानुके विषेत्	१०३
पूजयेत् परया भक्त्या वित्तज्ञाठयविवाजतः	7?
प्रणमामि निखिलपाशप्रवाह नंभेदबलभद्रम्	जयरथ मङ्गल

० े — नमेरेनानमस्थितः	१७१
प्रत्यक्षदीक्षणे यस्माद् द्वयोरेकानुसन्धितः	888
प्रत्येकमथ चत्वारहचतुिष्विति विलोमतः	२४२
प्रदेशवत्ति च ज्ञानमात्मनस्तत्र तत्र तत्	28
प्रविष्यान्येन निःस्त्य कुम्भस्थे कर्करीगते	२५८
प्राक्कुतः स विमर्शाच्चेत्कुतः नोऽपि निक्षणे	१७९
प्राक्तनाष्टिभिदा योगाद् द्वात्रिशद्भेद उच्यते	244
प्राधानिकाः साञ्जनास्ते सात्त्वराजसतामसाः	550
बालादिकं जातशोद्रमरणं शक्तिवाजतम्	وي.
<u> भिन्नकर्माकतिबातेन्द्रियनकानुनान्यमान्</u>	२०३
अच्छे भोगातमोक्षी नेब निवाजविधायाम्	१९२
भेदानां परिगणना न शक्ति कर्नमित्यमंकीणीः	
भेरतीगहरा वापि खेचरीहदयेन वा	१६०
भोगहच सद्य उत्क्रान्त्या देहनेवाथ सगतः	१७८
भोगस्य ज्ञोधकाच्छोच्यादन्नन्धरच तादृशात्	१७५
भोग्गीचिकोपितं नैव कूर्यादन्यत्र तं पशुम्	500
मण्डलस्थाऽहमेवायं साक्षी चान्तिलकमंणाम्	٧?
मण्डलस्य पुरोभागे तदैशानिदशः क्रमात्	2,
मत्समस्वं गतो जन्तुर्म्क इत्यभिघीयते	۶,३
मन्त्रनाडी प्रयोगेण ते विशन्त्यद्वये पथि	5,3
जन्मीनाश्यरोहमलं निविकल्पान्तमादतः	२०,४
मन्त्राणां सकलेतरसा क्वानिर क्वादिमेदनं कलनात्	१८१
मन्त्रापितमनाः किचिद्वदन्यतु विषं हरेत्	7 34
मन्त्रास्तदनुसारेण तत्त्वेष्वेतदृद्वयं क्षिपेत्	२२१
मलत्रयवियोगेन शरीरं न प्ररोहित	६०
महाप्रकाशस्तत्तेन मिय सर्वमिदं जगत्	९,१
मालिनीमातृकाङ्गस्य न्यासो याऽचीविधौ पुरा	२२७
मूलानुसन्धानबलात् प्राणतन्तूमभने सित	ર્વ
मोचिकवेति कथितं यक्त्या चागमतः पुरा	३००

मुलक्लोकादिपंक्तिकमः 404 यः संकान्तोऽभिजल्पः स्यात्तस्याप्यन्योपदेष्ट्रतः 248 यत्रैपयोजितस्तत्स्यो भाविकर्मक्षये कृते 306 यथा चिन्तामणी प्रोक्तं तेन रूपेण योगवित 43 यथा पाककमाच्छद्धं हेम तद्दत्स कीत्तितः 88 यथामलं मनो दूरस्थितमच्याशु पर्यति 288 यथायो गोलको याति गुक्रेवं शिवात्मताम् 38 यथोत्तरं न दातव्यमयोग्येभ्यः कदाचन 30 यदा तु मनसस्तस्य देहवृत्तेरपि ध्रवम् 583 यदा तु समयस्थस्य पुत्रकत्वे नियोजनम् यदा विज्ञानदोक्षां तु कुर्याच्छित्रयं तदाभृशम् 3,85 यदा बोध्यं विना बाद्धन्यासस्तवानि नन्त्रतः 385 यदि वा विषनाशेऽपि हेतुभेदाद्विनित्रता 238 यस्तुदोक्षाविहोनोऽपि शिवेच्छाविधिनोदितः 3? यस्तु नदा भावनया स्वभ्यस्तज्ञानवान्गुरः स शिशाः 305 यस्माद्वात्रिसद्धा भोगः गुभगुद्धवनुद्धिकालिया 360, यागेनैवानुगृह्णाति कि कि यन्न चराचरम् '10 यागो भवेत्सुसंपूर्णस्तदधिष्ठान-मात्रतः 28 यामलं चकदेवीश्च स्वस्थाने पुजयेद् बहिः 20 यावद् बालस्य संवित्तिरकृत्रिमविमर्शने २६५ येन येन हि मन्त्रेण तन्त्रऽस्मिन्तुः इतः १६१ येनाध्वना म्स्यतया दोक्षामिच्छति देशिकः 2,8 योगमेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना 5/5 योजयेद् व्याप्नृदशमं पदं तु शिवसंज्ञितम् 233 योजितः कारणत्यागक्रमेण शिवयोजनात 34 लकुलादेयांगाष्टकपर्यन्तस्यात्र भुवनपूगस्य 333 लक्षणं कथितं ह्येप मन्त्रतन्त्रविशारदः 286 ललाटान्तं वेदवसौ रनधान्तं रसरन्ध्रके 200 लोकपालास्त्रपर्यन्तमेकात्मत्वेन पुजयेत् 36

वर्जीयत्वाद्यवर्णं तु तत्त्ववत्स्याद्रवान् रवीन्	१४२
वर्णाच्या यद्यपि प्राक्तः शोध्यः पाश्चात्मकस्तु नः	२०२
वर्त्तना मण्डलस्याग्रे संक्षेपादुपदेश्यते	G
वस्त्वेव भावयत्येष न संजन्पिममं पुनः	२८१
वामावर्त्तकमोपात्तहृत्पद्मामृतकेसरः	88
वामे चापरया साकं नवारमा दक्षगं परम्	83
विकल्पः किल संजल्पमयो यत्स विमर्शकः	240
विकल्पयन्तप्येकार्थं यतोऽन्यदिप पश्यति	२७८
विकल्पेऽपि गुरोः सम्यगिभन्नशिवताजुपः	264
विद्याद्वयं शिष्यतनौ व्याप्तृत्वेनेच याजयेत्	२३७
विधिद्वयं स्यान्निक्षिप्य द्वादश-द्वादशाङ्गलान्	१३८
विमर्शः कल्प्यते सोऽपि तदात्मैव सुनिहिचतः	२६१
विशेषतस्त्वमायीय-शिवताभेदशालिनः	268
वैष्णवादिः पशुः प्रोक्तो न योग्यः पतिशासने	२५६
व्यवहारात्तु सा साक्षाच्चित्रीपाख्याविमशिनी	558
ब्याधिच्छेदौषधतपायोजनात्र निदर्शनम्	48
व्याप्तिमात्रं हि भिद्येतेत्युक्तं प्रागेव तत्तथा	१३१,
श्वत्यन्तमेकमपरान्यासे विधिरुदोरितः	२१९
शब्दराशिमालिनी च समस्तव्यस्ततो द्विधा	१५२
शब्दान्तरोत्थाद् भेदेन पश्यता मन्त्र आदृतः	र्ह ६
शास्त्रे प्रोवाच विभुस्तथापि दृढवासना युक्ता	२००
शिवज्ञानं मन्त्रलोकप्राप्तिस्तत्परिवारता	de
शिवतत्त्वं ततः पश्चात्तेजोरूपमनाकुलम्	१०५
शिवान्तं शिवपद्मान्ते त्रिश्लानां त्रये कमात्	१ंर
शिवाभिन्नमथात्मानं पञ्चकृत्यकरं स्मरेत्	७७
शिशुरिप तदभेददृशा भक्तिबलाच्चाभ्युपेति शिवभावम्	१९९
शिष्यदेहे च तत्पाशिष्यलत्वप्रसिद्धये	64
श्रद्धसोमात्मकं सारमीपल्लाहित-पीतलम्	४३

मूलक्लोकादिपंक्तिकमः	400
श्भानां कर्मणां चात्र सद्भावे भागचित्रता	१७७
बोधकन्यासमात्रेण सर्वं विश्घ्यति	२२४
शोधकशोष्यादीनां द्वित्रादिविभेदसद्भावात्	१९३
शोधनशोध्यविभेदादितिकर्त्तव्यत्वभेदतश्चेषा	१९०
शोध्यतत्त्वे समस्तानां योगीनां तुल्यकालतः	२३९
शांध्याध्विन च विन्यस्ते तत्रेव परिशोधकम्	90
श्रीपूर्वशास्त्रे तच्चोक्तं परमेशेन शंभुना	१२०
श्रीपूर्वशास्त्रे तेनादौ तत्त्वेपूक्तं विधित्रयम्	१४३
श्रीमत्स्वच्छन्दशास्त्रे च वासनाभेदतः फलम्	१७४
श्रीमन्तं मातृसद्भावभट्टारकमनामयम्	89
श्रीमन्मतङ्गादिदृशा तन्मयो हि गुरुः शिवः	२५७
श्रीसारशास्त्रे तदिदं परमेशेन भाषितम्	२५२
पडङ्गो सकलान्स्यस्वाद् द्विविधा ववत्रवत्पुनः	१५४
पड़प्टतद्विगणितचत्रविगतिसंख्यया	3
षोडशकं रसविशिखं वसुद्धिकं वसुशशातिपुरवगाः	१२८
संजल्पो ह्यभिसंकान्तः सांऽद्याप्यस्ताति गृह्यताम्	२६९
संद्रब्टा दांशताशेष-सम्यक् पूजितमण्डलः	३३
संवर्त्तज्योतिपोरेवं कलातत्वगयोः क्रमात्	११९
संवित्तिसूर्यंतनया-पुलिने प्रसन्ने	भाष्यकार आह्निकान्त
सदाशिवान्तं मायादिचतुष्कं चतुरङ्गुले	88
सद्य उस्कातितस्त्रैधं सा चासन्तमृती गुराः	१८१
सद्याजातादिवक्त्राणि हुवाचङ्गानि पञ्च च	२१२
सप्ततिधा शोद्धृगणस्त्रिशद्धा शोध्य एकतस्वादिः	१८७
समयोल्ल ङ्क्वनाद्देवि ! कव्यादत्वं शतं समाः	२०४
समस्ततत्त्वसंपूर्णमाप्यायनविधायिनम्	80
समावेशय मां स्वात्मरिंशभर्यदहं शिवः	७६
सरागे पुंस्पुराणीशसंख्यानीत्यं पडङ्गुले	११८
सा एव मन्त्रशक्तिस्तु वितता मन्त्रसन्तती	२५३
श्रोत॰—३७	

श्रोतन्त्रालोकः

406

साक्षात्स्वदेहसंस्थोऽहं कर्तानुग्रहकर्मणाम्	८६
सामान्यतेजोरूपान्तराहृता भुवनेश्वराः	23
सोऽप्यन्यकल्पनादायी ह्यनादृत्यः प्रयत्नतः	२६२
स्थितं तद्देवताचकं तेन सारेण तप्येत्	४५
स्फुटीभूत्ये तदुचितं ज्ञानं योगमथाश्रितः	३०१
स्यात्परापरया साकं दक्षे भैरवसत्परे	१४
स्यास्परे परया सार्क वामारे संश्च भैरवः	१५
स्वचित्सूर्येण संताप्य द्रावयेत कलां कलाम्	39
स्वतारतम्याश्रवणादध्वमध्ये प्रसृतिदम्	305
स्वबलेनैव भोगं वा मोक्षं वा लभते बुधः	290
हुल्द्वययुतवसुचित्रगुपरिसंख्यातस्ववर्णायाः	२१८
हृदन्त्रमुण्डांसयक्रत्प्रधानं विनिवेदयेत्	७३
होपाधिकगालेन वलावस्परियतः	68

मूलश्लोका विपंक्तिक मः

सप्तदशमाह्निकम्

अथ भैरवतादातम्यदायिनीं प्रक्रियां ब्रुवे	?
अधोवहा शिखाणुत्वं तेनेत्थं कल्पना कृता	4
अनवच्छिन्नप्रकाशस्वान्न प्रकाश्यं तु कुत्रचित्	२०
अनेनैव पया नेयमित्यसमद्गुरवो जगुः	१९
अन्ते स्वाहेति प्राच्चार्य वितरेत्तिस्र भाहृतीः	४३
अपरामन्त्रतः प्राग्वत्तिस्रस्तिस्रस्तदाहुतीः	42
अभिन्नाच्छिवसम्बोधजलधेर्युगपत्स्फुरत्	१०१
अंदीः साध्यं न तत्रोहो दीक्षणादिविधिष्वव	30

मूलक्लांकादिपंक्तिकमः	968
आणवाख्ये विनिदंग्धे ह्यधोवाहिषिखामले	96
आधेयाधारिनःस्पन्दबोधशास्त्रपरिग्रहः	28
आप्यायकं च प्रोच्छालं वौषडादि प्रदोपयेत्	24
आवाहनं च संवोधः स्वस्वभावन्यवस्थितः	१४
इति पञ्चदशैते स्युः कमाल्छीनत्वसंस्कृतौ	80
इति प्रतीति दाढर्चार्थं बहिर्ग्रन्थ्युपकल्पनम्	X
इत्युक्त्याणवपाशोऽत्र मायीयस्तु निशावधिः	७७
इत्य्हमन्त्रयोगेन तत्तत्कर्मं प्रवर्त्तयेत्	83
इत्येवं दिविधोभावः शुद्धाशुद्धप्रभेदतः	338
इत्येवं शुद्धतत्त्वानां सृष्टचा शिष्योऽपि तन्मयः	१११
इस्येषा कथिता दोक्षा जननादि समन्विता	१२२
इयतेव शिवं यायात् सबो भोगान् विभुज्य वा	9'3
इष्ट्वा पुष्पादिभिः सर्पिस्ति जाचैर्य तप्येत्	9
ईशान्ते च पिवन्यादि सकलान्तेऽङ्गाञ्चकम्	380
उक्तप्रक्रियया चैवं दृढवुद्धिरनन्यधोः	60
उक्तं त्रैशिरमे तन्त्रे सर्वसं पूरणात्मकम्	८३
उक्तं श्रीपूर्वशास्त्रे च स्रुचमापूर्य सर्पिपा	66
उत्तमैकयुतं कर्मपदं दीपकमप्यतः	१२
एतानि व्यापकेभावे यदा स्युर्मनसा सर्	११३
एवं कलामन्त्रपदवर्णेष्वपि विचक्षणः	५२
एवं क्रमात्कलातत्त्वे शुद्धे पाशं भुजाश्रितम्	६५
एवं तन्मात्रवर्गोऽपि शिवतामय इष्यते	१०५
एवं प्राक्तनतात्स्थ्यात्ममंस्थः योजयेद् गुरुः	46
एवं युक्तः परे तत्त्वे गुषणा शिवमूर्ति ना	98
एष एव वमन्यादौ विधिः पञ्चदशान्तके	४५
कर्मपाशेऽत्र होतन्ये पूर्णस्यास्य शुभाशुभम्	६९
कर्माख्यमलजृम्भात्मा तं च ग्रन्थि खुगग्रम्	६६
कुर्यादात्मीयहृदय-स्थितमप्यवभासकम्	त्र

—धिन गरः पात्र स्वरूपाणाग्वरगात	88
कुर्यादिति गुरुः प्राह स्वरूपाध्यायनद्वयात्	38
फ़ त्वाथ शिवहस्तेन हृदयं परिमशंयेत्	११९
कमान्मन्त्रकलामार्गे द्विगुणा द्विगुणा क्रमात्	88
गर्भाधानं करोमीति पुनर्मन्त्रं तमेव च	७३
गुरी देवे तथा शास्त्रे भक्तिः कार्यास्य नह्यसौ	2
गहीत्वा व्याप्तिमैक्येन न्यस्याध्वानं च शिष्यगम्	
जडाभासेप तत्त्वेप संविश्स्थित्यं ततो गुरुः	१६
जननं भोगभोक्तुत्वं मिलित्वेकाथसीस्क्रया	३७
जन्मान्तमध्यकुहरमूलस्रोतः समुत्थितम्	28
जलमाप्याययत्येनां तेजो भास्वरतां नयेत्	१०४
जुहोमि पुनरस्त्रेण वीषडन्त इति क्षिपेत्	६०
ततः पूर्णाहुति दत्त्वा परया वीषडन्तया	५३
ततस्तत्त्वपाशानां विच्छेदं समुपाचरेत्	36
ततो धरातत्त्वपितमामन्त्रयेष्ट्वा प्रतप्यं च	28
ततोऽपि जलतत्त्वस्य बह्नौ व्योम्नि चिदात्मके	६४
ततो यदि समीहेत धरातत्त्वान्तरालगम्	40
तच्छुद्धविद्यामाहूय विद्याशक्ति नियोजयेत्	७५
तत्कर्माभ्यूह्नं कुर्यात् प्रत्युत व्यवधातृताम्	२८
तत्र कुम्भकमास्थायध्यायन्सकलनिष्कलम्	90
तत्रास्य गर्भाधानं च युक्तं पुंसवनादिभिः	३६
तत्त्वान्यापादमूर्धान्तं भुवनानि त्यजेतकमात्	96
तत्त्वेश्वर त्वया नास्य पुत्रकस्य शिवाजया	89
तथा तत्तत्पुरातत्विमिश्रणादुत्तरोत्तरम्	६२
तदाकर्णनिमत्येविमिन्द्रियाणांविशुद्धता	१०७
	९३
तदा तत्तत्त्वभूमौ तु तत्संख्यायामनन्यधीः	بربر
तदा पूर्णा वितीर्याणुमृतिक्षित्यात्मिन योजयेत्	71
तस्यैवतत्स्वतन्त्रत्वं यातिदुर्घटकारिता	٧٤
तां च संविद्गतां शुद्धां संविदं शिवरूपिणीम्	2 9

मूलक्लोकादिपंक्तिकमः	५८१
तृप्तावाहुतिहुतभुक्-पाश-प्लोषिच्छदादिषु	२९
तेन मंतर्पयेत्सम्यक् प्रशान्तकरणेन तु	64
तेनास्महृदयानीतं प्राक्कृत्वा पुद्गलं ततः	३५
दहामि फट्त्रयं वौपिडिति पूर्णा विनिक्षिपेत्	90
दीक्षाकर्मणि साक्षाद्वेचक्षण्यं कटाक्षयन् गुरुतः	जयरथ आह्तिकान्त
देहपाते पुनः प्रेप्सेद्यदि तत्त्वेषु कुत्रचित्	९२
धरातत्त्वं विशुद्धं सज्जलेन शुद्धरूपिणा	६१
ध्यायन् प्राग्वरप्रयोगेण शिवं सकलनिष्कलम्	८२
ध्येयाद्रेकाभवेद् व्याप्तृप्रह्वीभाववशाद्यतः	28
नमस्कारान्ततायोगात् पूर्णां सत्तां प्रकल्पयेत्	89
नात्र बाह्याहुतिर्देया दैशिकस्य पृथक् पुनः	4.9
निजशक्तिजनितकर्मप्रपञ्चमंसारचातुरोविभवम्	जयरथ मङ्गल
निर्वीजा यदि कार्या तु तदाशैवापरां क्षिपेत्	'३२
निर्वीजायां सामथाँस्तु पास्नानिप विशाधयेत्	९६
परं परापरामन्त्रममुकात्मन इत्यथ	४२
पाशच्छेदं करोमीति परामन्त्रः पुनस्ततः	88
पुराध्वित हुतीनां या संख्येयं तत्त्ववर्णयोः	288
पूर्णस्य तस्य मायास्यं पाशभेदप्रधातमकम्	ن ا الله الله الله الله الله الله الله ال
पृथक्तवं च मलो मायाभिधानस्तस्य नंभवे	६३
पृथिवी स्थिरह्मास्य शिवरूपेण भाविता	१०३
प्रकाशनायां वै न स्यात्प्रकाशस्य प्रकाशना	२२
प्रतिकर्म भवेत्पिबटराहुतीनां त्रितत्त्वके	१२०
प्राग्युक्त्या पूर्णतादायि नमः स्वाहादिकं भवेत्	5,8
च्लुष्टो लोनस्वभावोऽसौ पाशस्तं प्रति सम्भुवत्	६८
बन्धमोक्षावुभावेताविन्द्रियाणि जगुर्व्धाः	११२
बाले निर्जातमरणे त्वशक्ते वा जरादिभिः	94
भोगे लयं करोमीति पुनर्मन्त्रां तमेव च	XX
मन्त्रः कि तेन तत्र स्यात् स्फुटं यत्रावभासि तत्	२७

श्रीतन्त्रालोकः

मन्त्राणां पञ्चदशकं परां वा योजयेत् ऋमात्	39
मन्त्रोहि विश्वरूपः सन्नुपाश्रयवशात्तथा	६७
मायान्तशुद्धी सर्वाः स्युः क्रिया ह्यपरथा सदा	११६
मायान्ते शुद्धिमायाते वागीशी या पुराभवत्	७४
मायाशक्ति स्वमन्त्रेणावाह्याभ्यच्यं प्रतपंयेत्	१०
मुक्तिप्रदा भोगमोक्षप्रदा वा या प्रकीत्तिता	9,8
मूलस्थानात्समारभ्य कृत्वा सामेशमन्तगम्	८७
यदा त्वेकेन शुद्धेन तदन्तर्भाविचन्तनात्	48
यदि कर्मपदं तन्नो गुरुरभ्यूह्येस्ववित्	२६
वक्तुं त्रिस्त्रिगुणं सूत्रं ग्रन्थये परिकल्पयेत्	Ę
विलोमकर्मणा साकं याः पूर्णाहुतयः स्मृताः	228
विशुद्धतत्त्वसृष्टि वा कुर्यात्कुम्भाभिषेचनात्	१०२
विशेषस्त्वयमेतस्यां यावज्जावं शिशोर्गदः	200
वेदनं हेयवस्त्वर्शावपये सुप्तकल्पता	१०९
शक्त्या तत्र क्षिपाम्येनिमिति ध्यायस्तु दीक्षयेत्	९९
शाक्ती भूमिश्च सैवोक्ता यस्यां मुख्यास्ति पूज्यता	१५
शिखां ग्रन्थियुता छित्त्वा मलमाणवकं दहेत्	હર્ષ
शिखायां च क्षिपेत्सूत्रग्रन्थियोगेनदैज्ञिकः	34
शिवं शक्ति तथात्मान शिष्यं सिपस्तथानलम्	63
शिवात्मत्वेन यत्सेयं शुद्धता मानसादिके	206
शिवेगन्तृत्वमादानमुपादेय-शिवस्तुतिः	१०६
शिष्यदेहादिमात्मोय-देह-प्राणादियोजितम्	७९
शिष्यात्मना सहैकत्वं गत्वादाय च त हृदा	३२
शुद्धएव पुमान् प्राप्तशिवभावो विशुद्धचित	११०
शुद्धस्तद्दार्डचिसिधचै च पूर्णा स्यात्परया पूनः	48
श्रामान् विद्यागुरुस्त्वाह प्रमाणस्तुतिदर्शने	११५
श्रुत्यन्ते केऽप्यतः शुक्लकृष्णरक्तंप्रपेदिरे	9
संस्काराणां चतब्केऽस्मिन ये मन्त्राः कथिता मया	XIS

मूलक्लोकादिपंक्तिकमः	463
सकर्मपदया दद्यादिति केचित्तु मन्वते	५६
सामान्यरूपे तत्त्वानां क्रमाच्छुद्धि समाचरेत्	6
स्ववन्धस्यानचलनात् स्वतन्त्रस्थानलाभतः	38
स्वातन्त्र्यात्तं दर्शयित्तुं तत्रोहमिममाचरेत्	२३
हंसिव्चद्व्योम्नि चेतन्ये चित्रं चित्ररथँश्चरन भाष्यकार आ	ह्निकान्त

मूलश्लोकादिपंक्तिक्रमः अष्टादशाह्मिकम्

अतन्मयीभूतमिति विक्षिप्तंकर्म सन्दधत्	१०
अय संक्षिप्तदीक्षेयं शिवतापत्तिदाच्यते	· ·
	शास्त्रकार प्रतिज्ञा
अध्वानं मनसा ध्यात्वा दीक्षयेत्तत्त्वपारगः	7
कुर्यात् स एकतत्त्वान्तां शिवभावैकभावितः	3
ततः पूर्णेति संशोध्यहोनमुत्तममीदृशम्	
न रजो नाधिबासोऽत्र न भूक्षेत्रपरिग्रहः	Ę
ग रजा गाविषासाउन न भूसन्नपारग्रहः	2
परभृत् परमो रम्यः हंसोःभूत् यदनुग्रहात्	भाष्यकार आह्तिकान्त
परासंपुटितं नाम स्वाहान्तं प्रथमान्तकम्	y
प्रत्येकं मातृकायुग्मवर्णस्तत्त्वानि शोधयेत्	
म्या म्या च	G
यथा यथा च स्वभ्यस्तज्ञानस्तन्मयतात्मकः	6
श्रीब्रह्मयामले चोक्तं संक्षिप्तेऽपि हि भावयेत्	9
संक्षिप्तमोक्षदीक्षाकर्मप्रावृण्यसोत्कर्षः	-
रायानामामामानुष्यसारकषः	जयरथ आह्निकान्त
संक्षिप्तोविधिष्ठक्तोऽयं कृपया यः शिवोदितः	25
स्वाहेति प्रतितस्वं स्याच्छुद्धे पूर्णाहुति क्षिपेत्	
जुन ते गतिया विभिन्न	8

मूलश्लोकादिपंक्तिक्रमः

एकान्नविशमाह्निकम्

५३
88
Ч
शास्त्रकार प्रतिज्ञा
88
२४
४३
१२
Ę
48
86
५६
भाष्यकार आह्निकान्त
२३
30
२५
२८
४९
22
४५
20
२७
₹
१३
8

मूलश्लोकादिपंक्तिकमः	464
तच्छु त्वा कोऽपि धन्यश्चेनमुच्यते नास्य सा क्षतिः	४७
तत्पाठात्तु समय्युक्तां रुद्रांशापित्तमश्नुते	३२
तत्त्वे वा यत्र कुत्रापि योजयेत् पुद्गलं क्रमात्	38
तस्याग्रे पठतस्तस्य निवेधोल्लङ्काना कथम्	80
दद्याधदास्य प्राणाःस्युर्ध्वं निष्क्रमणेच्छवः	२९
दीक्षा हि नाम संस्कारों न त्वन्यत्सोऽस्ति चास्य हि	४६
दीपनं ताडनं तोदं चलनं च पुनः पुनः	१८
दृष्ट्वा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिना परिपीडितम्	٤
देहपाते समीपस्थे शक्तिपातस्फुटत्वतः	7
द्वादशान्ते ततः क्रत्वा बिन्दुयुग्मगते क्षिपेत्	१९
न तस्य कुर्यात्संस्कारं कंचिदित्याह गह्नरे	२०
न त्वपनवमले नापि शेषकार्मिकविग्रहे	9
ननु चादीक्षिताग्रे स नोच्चरेच्छास्थपद्धतिम्	30
नाध्यापनोपदेशे वा म एषोऽध्ययनादृते	३३
प्रवृत्तस्य स्वभावेन तस्मिन्मुक्ते न वै क्षतिः	40
प्रविश्यमूलं कन्दादेश्च्छन्दन्नैक्यविभावनात्	१६
भवभेदविभवसंभेदविभेदवलवन्तम्	जयरथ मङ्गल
मिलकाश्रुतमन्त्रोऽपि प्रायिश्वताचितीं चरेत्	48
मध्ये प्रबोधकवलात् प्रतिबुध्येत नुद्गलः	४२
मन्त्रिक्रयाबलात्पूर्णाहुत्येत्थं योजयेत्परे	२६
यथा च वाचयञ्जास्त्रं समयी शून्यवेश्मित	३५
यथा निषिद्धभूतादिकर्मा मन्त्रं स्मरन्स्वयम्	38
यदा ह्यासन्नमरणे शक्तिपातः प्रजायते	*
विधि पूर्वोदितं सर्वं कृत्वा समयशुद्धितः	१०
विशेषणविशेष्यस्वे कामचारविधानतः	8
शिवं व्रजेदित्यर्थोऽत्र पूर्वापरिववेचनात्	3
शिष्यदेहे नियोज्येतदनुद्विगनः शतं जपेत्	२२
श्रीमहोक्षोत्तरे खेष विधिविह्निपुटीकृतः	7१

षोडशाधार-षट्चक- लक्ष्यशय-ख-पञ्चकात्	80
	३९
स एवाश निषिद्धो नो कुड्यकोटपत्रिणः सद्योनिर्वाणपदमान्श्रमहावीर्यलाभलुब्येन	जयरथ आह्निकान्त
सम्प्यादिरपि प्रोक्तकाले प्रोक्तावंसिद्धये	५२
सवं भोगं विरूपं तु मत्वा देहं त्यजेद्यदि	५५
स्वचित्समानजातीयमन्त्रामर्शनसंनिधे	88
वन्त कङ्यागतोऽप्यस्य निषेधस्त्वथ कथ्यते	३८

मूलश्लोकादिपंक्तिक्रमः विद्यातितममाह्निकम्

अथ दीक्षां बुवे मूढजनाश्वासप्रदायिनीम्	8
अवधते निराचारे तत्त्वज्ञे नत्वयं विधिः	8
आनन्द उद्भवः कम्पो निद्रा घूणिश्च पञ्चमा	83
उक्ता सेयं तुलाशुद्धिदोक्षा प्रत्ययदायिनी	२९६
उद्भवो लघुभावेन देहग्रहतिरोहितः	१४
जयित विभुवलदाता मूढजनाश्वासदायि येन वपुः	जयरथ मङ्गल
तप्तं नैतल्प्ररोहाय तेनैव प्रत्ययेन तु	9
त्रिकोणे विद्वसदने विद्ववर्णोज्वलेऽभितः	3
दग्धानि न स्वकायीय निर्वीजप्रत्ययं त्विमम्	Ę
ध्यानादि तु फलात्साध्यमिति सिद्धामतोदितम्	११
निराचारेण दीक्षायां प्रत्ययस्तु न गद्यते	१०
वीजं किंचिद् गृहीत्वेतत्तथेव हृदयान्तरे	3
बीजस्याप्यत्र कार्या च योजना कृपयागुरोः	9
भाविलाघवमन्त्रेण शिष्यं ध्यात्वा समुत्प्लुतम्	20

मूलक्लोकादिपंक्तिकमः ५८७ यथा श्रीतन्त्रसद्भावे कथिता परमेशिना १२ यो गुक्रजपहोमार्चा-ध्यानसिद्धत्वमात्मिन ८८ विह्नदीपितफट्कारधोरणीदाहपीडितम् ४ शास्त्राभ्यासात् स्वतः संविद् समुद्रेकाच्च केनचित् भाष्यकार अह्निकान्त श्रीमद्गुक्वरशास्त्रस्वात्ममय प्रत्ययानुविद्धमितः जयस्य आह्निकान्त

मूलश्लोकादिपंक्तिक्रमः

एकविंशतितममाह्निकम्

अग्निश्चिटचिटाशब्दं सघूमं प्रतिमुखनि	५१
अथवाथरतन्त्रादिदीक्षासंस्कारभागिनः	0
अदीक्षिते नृपत्यादावलसे पतिते मृते	१२
अधिकारिकारीरत्वामानुष्ये तु क्षरीरगः	38
अधिवासचरक्षेत्रं शय्यामण्डलकल्पने	१४
अनाहूतेऽपि सत्समयित्वप्रसाधनम्	२०
इति साहिस्त्रको होमः कर्त्तव्यस्तिलतण्ड्ले:	44
उक्तं हि स्वान्यसंवित्योः स्वसंविद् वळवत्तरा	४९
उत्तरोत्तरमुस्कृष्टास्तथा व्यामिश्रणावशात्	36
एकलिङ्गादि च स्थानं यत्रास्मा संप्रसीदित	१९
एतेनाच्छादनीयं व्रजति परवशं संमुखोनत्वमादी	२६
क्रियोपकरणस्थानमण्डलाकृतिमन्त्रतः	१६
गुरुर्दीक्षां मृतोद्धारी कुर्वोत शिवदायिनीम्	28
गुरुमेवाक्षीणतनोदीक्षामप्राप्य पश्चताम्	L.
गोमयेनाकृति कुर्याच्छिष्यवत्तां निधापयेत्	२३
चित्तमाकृष्य तत्रस्यं कुर्यात्तिद्विधरुच्यते	२५

766	
्र <u>िने ने ज्या</u> ने मणानिजने प्रतर	२७
चिरविघटिते सेनायुग्मे यथामिलिते पुनर्	३६
जाती फलादि यहिंकचित्तेन वा देहकल्पना जीवत्परोक्ष-दोक्षाऽपि कार्या निर्वीजिका तु सा	४३
ततो जालकमानीतः स जीवः सुप्तवितस्थतः	३७
तज्ज्ञानमन्त्रयोगाप्तः पुरुषश्चेष कृत्रिमम्	२९
त्रज्ञानमन्त्रयागान्तः दुर्परमा द्वारामान्तरम	ч
तस्क्षणादिति नास्यास्ति वियासादिक्षणान्तरम् तत्प्रविष्टस्य कस्यापि शिष्याणां च गुरोस्तथा	१७
तत्प्रविद्यस्य कस्याप । शब्याणा च पुरस्स	8
तत्संबन्धात्ततः किश्चत्तत्क्षणादपवृज्यते तद्देहसंस्थितोप्येष जीवो जालवलादिदम्	३३
तिस्मिन् देहे तु काप्यस्य जायते शाङ्करो परा	३२
तास्मन् वह तु काण्यस्य जानतं ता क्र	80
दार्भादिदेहे मन्त्राग्नाविषते पूर्णया सह	48
नवात्मा फट्पुटान्तःस्यः पुनः पञ्चफडिन्वतः न स्पन्दते न जानाति न विक्ति न किलेच्छिति	36
न स्पन्दते न जानाति न पास्त मान्यत्रे नेगम	जयरथ आह्निकान्त
निखिल जगदुदीधीहष्कुलमानमेनेयम्	६१
निरयं वर्जयेत्तस्मादिति दोक्षोत्तरे विधिः	३९
निर्वीजदीक्षायोगेन सर्वं कृत्वा पुरोदितम्	6
डिम्बाहतस्य योगेशीभक्षितस्याभिचारतः	५६
परयोजनपर्यन्तं कुर्यात्तत्त्वविशोधनम्	४६
परोक्ष एवा तुल्या भिर्दीक्षा भिर्यादि दोक्षितः	28
परोक्षदीक्षणे मायोत्तीर्णे भोगाय यांजयेत्	8
परोक्षसंस्थितस्याय दोक्षाकर्म निगद्यते	४५
पारिमित्यादनैश्वर्यात्साध्ये नियतियन्त्रगात्	28
प्रकृत्यन्तं विनिःक्षिप्य पुनरेनंविधि चरेत्	46
प्रायश्चित्तेस्तथा दानैः प्राणायामेश्च शोधनम्	५३
मह्महत्यादिभिः पापेस्तत्सङ्गंश्चोपपातकैः	3
भुक्तिमुक्तिप्रसिद्धवर्षं नोयते सद्गुरः प्रति	४७
भुक्तियाजनिकायां तु भूयोभिर्गुरुभिस्तथा भेदप्रथाविलापनवलेश्वरं तं बलेश्वरं वन्दे	जयरथ मङ्गल
अद्रियाविकापनवलश्वर त वलस्वर न	

मूलक्लोकादिवंक्तिकमः	466
भ्रष्टस्वसमयस्याथ दीक्षां प्राप्तवतोप्यलम्	Q.
मन्त्रसन्निधसंतृन्तियोगायात्र तु मण्डलम्	१५
महाजालसमाकुष्टो जोवो विज्ञानशालिना	26
मूलाधारादुदेत्य प्रसृतसुविततानन्तनाड्यध्वदण्डं	24
येन सदृष्टमात्रेति सिद्धमात्रपदद्वयात्	48
योगमन्त्रक्रियाज्ञानभूयांबलवशात् पुनः	३४
विधिः सर्वः पूर्वमुक्तः स तु संक्षिप्त इप्यते	\$3
विस्तरो घोररूपश्च मही धावति चाप्यवः	42
शक्ति प्राप्तवता ज्येष्ठामेवमेव विधि चरेत्	५७
शाठघं तत्र न कत्तंव्यं तत्कृत्वाधो व्रजेच्छिशुः	Ęo
शास्त्रज्ञोऽपि स्वतः सिद्धः हंसः सूर्येन्दुसाधकः	भाष्यकार आह्निकान्त
शिष्टं स्पष्टमतो नेह कथितं विस्तरात्पुनः	22
श्रीमान् धर्मशिवोऽप्याह पारोक्ष्यां कर्मपद्धतौ	40
संकल्पमात्रेणाकर्षा जीवस्य मृतिभीतितः	88
सप्रत्यया त्वियं यत्र स्पन्दते दर्भजा तनुः	83
सर्वथा वर्त्तमानोऽपि तत्त्वविन्मोचयेत्पश्न्	५९
सांमुख्यं चास्य शिष्यस्य तस्क्रुपास्पदतात्मकम्	३
साभ्यासस्य तदप्युक्तं बलाइवासि न तत्कृते	87
सुप्तकल्पोऽप्यदेहोऽपि यो जीवः सोऽपि जालतः	34
स्थावरादिदशाश्चित्रास्तत्सलोकसमीपताः	30
स्वयं तद्विषयोत्पन्नकरुणावस्रतोऽपि वा	१०

मूलश्लोका बिपंक्तिक्रमः

द्वाविशतितममाह्निकम्

अज्ञाचार्यमुखायातं निर्वीयं मन्त्रमेव यत्	38
अज्ञो वस्तुत एवेति तत्त्यक्त्वेत्थं विधि चरेत्	३९
महा वस्तुत एवात तत्वात्वात्वात्वा	१७
अचिरात्त्वन्मयीभूय भोगं मोक्षं प्रवद्यताम्	जरथ आहिकान्त
अधराधरपरदर्शनिनराकृतिस्वावमर्शसामर्शः	80
अधस्पृक्तवं तिरोभूतिनी व्वौपायिववे चनम्	२८
अधिवासादिकः स्वेण्टदीक्षाकर्मावसानकः	26
अपास्याम्भसि निक्षिप्य स्नपयेदनुरूपतः	86
इति दीक्षाविधिः प्रोक्तां लिङ्गोद्धारणपश्चिमः	84
उक्तं च श्रीमते शास्त्रे तत्र तत्र च भूयसा	2
उक्तं श्रीमालिनीतन्त्रे किल पायिवधारणाम्	Ę
किपलाय पुरा प्रोक्तं प्रथमे पटले तथा	३२
फुत्वा रहस्यं कथयेन्नान्यथा कामिके किल	20
क्रमध्च शक्तिसंपातो मलहानिर्वियामुता	२७
तच्छावणं च देवाय क्षमस्येति विसर्जनम्	२६
ततोब्रतेश्वरस्तर्थः स्वाहान्तेन ततश्च सः	34
ततोऽस्य बुद्धि प्राक् कृत्वा ततो दीक्षां समाचरेत्	
तत्त्वेषु योजितस्यास्ति पुनरुद्धरणीयता	ک
तदीक्षाइचापि गृत्तीयादिभपेचनपश्चिमाः	88
तमेवाराधयेढीमांस्तत्तिजज्ञासनान्मुखः	38
तारो व्रतेश्वरायेति नमश्चेत्येनमर्चयेत्	24
तीब्रशक्तिवशात्पश्चाद्यदा गच्छेत्स सद्गुरुम्	38
तेषां मध्यादेकतमं मन्त्रमस्मे समपर्यत्	71
दीक्षादि कर्मनिखिलं कुर्यादुक्तविधानतः	30
हीक्षा न मख्या गुरुती ह्यवाप्तं ज्ञानं हि मुख्य	भाष्यकार आह्निकान्त
दुर्वृत्तजन कुसंस्कृतिसंहरण-व्यावृतास्यतां दधतम्	जयरथ मञ्जलकोव

मूलक्लोकादिपं क्तिकमः 499 न भूयः पशुतामेति शुद्धे स्वात्मनि तिष्ठति 9 पञ्चगव्यं दन्तकाष्ठं ततस्तस्मै समप्येत 29 पञ्चदोक्षाऋमोपात्ता दीक्षानुत्तरसंज्ञिता 83 पूजितेनैव मन्त्रेण कृत्वा नामास्य संप्टम् २३ प्रणवो मातृकामाया व्योमव्यापो पडक्षरः 20 प्रसन्नेन तदेतस्मै कुरु सम्यगनुग्रहम् १६ प्राग्लिङ्गान्तरसंस्थाऽपि दीक्षातः शिवतां ब्रजेत 28 प्राप्तं सोऽस्य गुरुर्दीक्षा नात्र मुख्या हि संविदि 80 प्रोक्तमुद्धरणोयत्वं शिवशक्तीरितस्य हि 83 फलं सबं समासाद्य शिवं युक्तोऽपवृज्यते भैरवीये चतुःपष्टौ तान्पशून्दीक्षयेत्त्रिक 83 भोग्यत्वपाशवत्यागः पतिकत्तृं त्वसंक्षयः 23 मन्त्रमस्मे समप्यीय साधारविधिसस्कृते २२ मोक्षायैव न भोगाय भोगायाप्यभ्युपायतः 30 यदाशिवार्क-रश्मयोघैविकासि हृदयाम्बुजम् 23 योग्यतावशसंजाता यस्य यत्रैव शासना 3 योऽपि हुत्स्थमहेशानचोदनातः सुविस्तृतम् ४३ लिङ्गोद्धाराख्यामथ बच्मः शिवशासनैकनिर्दिष्टाम् 2 विज्ञानदानेतिच्छिष्यो योग्यतां दर्शयेन्निजाम 36 विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरोर्ग्वन्तरं ब्रजेत् 38 दातं सहस्रं वा हुत्वा पुनः पूर्णाहुति तथा 28 ज्ञिवागमस्य सर्वेभयोऽप्यागमेभ्यो विशिष्टता 9 दाद्धः शिवत्वमायाति दग्धमंनारबन्धनः 4 श्रीदेव्यायामलीयोक्तितत्त्वसम्यक् प्रवेदकः 3? साधकाचार्यतामार्गे न योग्यास्ते पुनर्भवः 28 स्थण्डिले पूजियरवेशं श्रावयेत्तस्य वर्त्तनीम् 24 स्व तन्त्रस्थोऽपि गुर्वन्तो गुरुमज्ञमुपाश्रितः 33

मूलश्लोकादिपंक्तिक्रम:

त्रयोविशतितममाहिषम्

अकार्येषु यदा सक्तः प्राणद्रव्यापहारिषु	24
अज्ञानादय एवैते दोषा न लौकिका गुरोः	८३
अत एव पुराभूतगुर्वभावी यदा तदा	99
अत एव शिवे शास्त्रे ज्ञाने चाश्वासभाजनम्	६२
अतएब स्वतन्त्रत्वादिच्छायाः पुनचनम्खम्	६९
अती यथा शुद्धतत्त्वसृष्टिस्थित्योम्लात्यये	६०
अयाभिषेकस्य विधिः कथ्यते पारमेश्वरः	8
अधानपकस्य विविधान्ति किल	१०२
अधिकारीपण गान ग न पन्यान्त तरार	१९
अधोदृष्टी प्रपन्नस्तु तदानश्वस्तमानसः अनादृत्येव सम्पूर्णज्ञानं कुर्याद् गुरुगृष्टम्	१७
अनुप्राह्यास्त्वया शिष्याः शिवशक्ति प्रचोदिताः	२०
अनुग्राह्यास्त्वया शिष्याः शिष्यास्ति अपापसाः	७५
अनुद्घृतस्य न श्रेय एतदन्यगुरुद्घृतेः	पुष
अनेन क्रमयोगेन मूढवुढेर्दुरात्मनः	२३
अन्नादिदानमित्येतत् पालयेत् सप्तसत्रकम्	
अन्यत्राप्यधिकारं च नेयाद्विद्येशतां व्रजेत्	९८
अन्यायं ये प्रकुर्वन्ति शास्त्रार्थं वर्जयन्त्यलम्	९७
अप्ररूढतथेच्छाकस्तत एव न भाजनम्	40
अविन्दन्दीक्षमाणोऽपि न दुष्येत् देशिकः ववचित्	४५
अस्मद्गुर्वागमस्त्वेष तिरोभूते स्वयं शिशौ	६५
आचाराच्छक्तिमप्येवं नान्यथेरयूर्मिशासने	४३
आस्याय भैरववपुनिजाकृतेः सविभागेन	जयरथ मङ्गल
इत्येवं श्रावयेत् सोऽपि नमस्कृत्याभिनन्दयेत्	२६
इस्येष यो गुरोः प्रोक्तो विधिस्तं पालयेद् गुरुः	९६
इषत्तत्रत्यतात्पर्यं सिद्धान्तगु घरन्नयः	९९
र्द्याच्छाचोदितः पाशं यदि कण्ठे निपीडयेत	६६

मुलब्लोकादिपंक्तिकमः 493 उच्यते नास्य शिष्यस्य विज्ञानं रूढिमागतम् 40 8,9 उपदेशस्त्वयं मन्दमध्यशक्तेनिजां क्रमात् कध्वंदष्टी प्रयन्नः सन्ननाश्वस्तस्ततः परम् 90 एवं ज्ञानसमारबस्तः कि कि न गुरवे चरेत् 63 कम्यीभप्रायतः सवै तदिति व्याचचिक्षरे १६ कित्वेष वामया शक्त्या मूढो गाहं विभोः कृतः 46 कुण्डो गोलश्च ते दुष्टा उक्ता देव्याख्ययामले 20 कुयि द्योग्येषु शिष्येषु नायोग्येषु कदाचन 82 कूर्याद् व्रजेन्निशायां वा स स्वर्थप्राणहारकः 66 गरः पूनः शिवाभिननः सन्यः पष्टचिववां कृतिम् 48 गुरुहि कुपितो यस्य स तिरोहित उच्यते ६३ गुरुस्तावत्स एवात्र तच्छन्देनावमृश्यते 198 चक्षुलींमादिरन्ध्रीघ-बहुज्ज्वालीर्वसनिभम् 24 चीर्णविद्यावतः सर्वं मनसा वा स्मरेत्प्रिये 88 ज्ञानमूलो गुरुः प्रोक्तः सप्तसत्रीं प्रवर्त्तयेत् 23 ज्ञानहोनो गुरुः कर्मी स्वाधिकारं समर्प्य नो 24 ज्ञानिनां चैप नो बन्ध इति सर्वत्र विणतम् 303 तच्च तादातम्यमेवेति यदुवतं स्पन्दशासने 80 तत एव च शास्त्रादिदूषको यद्यापि कुधा 88 ततो निजहृदम्भोजबोधाम्बरतलादिताम् 43 ततोऽभिषिञ्चेत्तं शिष्यं चतुःपष्टचा ततः सकृत् 36 तत्र तत्र नियुञ्जीत नतु जातु विपयंयात् श्र तत्र तत्र महामन्त्र इति देव्याख्ययामले 39 तथैव सिद्धये सेयमाज्ञेति किल विणतम् 23 तदाज्यधारासंतृप्तमानाभिकुहरान्तरम् 38 तदान्यत्र वबिंद् गत्वा शिवमेवानुचिन्तयेत् 00 तदीशाधिष्ठितेच्छैव योग्यतामस्य सूचयेत् 28 तदैव तन्मयीभूतस्तदा वीर्यमुपागतः 32 श्रीत०-३८

तद्दष्टदोषात्कोधादेः सम्यग्जातर्यसौ कुतः	१५
त्रिजगज्ज्यातियो ह्यन्यतेजोऽन्यच्च निशाकृतः	७६
दृ हानुरागसु लभ-संरम्भाभोगभागिनः	९२
दोपश्चेह न लोकस्थो दोपत्वेन निरूप्यते	७९
द्वादशान्ते निरूढा सा सीपुम्ने त्रिपथान्तरे	३४
न तस्यान्वेषयेद् वृत्तं शुभं वा यदि वाशुभम्	28
न दीक्षेत गुरुः शिष्यं तत्त्वयुक्तस्तु गर्वतः	३०
न घ्वस्तव्याधिकः को हि भिपजं बहुमन्यते	८ १
ननु विज्ञानमात्मस्यं कथं हत्तुं क्षमं भवेत्	५६
नन्वेव कस्माद् दृष्टान्तः किमेतेनाशुभं कृतम्	९३
नपंसकाः स्त्रियः शूद्राः ये चान्येऽपि तदिष्यनः	28
न स्वयम्भूस्तस्य चोक्तं लक्षणं परमेशिना	6
पदवाक्यप्रमाणज्ञः शिवभक्त्येकतत्परः	O
पश्वात्मना स्वयं भूष्णुनिधिकारी च कुत्रचित्	٩
पुनःपुनर्यदा ज्ञातो विश्वासपरिवर्जितः	42
प्रकारस्त्वेष नात्रोक्तः शक्तिपातवलाद्गतः	९५
प्रवर्त्तंन्तेऽधिकाराय करणानीप देहिनाम्	४१
प्राप्ताभिषेकः स गुरुः वण्मासान्मन्त्रपद्धतिम्	३१
बुद्घ्वा ज्ञाने शास्त्रसिद्धिगुरुखादी च तं पुनः	४६
भवेत्कोऽपि तिरोभूतः पुनवन्मुखितोऽपि सन्	6,8
मूलकन्दनभोनाभिहृत्कण्ठालिकतालुगम्	३७
यः पुनः सर्वतत्त्वानि वेत्तीत्यादि च लक्षणम्	१२
यच्चेतदुक्तमेतावत्कर्त्तव्यमिति तद्ध्रुवम्	90
यतः कारकसामग्न्यात्कर्मणो नाधिकः क्वचित्	१४
यतस्तदित्रयं नैप श्रुणुयादिति भाषितम्	6
यथार्थमुपदेशं तु कुर्वन्नाचार्य उच्यते	२०
यथच्छ विचरेद् व्याख्यादीक्षादौ यन्त्रणोज्झितः	70
यैषा पुत्रकदोक्षोक्ता गरुसाधकयोरिष	

मूलश्लोकादिपंक्तिकमः 484 यो न वेदाध्वसन्धानं षोढा बाह्यान्तरस्थितम् यो नैवं वेद नैवासावभिषिक्तोऽपि देशिकः राज्ञोदृह्यन्नमात्याङ्गभूतोऽपि हि विहन्यते 35 लोकं विष्लावयेन्नास्मिञ्जाते विज्ञानमप्येत् 48 वामाचार कमेणेनां निःसतां साध्यगामिनीम् 84 विद्यद्वत्वापशीलस्य यथापापात्रजंने विभवेन मुविस्तीणं ततस्तस्मै वदेत्स्वकम् 23 विशेषणमकार्याणामुक्ताभित्रायमेव यत् 25 शिवाभिन्नोऽपि हि गुरुरनुग्रहमयीं विभोः E , 9 शिवाभेदेन तत्क्यात् तद्वत्यञ्चममप्ययम् 52 शिष्यस्यापि तथाभूतज्ञानानाश्वतरूपता 60 श्रीपुर्वशास्त्रे तेनोक्तं यावतेनैव नोद्धृतः 33 श्रीपूर्वशास्त्रे न त्वेष नियमः कोऽपि चांदितः 88 पडधंदेशिकश्चाधनारोशभुवनस्यितिः 900 सति तस्मिस्नुनमुखः सन्कस्माज्जह्याद्यदि स्फुटम् सन्तानो नाधिकारस्य च्यवांऽकुर्वन्न वाध्यते 26 समनोन्मनशुद्धाल्म-परचक्रसमाश्रितम् 36 समस्तेऽप्युपदेशः स्यान्निजोपकरणार्पणम् 203 सर्वलक्षणहोनोऽपि ज्ञानवान् गुरुरिष्यते सर्वोपकरवातमपंणीय विपिश्चते 28 स्वभ्यस्तज्ञानिनं सन्तं व्भूषुमथ भाविनम् स्वातन्त्र्यमात्रज्ञस्ये तु कथितं शास्त्र ईदृशम् 23 श्रोसद्गु हसे वारससनातनाभ्यासदुर्ललितवृत्तः जयरथ आह्निकान्त हंसः प्रवर्षति परे शिव शक्तिपाते भाष्यकार आह्निकान्त हुच्चकादुत्यिता सूक्ष्मा शशिस्फटिकसंनिभा

श्रीतन्त्रालोकः

मूलश्लोकादिपंक्तिक्रमः चतुविशतितममाह्निकम्

अथ शाम्भवशासनीदिती सरहस्या भृणुनान्त्यसारमञ्जा	
अन्त्येष्टिनेंव विद्येत शुद्धचेतस्यमूर्धनि	٩,
इ्रायुक्तोऽन्त्येिव्टयागोऽयं परमेश्वरभाषितः	२४
उत्क्षिपेद्वामहस्तं वा ततस्तं योजयेत्परे	१५
उक्तं श्रीमाधवकुले शासनस्थो मृतेष्विप	२२
कध्वंशासनगानां च समयोपहतात्मनाम्	The state of the s
एतेषां तर्तणं कृत्वा शतहोमेन देशिकः	२०
कार्या तेवामिहान्त्येां व्यातिकृपालुना	१०
केचित्तदिष कर्त्तव्यमूचिरे प्रेतसद्यिन	88
तदर्थमेतदुदितं न तु मोक्षोपयोग्यदः	१६
तिद्विधः श्रुतिपत्रेऽङ्जे मध्ये देवं सदाशिवम्	१८
दोक्षावेचक्षण्यप्रथितजयो जयरथाभिष्यः	जयरथ आह्निकान्त
पिण्डपातादयं मुक्तः खेचरो वा भवेत्प्रिये	6
पुर्यष्टकस्याभावे च न स्वर्गनरकादयः	२१
पूजियत्वा श्रुतिस्पशौँ रसं गन्धं वपुर्द्धयम्	१९
विन्दुना रोधयेत्तत्वं शक्तिबीजेन वेधयेत्	१३
यह्किचित्किथनं पूर्वं मृतोद्धाराभिधे विधी	eq
या परमामृतकुम्भे धाम्नि परे योजयेद्गतासुमपि	जयरथ मङ्गल
या परमामृतकुम्म वास्ति ५२ वासन् राज्याच्याचितं	भाष्यकार आह्निकान्त
विशं युगोत्तरकलं विमलाह्मिकं यत् व्यास्यायितं	२३
शिवं संपूज्य चकाची यशाशक्ति समाचरेत्	Ę
श्रीसिद्धातन्त्रकथितो विधिरेष निरूप्यते	

मूलक्लोकादिपंक्तिकमः	490
संहारक्रमयोगेन चरणान्मूर्धपिश्चमम्	१२
संहृत्येकेकमिष्टिया सान्त्येष्टिद्वितयो मता	9
समयाचारदोपेषु प्रमादात् स्बलितस्य हि	8
सर्वेषामधरस्यानां गुर्वन्तानामपि स्फुटम्	2
साघ्योऽनुमेयो मोक्षादिः प्रत्ययैर्यवतीन्द्रियः	१७
मुषुम्नान्तर्गतेनैव विसर्गेण पुनः पुनः	१४

मूलश्लोकादिपंक्तिक्रमः पञ्चविशतितममाह्निकम्

अथ वन्मः स्फुटं श्रोमित्सद्धये नाडिचारणम्	86
अथ श्राद्धविधिः श्रीमत्षडधींको निगचते	8
आपीड्य कुर्धि नमयेत्सा बहेत्नाडिका क्षणात्	78
इयतैव कथं मुक्तिरिति भिक्त परां श्रयेत्	२९
उपायं गुरुदीक्षादिद्वारमात्रेण संश्रयेत्	28
एकेनैव विधानेन यद्यपि स्यात्कृतार्थता	6
करोत्युद्धरणं तत्तन्निर्वाणायास्य कलाते	२३
कुर्यादिति शिवेनोक्तं तत्र तत्र कृपालुना	२२
गुरुरन्नमयों शक्ति वृहिकां वीर्यरूपिगोम्	4
ततोऽस्य यः पाशवोंऽशो भोग्यरूपस्तमपंयेत्	Ę
तयोक्तदेवपूजादि चक्रयागान्तकर्मणा	१८
तत्त्वज्ञानार्कविध्वस्तब्वान्तस्य तु न कोऽध्ययम्	१०
तद्वाह्कालापेक्षा च कार्या तद्रपसिद्धये	१५
तेषां तु गुरः तद्वर्ग्यसब्रह्मचारिणाम्	88
त्र्यहे तूर्येह्नि दशमे मासि मास्याद्यवत्मरे	त्र

श्रीतन्त्रालोकः

तत्र प्राग्वद्यजेद् देवं होमयेदनले तथा	8
नाडीः प्रवाहमेद्देवायापंयेत निवेदितम्	१४
निखिलां शवशासनोदितविविधविधानैकनिष्टया सुधियः	जयरथ आह्निकान्त
पुत्रकोऽपि यदा कस्मैचन स्यादुपकारकः	₹ ₹
प्रहस्योचे विभुः कस्माद् भ्रान्तिस्ते परमेशितुः	ગ્લ્
प्राप्तमृत्योविपव्याधिशस्त्रादि किल कारणम्	50
व्भूकोस्तु कियाभ्यासभूमानौ फलभूमनि	9
भावनातन्मयीभावे सा नाडी बहति स्फुटम्	ಾಂ
भीममधिष्ठाय वपूर्भवमितो भावयन्निव	जयस्थ मङ्गल
भोग्यतान्या तनुर्देह इति पाश्चात्मकाः मताः	9
मुत्तिविवेकात्तरवानां दीक्षातो योगतो यदि	= 14
मुक्त्यर्थम्पचर्यन्ते बाह्यलिङ्गान्यमूनि तु	26
यदाहि बोधस्योद्रेकस्तदा पर्वाह पूरणात्	१२
यस्य कस्यापि वा श्राद्धे गुरुदेवाग्नितर्पणम्	9 %
श्रीमीबुटे तथा चोक्तं शिवशास्त्रे स्थितोऽपि यः	१७
सांसिद्धिकः श्रेवसुधाभिविक्तोःहं प्रचिवशाह्निकभाष्यक	ारः
And Straight and A	भाष्यकार आह्निकान्त

सिद्धातन्त्रे सूचिताऽसौ मूत्तियागनिरूपणे

496

मूलश्लोकादिपंक्तिक्रमः षड्विंशतितममाह्निकम्

अतस्तत्त्वविदा ध्वस्तशङ्कातङ्कोऽपि पण्डितः	\$ 0
	2
अयोच्यते शेषवृत्तिर्जीवतामुपयोगिनी	53
अधिशय्य पारमाथिक भावप्रसरप्रकाशमुल्लसति	36
अर्घणात्रं परा यदिद्याय स्वेष्टमन्त्रतः	4 -

मूलश्लाकादिपंक्तिकमः	५९९
अवधार्यात्रवृत्तेस्तमभ्यस्येन्मनसा स्वयम्	26
आचार्यप्रत्ययादेव योऽपि योऽपि स्याद् भुवितमुवितभाक्	G
आचार्यस्य च दीक्षेयं बहुभेदा विवेचिता	१४
आवाहिता मया देवः स्थण्डिले च प्रतिष्ठितः	४७
इतिश्लोकत्रयोपात्तमर्थमन्तर्विभावयन्	६६
कालेन तु विजानन्ति प्रवृत्ताः पतिशासने	83
कुर्यात्स्वाच्यायविज्ञानगुरुकृत्यादितत्वरः	३६
कृतावश्यककर्त्तव्यः शुद्धो भूत्वा ततो गृहम्	३०
कृत्वा जपं ततः सवं देवतायै समप्येत्	६८
कृत्वाथ।रघरां चमत्कृतिरसप्रोक्षाक्ष गक्षालिता	६४
किया स्यात्तनमयीभूत्ये हृदया ल्लाददायिभिः	६१
चतुष्कपञ्चाशिकया तदेतत्तत्त्वमुच्यते	88
ज्ञानदीपयुतिध्वस्तसमस्ताज्ञानसञ्चयाः	40
ततः स संस्कृतं योग्यं ज्ञात्वाऽऽत्मानं स्वदासने	Ę
ततस्तत्रेव संकल्प्य द्वारासनगुरुकमम्	80
ततस्तत्स्यण्डिलं वीध्रव्योमस्फटिकनिर्मलम्	४१
ततो विसर्जनं कार्यं बोघेकात्म्यप्रयोगतः	६९
तच्छास्त्रदीक्षितो ह्येष निर्यन्त्राचारशिङ्कतः	१७
तत्र नित्योविधिः सन्ध्यानुष्ठानं देवतावजे	१२
तत्र नंस्कारसिद्ध्यै या दोक्षा साक्षान्त मीचनी	3
तत्रादौ शिशवे ब्याद् गुर्वित्यविधि स्फूटम्	१५
तत्रैष नियमो यद्यन्मनत्ररूपं न तद्ग्रः	70
तत्रैयां शेषवृत्त्यर्थं नित्यनैमित्तिके ध्रवे	88
तत्संस्कारवंशात्सवं कालं स्यात्तन्मयो ह्यसो	30
तथा कुर्याद् गुरुर्गु प्तिहानिर्दोषवती यतः	, ,
तन्मयोभावसिद्धपर्यं प्रतिसन्ध्य समाचरेत्	३३
तमेव परमे धाम्नि पूजनायापंयेद्वुधः	.६२
तयोभय्या दीक्षिता ये तेषामाजीववर्त्तनम्	8

	24
तादृशे तादृशे धाम्नि पूजियत्वा विधि चरेत्	३५
वामेवान्तः समाधाय सान्ध्य विधिमुपाचरप्	44
चेत्र क्यान्यजां सं इति श्रम्भाविनिश्चयः	58
ते भैरवीय संस्काराः प्रोक्ताः सांसिद्धिका इति	१०
तो सांसिद्धिक निर्वीजी को वदेच्छेपवृत्तये	3
दीक्षा बहुप्रकारेयं श्राद्धान्ता या प्रकातिता	89
देव: सर्वगतोदेव निमयदि: कर्य शिवः	२७
देवीमेकामधो शद्धां बदेहा यामलात्मकाम्	46
देशकालानुसन्धानगुणद्रव्यक्रियादिभिः	32
देहासधीव्योमभप मनसा तत्र चाचनम्	۶٦ نوه
दारपीठगरुब्रात-समिपतिनिवेदनात्	47
धवैश्व तर्पणं कार्यं श्रद्धाभोक्तबलाचितः	\$0 \$0
नि वन्ति मंमिति बाहल्याल्पत्वद्दशाः	eq q
नानास्वादरसामिमां त्रिजगती हुच्चकपन्त्रापिताम्	23
नेमित्तिकस्त सर्वेषां पर्वेणा पूजन जपः	79
न्यासं ध्यानं जपं मुद्रां पूजां कुयोत्प्रयत्नतः	
पुष्पादि सर्वं तत्स्यं तदगाधाम्भसि निश्चित्	હધ
गम्बकाधीतविद्याइचेत्पक्तं सिद्धामतं ततः	
प्रतिब्रिस्वतया पश्येद बिम्बत्वेन च बाधतः	४२
प्राणिनामप्रबुद्धानां सन्तोषजननाय वै	28.
प्राणिनो जलजाः पूर्वदीक्षिताः शम्भुना स्वयम्	७१
वाह्येः संकल्पजैर्वापि कारकेः परिकल्पिता	48
बुभुक्षोर्वा मुमुक्षोर्वा स्वसंविद्गुरुशास्त्रतः	ч
भवति यदिन्छावशतः शिवपूजा विश्वलाञ्छनं विष्वक्	जयरथ मङ्गल
भवात वादण्डापसार स्वर्धित	७५
भवेत्तथा यद्यान्येषां शङ्का नो मनिस स्फुरेत् मन्त्रा वर्णात्मकास्ते च परामर्शात्मकाः स च	28
मन्त्रा वणात्मकास्त च परामकारनमाः त न	७२
मार्जारमूषिकाचेर्यददीक्षेरचापि भक्षितम् मध्येतरादिमन्त्राणां वीर्यव्याप्त्यादियोग्यताम्	१६
भागतिसादमन्त्राणा वायव्याप्याप्याप्याप्य	

मूलक्लोकादिपंक्तिकमः	६०१
मुद्रां प्रदर्शयेलक्चान्मनसा वापि योगतः	६७
मुमुक्षूणां तत्त्वविदां स एव तु निरर्गलः	५६
यः सर्वथा परापेक्षामुज्झित्वा तु स्थिता निजात्	٩
रक्तकर्पासतूलेच्छ्स्तुल्यतद्वीजपुञ्जवत्	90
रक्तेः प्राक्तर्पंणं पश्चात् पुष्पधूपादिविस्तरैः	43
लिपिस्थितस्तु यो मन्त्रो निर्वीर्यः सोऽत्र कल्पितः	२२
वासनावाह्यते देवि ! वासना च विसृज्यते	४६
वितते गुगभूते वा विधौ दिब्टे पुनर्ग्रः	१९
शुद्धि विधाय मन्त्राणां ययास्थानं निवेशनम्	38
श्रोमद्गृष्प्रसादासादितपूजासतत्त्रसुहितमतिः	जयस्य आह्निकान्त
श्रोमन्मतङ्गशास्त्रे तदुक्तं विभुना स्वयम्	७४
पड्विशाह्निक भाष्येऽस्मिन् कृते हंसेन यत्कृतम्	भाष्यकार आह्निकान्त
सन्ध्यानामाहुरेतच्च तान्त्रिकीयं न नो मतम्	38
सर्वगोऽपि मरुबद्धत् व्यजनेनोपजीवितः	४३
साधकस्य वुभृक्षोस्तु साधकीभाविनोऽपि वा	१८
स्थिष्डलादी शिशुः कुर्यादिभवाचनुरुपतः	36
स्थूलम्हमादिभेदेन स हि सर्वत्र संस्थितः	48
स्वमंविद्गुरुसंवित्त्योस्तुल्यप्रत्ययभागपि	6
हरत्यर्धशरीर स इत्युक्तः किल शम्भुना	48

मूलश्लोकाविपंक्तिक्रमः सप्तविश्वतितममाहिकम्

अकामस्य तु ते तत्तत्स्थानोपाधिवशाद् ध्रुवम्	
अक्षसूत्रं क्रमोत्सृष्टं रौद्राक्षं वा विशेषतः	
अक्षसूत्रमयो कुर्यात् तत्रैवाभ्यचंगेत्कमम्	
अरनी च तर्पणं भूरि विशेषाद् दक्षिणा गुरोः	
अत एव मृतस्यार्थे प्रतिष्ठान्यत्र योदिता	
अत एव यदा भूरिदिनं मण्डलकल्पनम्	
अथ दीक्षितसिंच्छिल्पिकृतं स्थापयते गुरुः	
अथवा पुस्तकं तादृग्रहः शास्त्रक्रमोम्भितम्	
अथवार्धमहापात्रं कुर्यात्तच्चोत्तरं परम्	
अथोच्यते लिङ्गपूजा सूचिता मालिनीमते	
अधोमुखं सदा स्थाप्यं पूजितं पूजने पुनः	
अच्या चेहासने प्रोक्तस्तरसर्वत्राचंयेदिदम्	
भा तन्मयस्वसंसिद्धेरा चाभीष्ट फलोदयात्	
इत्यं स्वयं प्रतिष्ठेषु यावद्यावितस्यितिभवेत्	
इत्येष स्वप्रतिष्ठानिविधः शिवनिरूपितः	
उक्तं ज्ञानोत्तरायां च तदेतत्परमेशिना	
उक्तं तन्त्रेऽध्यघोरेशे स्वच्छन्दे विभुना तथा	
एतेषामूध्वंशास्त्रोक्तमन्त्राणां न प्रतिष्ठितम्	
किं चोवतं समावेशपूर्णो भोवत्रात्मकः शिवः	
कृत्वेष्टं मण्डलं तत्र समस्तं ऋममचंयेत्	
करणं कार्याकां गरा कर्नरीं मकरं च वा	

मूलश्लोकादिपंक्तिकमः	६०३
गुरवस्तु विधौ काम्ये यत्नाद्दीषाँस्त्यजेदिति	28
गुरुश्चात्र निरोधास्ये काल इत्थं विभी वदेत्	११
चक्रवद् भ्रमयेः नैतद्यद्वितः स जपो भवेत्	३९
ततो द्विगुणमाने तु द्विरूपं न्यासमाचरेत्	३४
तदध वाथ पञ्चाशद्यवतं तत्परिकल्पयेत्	३२
तस्माद्रहस्यशास्त्रेषु ये मन्त्रास्तान्वुधो बहिः	9
तस्यापि स्थण्डिलाशुक्तविधिना गृद्धिमाचरेत्	१५
तस्याप्येष विधिः सर्वः प्रतिष्ठादौ प्रकीत्तितः	88
तस्याप्येष विधिः सर्वस्तदलाभे तु सर्वथा	48
तूरे योगः सदा शस्तः सिद्धिदो दोपविजते	25
दीक्षायां मुख्यतो मन्त्रां स्तान् पञ्चदशदैशिकः	३६
देवं चक्रव्यामग्रन्थिगमाधारनाथमजम्	जयरथ मङ्गल
न चात्र लिङ्ग मानादि ववचिदप्युपयुज्यते	18
ननु पाषाणजं लिङ्गं शिल्प्युत्थं परिकल्पयेत्	१३
न रुक्ष-वक्र-शकल-दीर्घ-निम्न-सिबन्दुके	२७
पङ्तिचक्रकशूलाब्जविधिना तूरमाश्रयेत्	२१
पञ्चधाद्यन्तगं चैवयमित्युपान्त्याक्षगो विधिः	२ २
पद्मगोरोचनामुक्ता-नीरस्फटिकसंनिभे	२६
पीठप्रसादमन्त्रांशवेलादि नियमो न च	१५
पुत्रकेर्ग्वरभयर्थः साधकस्तु स्वयं विदन्	१०
पूजान्ते तद्रसापूर्णमात्मानं प्रविधाय तत्	४३
पूजितेन च तेनैव जपं कुर्यादतन्द्रितः	34
प्रतिष्ठायां च सर्वत्र गुरुः पूर्वोदितं परम्	42
बहुभेदभिङ्गिलिङ्गस्बरूपसंविन्निरूपणाचतुरः	जयरथ आह्निकान्त
मातृकां मालिनीं वाथ न्यस्येत्खशारसामिते	34
मत्तौँ घटेऽस्त्रसंघाते पटे सूत्रेऽथ पूजयेत्	४६
यथाप्सु शान्तये मन्त्रास्तद्वदस्त्रादिषु ध्रुवम्	४७
युक्ते च तूरे हानिः स्यात् तद्धीने याग उत्तमः	२३

लिङ्गं च वाणलिङ्गं वा रत्नजं वाथ मीक्तिकम्	१२
शान्तत्वन्यिकमयोद्भूत-जिघत्सावृहितं वपुः	ч
शास्त्राभ्यासारभवति सुतरां प्रातिभोद्योतदोष्तिः	भाष्यकार आहितकान्त
श्रीब्रह्मयामलेऽप्युक्तं पात्रं गोमुखमुत्तमम्	२९
श्रीभैरवकुलेप्युक्तं कुलपवंप्रपूजने	४५
श्रीसिद्धातन्त्र उक्तं च तूरलक्षगमुत्तमम्	24
सबं समालिखेत् पूज्यं सर्वावयवसुन्दरम्	२८
सर्वमासनपक्षे प्राङ् न्यस्य संपूजयेत्क्रमम्	५६
संख्याभेदैः कृते सूत्रे तं तं न्यासं गुक्रचरेत्	319
सर्वेष्वव्यक्तिल्क्नेषु प्रधानं स्यादकित्पतम्	१७
सिद्धे तु तन्मयी भावे फले पुत्रकसाधकैः	५३
सूत्रे पात्रे ध्वजं वस्त्रे स्वयम्भूबाणपूजिते	?.
स्ववोर्यानन्दमाहात्म्य-प्रवेशवशशालिनीम्	Ş
स्ववावानावनाहाराच अनसन्तराता ।	

षोडशतममाह्निकम्

अकारादिक्रमः	पृष्ठसंख्या
अचिन्त्यामन्त्रशक्तिर्थे परमेशमुखोद्भवा	48
अधमा वश्यदा सिद्धिमंध्यमा खेचरत्वदा	१४९
अधिष्ठाता च कत्ती च सर्वस्याहमवस्थितः	५६
अधुना पञ्चतत्त्वानि यथादेहे तथोच्यते	६५
अध्वाबन्धस्य कारणम्	१०३
अपरं मानिमदं स्यात्केवलशोधकमनुन्यासे	११५
अपरोयं विधिः प्रोक्तः परापरमतः ऋणु	६२
भात्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन	१२०
एकजन्मा द्विजन्मा वा सन्तजन्मा समुद्भवेत्	36
एकंकसार्धवर्णीन त्रीण तत्त्वे तु पायिवे	१०९
एकेके तु सकृहत्ते पूर्वोक्तेन विधानतः	३३
कथा जपः	१३९
कामशोकभयोन्मादचौरस्वप्नाद्युप्लुताः	१४६
क्रीडार्थे न पश्ं हत्याद्विना यागाद्वरानने	३३
कोधो विह्नपुरान्तस्थस्त्र्यश्रकालिबमेदितः	२७
चतुरेकाक्षरे द्वे च मायादित्रितये मते	306
जलाद्वचन्तं साधंयुग्मं	60
ज्ञेया सप्तेकादशाणी एकाधार्णद्वयान्विताः	११०
ततः पञ्चाष्टकव्याप्या द्वचेकद्विद्वचक्षराणि त्	१०९
तत्फलं प्राप्नुयात्सद्यः पशुयागे कृते सित	३३
तस्यैव तु प्रसादेन भक्तिहत्पद्यते नृणाम्	१९
ते तैरालिङ्गिताः सन्तः सर्वकामफलप्रदाः	१०५

S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	१४३
तत्त्वे निश्चलिचतस्तु भुद्धानो विषयानिष	६५
तस्माद्वादशपर्वाणि वायुव्याप्तिरुदाहुता	38
तेषामनुग्रहार्थाय पशूनां तु वरानने	६६
त्रिखण्डे खण्डपर्यन्तमात्मतत्त्वमुदाहृतम्	30
त्रोटयन्ति पशोः पाशाञ्खरीरं येन नश्यति	
दशाङ्गलादि त्रीण्यस्मादेकं पञ्चदशाङ्गलम्	9'9
दीक्षावद्योजनं तस्य पशोनंव हि घातनम्	३६
दुढप्ररूढपाशस्य बद्धस्य पुरुषस्य यः	30
धरातत्त्वेन गुल्फान्तं व्याप्तं शेषमिहाम्बुना	६५
न विवाहे पशं हत्यान्तचात्माथ कदाचन	३२
न शण्ठं च पशुं दद्यात्क्षीण-गात्रं न चैव हि	83
न हठेन पशुं हन्यान्नात्तिभावे कदाचन	३२
नह्यग्निष्टोमीयहिंसा हिंसैव भवति	\$5
निःशङ्कः सिद्धिमायाति शङ्का तेनात्र वर्जयेत्	२९
निष्कले पदमेकाण त्र्यणकाणिमिति द्वयम्	१०८
पदानि द्विविधान्यत्र वर्गविद्यावि भेदतः	888
परापराञ्जसंभूता योगिन्योऽष्टी महाबलाः	550
परेऽपि पुर्ववत्पर्थ्वी ज्यञ्जलान्यपराणि च	६२
पशना मपयक्तानां नित्यमुध्यगितभवत्	38
पशुर्वे नीयमानः स मृत्युं प्रापश्यत् "गमिष्ण्यामः	३५
••• पशूंरच प्रोक्षयेद् बहून्	३्७
पादाधः पञ्चभुतानि""	८३
बीजपिण्डात्मकं सर्वं संविदः स्पन्दनात्मकम्	१३५
ब्रह्मपञ्चकसंयुक्तः शिवेनाधिष्ठितः शुभः	४६
मनः पष्ठानीन्द्रयाणि ""	५ ३
मूलच्छेदेन हि पशोजिघांसन्ति मलत्रयम्	38
मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूप प्रथनं हि सः	५६
बावन्ति पश्लोमानि तावरकृत्वो ह मारणम्	र :

मूल रलो का दिपंक्तिकमः	६०७
योगमार्गविधि देव्या पृष्टेन परमेष्ठिना	१५०
योजयेन्नेश्वरादूध्वं पिबन्यादिकमघ्टकम्	46
रञ्जके द्वयणमुह्दिष्टं प्रधाने श्यणंमिष्यते	१०९
विषापहारिमन्त्रादिसंनद्धो भक्षयन्निप	१४३
व्यापकं पदमन्यक्व'''	११२
श्रुङ्गी युवा च पूर्णाङ्ग एकवर्णः शुभाननः	83
इलोकगाथादि यरिकचिदादिमान्त्युतं यतः	१४१
स तया संप्रबुद्धः सन्योनि विक्षोभ्य शक्तिभिः	१०५
सर्वो विकल्पः संसारः	१४७
सार्णेनाण्डत्रयं व्याप्तं त्रिशूलेन चतुर्थकम्	१०९
सार्धद्वयङ्गुरुमानानि धिषणान्तानि लक्षयेत्	६२
सार्धनाण्डद्वयं व्याप्तमेककेन पृथग्द्वयम्	१०९
सोऽयमैश्वरो भावः पशोरिप	१२६
स्यात्वरापरया साकं वामारे रतिशेखरः	36
स्यात्परे परया साकं वामारे संश्व भैरवः	6
स्वभावमवभासस्य'''	१२६

सप्तदशतममाह्निकम्

अधीवहा शिखाणुत्व	२०९
आगन्तु सहजं शाक्तं बद्धादौ पाशपञ्जरम्	१६३
एकस्मात्परब्रह्मणस्तेजोऽजायत	१६७
एतानि व्यापकेभावे यदा स्युमंनसा सह	२३०
कोणत्रयान्तराश्रितनित्योनमुखमण्डलच्छरे कमले	286
गृहस्थानां जलेनेव नैष्ठिकानां तु भस्मना	२०९

श्रीतन्त्रालोकः

203

ततः स्वनाडीमार्गेणः	386
ततः स्वनाडामाग्यः ततस्तच्छोध्ययोनोनां व्यापिनीं योनिमानयेत्	२०६
ततस्तच्छाध्ययानाना व्यापना यागनान्य	२०४
तस्येव तु प्रसादेन भक्तिहत्वद्यते नृणाम्	१६७
द्वितीयः सूत्रदेहस्तु पाशा यत्र स्थितास्त्विमे	232
न चापिसकलादूर्वमञ्जूषटकं विचक्षणः	888
पराच्छिवादुक्तरूपादन्यतस्पाश उच्यते	
प्रसायं दक्षिणं पाणि कनिष्ठादिक्रमाच्छनेः	१८४
प्राक् संवित् प्राणे परिणता	२१५
भिन्नवेद्यप्रधात्रैव मायाख्यं	200
महापाशुपतास्त्रेण विलोमादिविद्युद्धये	१९८
महापासुपतास्य प पिराणापासपुरु	२३१
मायान्तमार्गसंगुद्धौ दीक्षाकर्मण सर्वतः	१९३
मायान्तशुद्धो सर्वाः स्युः क्रिया ह्यपास्या सदा	२३०
यदा तु विषये क्वापि प्रदेशान्तरवित्तिन	
विद्यादिसकलान्ते च तद्वदेव परापरम्	२३१
वौषडाप्यायने शस्तम्	१७८
शिष्यमुत्क्षिप्य चात्मस्य तद्हे हस्थं तु कारयेत्	१९८
सिद्धस्याभिमुखोभावमात्रं संबोधनं विदुः	१७२
न पुंसि न परे तत्त्वे शक्ती मन्त्रान्नियोजयेत्	१७४
'वा' इत्यमृतवर्णेन	१७८
भ इत्यन्त्रिपण भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ	१७८
2(4)44644	

उद्धरणश्लोकादिपंक्तिकमः

अष्टादशतममाह्निकम्

दीक्षामन्यां प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वसमायुताम् नाम कृत्वा ततः शम्भुः संपुटीकृत्य होमयेत्	२४०
	780
यथा यथा च स्वभ्यस्तज्ञानस्तन्मयतास्मकः	२३८

उद्धरण ग्लाकादिपक्तिकमः

६०९

उद्धरणश्लोकादिपंक्तिक्रमः

ऊर्नावशिततममाह्निकम्

अग्निसंज्ञस्ततश्चोध्वे अङ्गुलानां चतुष्टये	२५७
अदीक्षितानां पुरतो नोच्चरेच्छास्त्रपद्धतिम्	२७१
अधिकारं न चेत्कुर्याद्विद्येशः स्यात्तनुक्षये	268
अनेन क्रमयोगेन योजितः परमे पदे	२८२
अन्तर्लक्ष्यं बहिलंक्ष्यं मध्यलक्ष्यं तृतीयकम्	249
खमनन्तं तु जन्माख्ये नाभी व्याम द्वितोयकम्	246
गोध्नश्चेव कृतघ्नश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः	200
तस्येवमूलमाश्रित्य सौम्यः सौम्यकलाश्रितः	240
दुष्टः पापसमाचारो मातृहा पितृहा तथा	२५०
नादाख्यं तु समृद्धिट पटचक्रमधुनोच्यते	746
नाभिहृत्पद्ममार्गे तु सर्वकामाभिधो मतः	240
ब्रह्मरन्धस्य वै हबूर्ध्वे तुर्याधारस्य मस्तके	746
मन्त्रवादो न कर्त्तव्य इतिकत्तृ त्ववर्जनात्	२७०
मा किचित्यज मा गृहाण	26?
मेढ्रस्याधः कुलो ज्ञेयो मध्ये तु विषसंज्ञकः	२५७
यामाकण्यंमहामोहविवक्शोऽपि ऋमाद्गतः	२७४
येनेदं तद्धि भोगतः	२६६
रौद्रस्तालुतलाधारो रुद्रशक्त्या त्विधिष्ठतः	246
वक्षःस्थले स्थितः कूर्मो गले लोलाभिधः स्मृतः	240
सर्वमप्यथवा भोगं मन्यमानो विरूपकम्	२८२
हृदिस्थं योगिचकं तु तालुस्थं भेदनं स्मृतम्	749
श्रीत्र — ३०	

विश्वतितममाह्निकम्

बाकाशतुल्यो भवति शिष्यः सन्दोक्षितस्तदा	368
ऋक्षपिक्षतरक्ष्वादीन् स्थावराण्यपि मोचयेत्	768
कि वृथा तस्य संक्लेशो मोक्षमुद्दिय यः कृतः	303
गुरुभक्तस्य दान्तस्य सत्याचाररतस्य वे	308
तस्मः साधको जायात्प्रहोणावरणो यदा	२९४
तमाराध्य ततस्तुष्टादीक्षामासाच शाङ्करीम्	२९९
न प्राप्तोऽपि परां दीक्षां गुरुभक्तोऽपि यत्नतः	३०३
पश्चात्त्लामपंये अश्मान्येवमपास्य तु	568
रुद्रशक्तिसमाविष्टः स यियासुः शिवेच्छया	२९८
लघुखेन तुलाशुद्धि- सद्यः प्रत्ययकारिणी	२९३
शाकिनी स्तोभनं मर्म हृदयं जीवितं त्विदम्	२९३

उद्धरणश्लोकादिपंक्तिक्रमः

एकविशातितममाह्निकम्

३०५
380
३२१
385
३०८
३२१
338

उद्धरणश्लोकादिपंक्तिकमः	६११
तस्यैव तु प्रसादेन भिवतस्त्वस्ते नृणाम्	३०८
दहेतांप्रतिमामग्नौ १रे धाम्नि नियोजयेत्	333
नगाप्राल्लुठिता ये च बृक्षान्निपतितास्तु ये	304
न चेष्टं न तपस्तप्तं न ध्यातं न प्रतिष्ठितम्	380
निष्कम्पः सकलः शान्तः ह्यहमेव परः शिवः	370
निदानैबंहुभिर्दवि ! स्त्रोबालवृद्ध आतुरे	380
पश्चात् स्व त्वाज्ययुतां प्रान्ते तत्प्रकृति कृष	330
प्रमादात्त् प्रविष्टस्य विचारं नैव कारयेत्	323
भस्मना रोचनाद्येश्च अस्त्रप्राकारचिन्तनम्	2 2 2
मायावीजं समुच्चार्यं चैतन्यं लिङ्गगंयुतम्	3 ? ?
मूडनभिश्च या नार्यो गर्भच्यावेन या मृताः	३०५
यष्टन्यः पूर्ववदेवः "	380
रेचकान्ते पुनः स्वान्तं द्वादशान्ते सशक्तिकम्	३२१
*** विशेषात्तत्र चाकृतिः	३१६
विषेण त्यक्तजोवा ये ये वे चात्मोपघातकाः	304
व्याधिभिश्च मृता ये तु लूताद्यः सुरसुन्दरि	३०५
अनायप्लुत विण्डानां तथा डिम्बाहतेष्विप	३०६
सर्वाचंनं स्थिण्डले स्यान्न च तत्राधिवासनम्	385
सा शक्तिरापतत्याद्या पुंसो जन्मन्यपिश्चमे	306
,	

द्वाविशतितममाल्लिकम्

अत एव हि सर्वज्ञेर्ब्स्यविष्ण्वादिभिनिजे	३४५
अत एवेह शास्त्रपु शैवेष्वेव निरूप्यते	३४५
अतश्चात्युत्तमं शेवं योन्यत्र पतितः स हि	३४५

श्रीतन्त्रालोकः

६१२

किन्तु गुर्ववज्ञया गच्छेत्तं गुरुं न परित्यजेत्	३७२
गुरोरवज्ञया मृत्युदीरिद्रयं मन्त्रवज्ञया	१७६
ते दीक्षायां न मीमांस्या ज्ञानकाले विचारयेत्	३६७
दुष्टाधिवासविगमे पुष्पैः कुम्भोऽधिवास्यते	३५३
न ते मनुप्रयोक्तारः पुनर्भवतया स्थिताः	३६३
पूनर्भ्रह्यान्यलिङ्को यः पुनः शैवे प्रतिष्ठितः	३६३
स्वातन्त्रयातु महेशस्य तेऽपि चेच्छिवतोनमुखाः	३५३

उद्धरणश्लोकादिपंक्तिक्रमः

त्रयोविशतितममाह्निकम्

अयवा सूर्यविम्बाभं व्यात्वा विच्छेदमग्रतः	840
अधिकारं न चेत्कुर्यादिशेशः स्यात्तनुक्षये	४३९
अनयोः कथयेज्ज्ञानं त्रिविधं सम्यगप्यलम्	885
अनेन विधिना तस्य मूढबुद्धेर्द्रात्मनः	४१०
अनेन विधिना भ्रष्टो विज्ञानादपरेण न	४१८
अन्यायं ये प्रकुर्वन्ति ग्रन्यायं नार्थयन्ति ते	४३८
अपराधसहस्र स्तु महाकोपसमन्वितः	४१०
आचायोंऽपि च पण्मासं मौनी प्रतिदिनं जपेत्	३९३
जन्मन्यन्ते परः शिवः	३९९
उपरिष्टाद् बिन्दुतत्त्वमोश्वरस्तत्र देवता	४३८
उष्णीवमुकूटाद्याँश्च छत्रपादुकमासनम्	366
उष्णोष रहितं दत्त्वा प्रविश्य शिवसन्निधौ	883
ऊब्बै तत्पादपतनान्नास्य कांचन कालिकाम्	.830
	343
तवं चीर्णवतोभत्वा मन्त्री मन्त्रविद्त्तमः	, .

उद्धरणश्लोकादिपंक्तिकमः	६१३
एवं शिष्यहृदम्भोजं गुरुपादविवर्जितम्	४२३
करणीं कर्त्तरीं खट्बीं सुक् सुवी दर्भपुस्तकम्	366
काणो विद्वेषजननः बल्वाटश्चार्थनाशनः	362
कुङ्कुणोद्भवकावोरी कच्छदेश समुद्भवाः	362
कृत्वा पूर्वोदितं यागं त्रिशूलपरिमण्डलम्	393
क्रियादिभेदभेदेन तन्त्रभेदो यतः स्मृतः	362
गुरुं सम्पूजयेन्छिष्यो यथाविभवविस्तरेः	326
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः	४३१
ततस्तं दीप्तमालोक्य तदङ्गुष्ठाग्रतः क्रमात्	880
तदूब्वें अर्धनारीशो महाभुवनसंकुलः	४३८
दिवाकरकरासारविरहात् संकुचत्कजम्	४२३
दीक्ष्यानुग्रहमात्रंण दीक्षा व्याख्या त्वया सदा	326
निर्भत्स्यवं विधानेन अभिषेकं प्रदापयेत्	328
न्यायेन ज्ञानमादाय पश्चान्न प्रतिपद्यते	880
पूर्वन्यासे सन्नद्धस्त्रिकालं विह्निकार्यकृत्	393
प्रिंपित्सायां समाचारं गुरोरन्वेषयेत यः	४३०
यः पुनः सर्वतत्त्वानि वेत्त्येतानि यथार्थतः	₹८१
ये पुनर्दीक्षितास्तेन प्राणिनः शिवचोदिताः	328
सन्तापं क्रोधने विद्याच्चञ्चले चपलाश्रियः	323
समयाचारभ्रष्टानामाचार्याणां यशस्विनि	४३८
समयोल्लङ्घनाद्देवि ! क्रव्यादत्वं शतं समाः	४३९
साधकस्याधिका रार्थमक्षमालादि कल्पयेत्	883
स्पृष्टाः संभाषितास्तेन दृष्टाश्च प्रोतचेतसा	३८१
5	463

श्रोतन्त्रालोकः

उद्धरणश्लोकादिपंक्तिक्रमः

चतुविंशतितममाह्निकम्

कलाशुद्धयवसाने तु ब्रह्माणं कारणाधिपम्	४५७
पुरुषे पोडशकले	848
ज्ञान्यस्यको त्यजेदस्मिन	४५७

उद्धरणश्लोकादिपंक्तिक्रमः

पञ्चिवंशतितममाह्निकम्

%C\$ %C\$ %C\$ %C\$ %C\$ %C\$ %C\$ %C\$

अनुध्यानवलावेशाच्चर्याद्याः प्रकटोकृताः
पतिसम्तन्तरे नाथः प्रहस्योवाच विश्वराट्
तस्येव न प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम्
निवाताद्यस्फटं चिह्नं भक्तिरव्यभिचारिणा
पंसः प्रसन्नभावस्य षिवत्वं व्यक्तिमीत हि
प्रवत्तव्या शिवज्ञाने छिन्ध्यज्ञानाङ्करं मम
मक्तिविवेकात्तत्वानां क्ष्मादीनां प्रविचारतः
योगपादोत्थिता सिद्धा तुतीया सापि शस्यते
विष्ठकशस्त्रप्रविणि न च तान्यत्र कारणम्
विपवदासरे प्रातदंशावहति नाडिका
सर्वानुग्राह्कस्वं हि संसिद्धं परमेष्ठितः

६१५

उद्धरणश्लोकादिपंक्तिक्र**मः**

षड्विंशतितममाह्निकम्

अभवतेस्तस्करभयं लीकिको यदि भक्षयेत्	५२०
आत्मना श्र्यते यस्तु तमुपांशुं विजानते	405
काकैविदेशगमनं चिल्लया मरणं भवेत्	५२६
खरोष्ट्रयोरेव दारिद्रचं शुकैः शोकविवधंनम्	५२६
गर्ते चाग्नी जले कूपे प्रक्षिपेत प्रयतात्मवत्	424
गोपनात् सिद्धिमायाति	407
तौ सांसिद्धिकनिर्वीजी की वदेच्छेषवृत्तये	860
त्रिप्रत्ययमिदं ज्ञानम्	866
दीक्षेव मोचयत्यूर्व्वं शेवं धाम नयस्यपि	*64
दुष्टमानुषयोषिद्भिनीस्तकेष्ययुज्यते	420
बिडालेन विलीढं स्याद् व्याधिराशुप्रवर्त्तते	५२६
भुक्तवोज्ञितं हि यच्चान्नं उच्छिष्टं गुरुदेवयोः	५२५
मकरैः पुत्रनाशः स्यान्मेषेस्तनयनाशनम्	474
मते भुवनभत्तरि	482
यस्य स्वतोऽयं सत्तर्कः स सर्वत्राधिकारवान्	४९४
व्यभिचारस्तु दाराणां वराहो यदि भक्षयेद्	470
श्रीमन्मतङ्गशास्त्रे तदुक्तं विभुना स्वयम्	476
समयाचार पाशं तु निर्बीजायां विशोधयेत्	४९४
सारमेयो यदा भुद्धे तथा व्याधिसमुद्भवः	429

सप्तविशतितममाह्निकम्

आ तन्मयत्वसंसिद्धेरा चाभीष्ट फलोदयात्	५४४,५६१
आदौ तावत्परीक्षेत कपालं लक्षणान्वितम्	486
आद्यणं व्यापकं भूयः सर्वाधिष्ठायकं स्मरेत्	व्यव
एवमस्य त्रिहस्तस्य	५६४
गृहे गृहोद्भवेर्द्रव्यः इमशाने च तदुद्भवः	996
चकवद् भ्रमयेन्नैतद्यदेवात्र प्रभावते	५५६
चतुष्खण्डे गोमुखे वा पूर्णचन्द्रसमप्रभे	486
जोवत्यस्मिन्फलान्तं त्वं तिष्ठेर्जीवावधीति वा	488
ततः शक्तिमनुस्मृत्य सूत्राभामेकमानसः	५५६
तत्र चोध्वंपुटे कार्या प्रतिमा या मनः स्थिता	488
तदानेन विधानेन प्रकुर्यादक्षमालिकाम्	448
तां गृहीत्वा समालभ्य गन्धधूपाधिवासिताम्	444
त्रिचतुष्पञ्चके वाथ कर्त्तव्यं शुभलक्षणम्	480
द्वितीये व्यापकं वर्णं द्वितीयं पूर्ववन्न्यसेत्	५५५
पिबन्याद्यब्दकं चास्त्रादिकं षट्क परा तथा	993
प्रतिष्ठा वापि कत्तंव्या दग्धपिण्डे इमशानके	५३८
प्रत्येकमुच्चरेद् बोजं पराबीजपुटान्तगम्	yye
प्रवालाभेन्द्रनीलाभे शुद्धस्फटिक संन्निभे	480
विन्दुभिः खिनते निम्ने न कदाचित् कृति कुरु	48
मध्ये देवीं च वा देवं योगिनीभिः परीवृत्तम्	48
यजेदाध्यास्मिकं लिङ्कां यत्र लोनं चराचरम्	43
वृत्तान्ते तु पुनर्वृत्तं पुनर्मध्यं त्रिभागिकम्	48
सिद्धेः संस्थापितानां तु न मानादि विचारयेत्	48
नेस्यानिक क्षेत्रकार्यक्षित्रकार्यकार्यकार्यकार्यकार्यकार्यकार्यकार	५५
हेमादिधातुजांबायशतार्धाक्षमितां बुधः	qu
होमः स्याद् दीक्षिते तद्वदृद्यमानेऽत्र वस्तुनि	

विशिष्टशब्दादिक्रमः

शब्दाः		पृष्ठाङ्कः
अक्षमालिका	****	448
अक्षसूत्रम्	****	440
अक्षानपेक्षा	6000	२७३
अग्निष्टोमीयहिंसा		32
अघोराद्यष्टकम्	400	22
अज्ञानस्यापना	0000	४२५
अतिदिष्टम्	0000	68
अधः शास्त्रम्	0000	४२०
अधिवासः	90000	३,२३६
अधोवहा	90000	१६५,२०९
अनभ्यस्तप्राणचारः	90000	२६४
अनवस्या	91900	१३०
अनुच्या	****	४७९
अनुसन्धिः	****	97,889
अनुसन्धिमान्	0000	99
अनैश्वर्यम्	0000	३३२
अन्त्यसंस्क्रिया	****	४४६
अन्त्येष्टिदीक्षा	00000	४४६
अन्त्येष्टिश्राद्धविष्यादिः	****	४६८
अपरा	****	६,७,८
अपवर्गः	••••	९८,१०२
अपवृक्तता	50000	288
अभिषेकः	***	364
अर्घपात्रम् .	******	489

६१८	श्रीतन्त्रालोकः	
अर्धनारोशपुरगाः	0000	४३७-४३८
अर्थिकया	6000	१३८,१४०
अर्थप्रतिपत्तिः	• • •	१२७
	****	208
अर्थंप्रतिबोधकाः		२७५
अल्पजवः		२८९
अवधूतः निराचारः	****	५४३
अन्यक्तलिङ्गः	0000	२२६
अशेषमलविच्युतिः आग्नेयोधारणा	00000	२५४
आवार्यः	0006	२१७,३९१,३९३
	040	२०५
भाणवको मलः	***	६५,६६
भात्मतत्त्वम्	6000	288
आत्मस्यः		१२०
आत्मा	9-0 0	१४१
आदिमान्त्ययुतः	4000	799
अ(नन्दः	•••	२२६
आ नन्दसंस्पर्शः	***	३७१
आमोदार्थी	•••	
आवाहनम्	9604	१७२
इन्द्रः	•••	22
इन्द्रियम्	9000	१ २०
उत्तरोत्तरम्	0000	383
उद्भवः	0 5 0 0 0	२९१
उपादेयलयात्मता	***	340
उपांशु	•••	400,407
कध्वंद्धिः	•••	४२०
ऊ ध्वंशासनम्	00000	880
ऊ हः	0-0-0	१९

	विशिष्टशब्दादिकमः	६१९
एकवीर:	00.0	७१
एकवीरता	***	24
एकशूलयागः	•••	9
कर्णजापंत्रयोगः	e4 64 6	74'9
कतंरी	61000	440
कर्तव्यसारः	****	364
कर्मपाशः	60000	२०२
कमंबद्धः	00000	78
कर्मविज्ञानसंग्रहः	eades	96
कला	•••	७१
कारकसामग्र् यवाद	•••	३८३
कारुणिको गुरः	*****	305
कालिका	0.010	४ ३०
कुम्भाभिषेचनम्	4000	२२५
कुल:	0000	290
कुलपर्वप्र पूजनम्	• • •	446
कुपाणिका	0000	440
क्रमसंवित्तिः	*****	९९
कियाज्ञानमहिमा	•••a	99
क्षुरिका	•••	२५३
क्षेत्रपतिः	•••	ų
खङ्गः	00000	440
खपञ्चकम्	•••	२५६
खेचरोह्दयम्	0006	66
गगनाभागः	00000	२५७
गणपतिः	00000	وي
गन्धवस्त्रम्	000	8

श्रोतन्त्रालो**कः**

गुरु:		५,१७ ९,२२१ ,२३७,२४ १, २६४,
		२८०, २८९, २९५,३०१, ३०७,
		३३७, ३३९, ३७२,३७६, ३७७,
		४१३, ४१४, ४१५,४१८, ४१९,
		४३७, ४६४, ४९७,४९९, ५३९,
		५४३, ५६१
गुरुक्रमः	****	६
गुरुविश्वासर्वाजतः	0000	60A
चूर्णि	*****	२९१
चक्रपञ्चकम्		· 3
चकार्चा		४६०
चत्रण्डविधिः	0,000.0	28
चराचरम्	*****	१७
चलनम्	***	२६१
चित्प्रकाशः	****	828
चित्स्पन्दः		४३५
चित्स्पन्दज्ञानेच्छा-कृतिसंगतिः		५५१
चिन्तामणिः	***	२८,२९,२५८
चोर्णविद्याव्रतः	0000	803
छगलाण्डः	***	६८
जननादिमयी	*****	९०
जननादिविवर्जिता	07000	८८,९६
जननादिसमन्विता	0000	२३४
		408,422,443
जपः	00000	388
जाङ्गुलिकः		२३९
जालकमानीतः		३३२
जालाक्रुष्टिः जीवत्परोक्षदोक्षा		३३१
जानत्परावादाचा		

	विशिष्टशव्दादिकमः	६२१
जीवानयनम्	****	30.
जीवावधि	80000	\$80
ज्ञानित्रशूलम्	•••	480
ज्ञानसमाश्वस्तः	* * *	२६०
ज्ञानामृतम्	***	४२७
ज्ञानेद्धचेतनः	♥ 0 0 a	288
तत्त्वभूमिः	0000	260
तत्त्वविद्	P 6 0 0	२२२
तत्त्वविशोधनम्	99000	५२८
तन्त्र भेदः	67003	३३९
तन्मयतास्थितिः	00000	३८२
तन्मयोभावः	000	३९२
तन्मयोभावसिद्धिः	2000	५६२
तन्मयीभूतिः	***	४६६
तान्त्रिकः	94004	५१७
तान्त्रिकी	***	880
तित्यक्षुः	•••	408
तिरोभूतः		२७३
तिरोभावशङ्का	0000	४३५
तिरोहितः	0400	३६९
	0000	४१५,४१६
तूरम् तूरलक्षणम्	0000	484
तुलाशुद्धिपरोक्षा	000	५४६
त्रिकोण <u>ं</u>	90000	२९०,२९६
	***	725
त्रिप्रत्ययम्	9 9 9 9	४८९
त्रित्रिशूला काचकम्	8000	388
त्रिशूलम्	0000	४५२
त्रिशूलत्रयम्	0000	8

६२२	श्रीतन्त्रालोकः	
त्रिश् लपरिमन्डलम्	0000	३९३
	•••	8
त्रिश्लाब्जम् दक्षिणाग्निः		28
दावमायानिबन्धनः	0 0 0	२२१
दग्धसंसारबन्धनः		२९४,३४७
दान्तः	90000	३०४
दोक्षा	00000	७४,२२२
दीक्षाबोधः		340
	0000	२६१
दीपनं ताडनं तोदं	0000	४०३
देह सम्बन्ध संछन्नसार्वज्ञः	a * * * * *	६६,६७
देहातीत:		
देशिकः	···· २,४३,५७,१२५,१९६,१६२,१९८	
	२०९, ३४०, ४०३, ४३५,४५७,	
	800	५५३
द्वादशान्तः	•••	६०,२२०,२६२,३९४
द्वारदेवता	00000	ч
घ्यानम्		५०१,५०३
नाडिचारणम्	an 940	१७४
नाडी:	, promb	४७१,४७'१-७६
नाद्यध्वदण्डम्	•••	३१७
नाददेशः	****	४५२
निरयोवि धः	0000	४९२
निद्रा	•••	288
नियतिः	0000	७०
निग्निगन्त्रणम्		३३२
निर्वीजदोक्षा	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. 808
निर्वीजिका	***	.२२
		48

निमंयाद:

विशिष्टशब्दादिकमः ६२३

निर्वाणम्	***	No.
निविपणम्	****	४७७
निर्वापितः	4000e	35
निर्वीर्यः मन्त्रः	000	१८,१९,२१,२२
निशाविधः मायीयः	****	४६८
निष्फलः	***	308
नैमित्तिकः	90000	२२३
नैःश्रेयसविधिः	8000	865
न्यासः		५१६
	680e	402
पञ्चगव्यम्	• • •	340
पञ्चता	•••	३०२
पण्डित:		476
पदवावयप्रमाणज्ञः	9000	306
परमंरहः	###	324
परमीकृतिः	***	१६
परमेश्वरः		२६२
परमेष्ठी	****	
'परवाङमय:	90000	eq
परा		१०३
		६,७,८,९,१०५
परानन्दमहाव्याप्तिः	90000	२२६
परापरा	00000	६,७,८,१०६
परामन्त्रः	40005	१९१
परामर्शः	4000	2 70
परामश्रीत्मकाः मन्त्राः	****	४९७
परोक्षदोक्षा	•••	385
पशुः	44800	४५२
पर्यायवृत्तिः		४,६
भ्यर्दासः	••••	२७२

६२४	श्रीतन्त्रास्रोकः	
पर्वदिनम्	0000	४६९
पारिमित्यम्	60000	५२,३३२
पाचिवधारणा	••••	३४६
पावाणजः	***	488
पाशः	0000	१९९
पाशजालम्	****	११७
पाशप्लोषः	26800	२०१
पाशप्लोषविधिः	00100	४९
विण्डः	0.00	२७.
पिण्डनाथ:	9680	८९
पुत्रकः	00004	५३९,५६१
पुत्रकदीक्षा	00000	३७६
पुद्गलः		१८६,२६७,२७३
पुनर्भ:	••••	३७९
पुर्यंष्टकविशोधनी		४५७
		५०१,५०७
पूजा पूर्णाहुतिः	***	१९४
	000	२५६
पूर्णाहुतिप्रयोगः पुस्तकाधीतिवद्याः	8000	४९८
		488
पौष्पः		१२२
प्रस्ययदोक्षा	400	205
प्रत्ययप्राप्तिः	90100	२९०
प्रत्यययोगिनी		830
प्रिवत्सा		१५९
प्रमेयं	****	786
प्रशान्तः	4000	१ ६,१७
प्राणतन्तूम्भनम्	2000	28
प्राणविग्रहः		/0

विषाण्टणव्दादिकमः

प्राणशक्त्यास्यः जीवः	****	26
प्रायश्चित्यास्यः जावः प्रायश्चित्तीचिती	00000	75
		२७९
प्रालन्धः	***	१८,१९,२०
प्रोक्षितः	•••	१८,१९,२०
बलभद्र:	0 0 0 0	?
बहिरन्तमंघ्यलक्ष्यत्रयम्	04000	२५९
बाणलिङ्गः	****	488
बुभुक्षुः	***	४६७,४८८,४९६
बीजम्	****	२८६
बोधनादप्रवर्त्तंकः	••••	२५७
बोधसिद्धिः	• • •	800
बोधाग्निः	***	५५३
व्रह्मप चक संयुक्तः	10000	४६
ब्रह्मविद्या	60000	२६४,२६७
भिनतः	******	860
भस्माङ्करः	***	३७९
भिन्नवेद्यप्रया	•••	200
भुक्तियोजनिका	0 8 0 0	३३४
भुवनेश्वरः	0000	40
भूक्षेत्रपरिग्रहः		२३६
भूमिभोतिः	***	835
भैरवतादारम्यदायिनो		184
भैरवाष्टकम्		१२,१३
भैरवीयहृत्	0000	66
भोक्त्रात्मकः शिवः		
भोगापवर्गसन्धानम्	•••	५३४
भोग्यता	•••	९६
भोग्योचिकीर्षितः	***	४६५
श्रीत०—४०		80
31/10-00		

६ २६	भीतन्यासोकः	
	0000	३,४,५'३१०,५६४
मण्डलम्	00000	१७९,२०१,२७४,१३४
मन्त्रः मन्त्रतन्त्रविशार दः	00000	१३६
मन्त्रतत्त्रापसारसः	9999	१४८
मन्त्रवयता मन्त्रनाडीप्रयोगः	00000	१५
मन्त्रनाडीप्रयोगः	۵000	१५
मन्त्रयोजना	0000	२७७
	64009	२७०
मन्त्रवादः मन्त्रवीर्यप्रकाशकः	0000	१३६
	0050	१२७
मन्त्रशक्तिः	00000	७९
मन्त्राध्वा	\$6000	266
मन्त्रध्यानिकयाबलम्		२५३
ममंकतंरी	00005	१६४
मलाग्रन्थः	***	३१६,३२ १,३१७,३२२
महाजालप्रयोगः	• • •	
महाजालसमाकुष्टः	•••	३२४ ५ ५
महाप्रकाशः		
महामन्त्रः		399
मातृका		५५२
मातृसद्भावभट्टारकः	****	१२,१३
माया	88998	२०५
मायाशक्तिः	0000	१६९
मालिनी		५५२
मालिनीमातृकाणीः	90000	60
मायोयः	0000	१०३
मीननाथः	0 ***	५२४
मुक्तपाशः	00000	३२९
मुद्रा		५०१,५२२

	विशिष्टशब्दादिकमः	६२७
मुद्रा प्रदर्शनम्		५०३
मुमुक्षुः	•••	228
मूढजनाश्वासदायिनो	***	२८४
मूलम्		२५६
मूलमन्त्रम्		४९३
मूलाधारः	0000	२१७,३१७
मृतवतीदोक्षा	***	३०६
मृतोद्धारी		२०७
मोक्षः	0000	१०१
यामलम्	****	83
यामलयोगः	00000	24
योगाम्यासः	0000	२६५
योगाष्टक:	•••	७३
योगिचक्रम्	# 0 0 g	248
योजनिका	•••	१44,84८,२२२,३२९
यियासुः	0 0 0 0	२९८
रतिशेखर:	9 @ dio	६,८
रत्नजः	0 0 0	488
रहस्यविद्	0 * B @	489
रुद्रांशापत्तिः	****	२६८
रुढपाशः	0 0 0 0 0	३६
लक्ष्यत्रयम्	000	२५६
लिङ्गः	4000	488
लिङ्गपूजा	0 0 6 6	५३१
लिङ्गार्चा	0 0000	५६४
लिङ्गोद्धारः	6 6 6	३४५
लिङ्गोद्यृतिः	00000	३५३,३७०
लोकपाल:	0000	१०,११,१३

গ্রীরন্মান্টাক:

वदनानवसोकिनो	0000	७४,७५
वर्णात्मकाः मन्त्राः	0.0000	४९७
वणिध्वा	0 0 0 0 0	७९,१०३
वर्त्तना	000	8
	01000	348
वर्तनी	0000	२८६
विह्नवर्णाञ्चलम्	0000	२८६
विह्नसदनम्	0.00	२०५
वागोशी	01110	Ę
वागीइवरी	00200	४०९
वामाचारकमः	•••	208
वामाशक्तिः		420
वासना		488
वास्त्रः	000	१२५,१२६
विकल्पः		२४२
विक्षिप्तं कर्म	86000	440
विचक्षणः	00000	800
विज्ञानम्	•••	806,888
विज्ञानहरणम्	05050	398
विज्ञानार्थी	•••	२५७
विद्याकमलम्		१२
विद्याङ्गम्	4000	800
विद्यावतम्		२०५
विद्याशक्तिः	***	768
विद्येश:	0.00	४३९
विद्येशता	0000	
विमर्शः	00000	१२५,१२६,१३१ २७३
विलोनेन्द्रियवृत्तिकः	8400	३ ९६
विश्वाज्य प्रविलापकः	000	524

विश	गण्टनचादिकमः	६२९
विसर्जनम्	00000	५२२
बोधम्	0000	५०७
वीरपशुः	P040	१८,२९
वेदनं बोधनं भ्रमम्	84040	२६०
वैमल्यम्	***	१२१
व्या प्तिसं वि त्	00000	१५
व्याप्त्री	06506	८३
शक्तिः	9000	250
शक्तितारतम्थम्	•••	२९१
शक्तिपातोदयः	00000	४७७
शक्तिबोजम्	0000	४५२
शङ्कासंकोचनिष्कासन पराषणः	0000	426
शब्द:	000	288
शब्दराशिर्मालिनो	0000	64
शा कनीस्तोभनं	Rene	२९३
शान्त्यतोतिका	00000	८३
शास्त्रनिन्दा	***	२७५
शास्त्रपद्धतिः	00000	२७१
शाङ्करी पराभक्तिः	4000	३२६
शि खा	•••	२०५
शिव:	00000	२०,२१२,४७६
शिवतत्त्वम्	****	६५,६६
शिवतापत्तिदा	*****	२३५
शिवदायिनी दोक्षा	0000	२०७
शिवभावेक भावितः	64006	२३७
शिवशासनेक निर्दिष्टा	00000	384
शिवसंबोधजलिधः	00000	२२४
शिवहस्तः	•••	84,88

Ę ąo	श्रीतन्त्राकोकः	
क्षिवहस्तवि धिः	***	१८२
शिवात्मकः	**	१०४
शिवात्मकारूढिः	u+++	९९
	000	११६
शिवाद्यपीयूषसं सक्तः	0000	288
शिवार्करश्मयः	***	४६५
शिवीकृतिः	****	२२७
शिवेनयरूढः	0 0 0	२०५
शुद्धविद्या	0000	98
शुद्धिः	9000	२१७
श्रुत्यधाम	6464	cq
श्लम्लम्		२२४,४८५,४९०
शेपवृत्तिः	****	
शोधकः	***	90
शोधकवर्गः	0000	१५८
शोधकवैचित्र्यम्	•••	९३
शोध्यम्	6000	90
श्राद्धम्	****	४६५,४६७,४७४
षडधंदैशिकः	0000	880
वोडशाधारः	0 0 0 0	२५६
सत्यसंजल्पः	* * *	१३९
सदाशिवः	0000	२०५,२०८
सद्गुरुः	400,	३६८
सद्भावभैरवः	0 0 0 0	30
सद्यउत्कान्तिः	0000	98,94
सद्यउत्क्रान्तिदा	6 0 Do	२६५,२६६
सद्यः समुत्क्रान्तिः	0000	२८१,२८३,३०४
सद्यः समुत्कान्तिप्रदा	***	२४५,२४९
सन्ध्या	0 0 0 d	५०५,५०६
(1.041		

विविष्टशब्दादिकमः

सप्तसत्रकम्	****	३८७
सप्रत्यया दोक्षा	0.000	२८९,३३०
सबीजदीक्षा	****	१०१
सबीजा	0.000	२२४
समभ्यस्तप्राणचारगमागमः	****	२८०
समयः	000	208
समयमण्डलम्		388
समयस्यः	••••	2
समयो	****	१९,२४९,२८२,२७७
समावेशपूर्वः		438
सम्यगनुग्रहः		३५५
सर्वसाम्यम्	****	१३७
सर्वाध्वसंशुद्धिः	***	२३३
सर्वाञ्चसामान्या व्याप्तिः		२،२
सहकारिता	•••	४१७
संजल्पः	••••	१२४,१२५,१ २६,१४५,१×६
संनिधानहेतवः		३१३
संबोधः	****	१७२
संवित्तिः	***	६७,१३३
संसुप्तामर्शः		२७५
संतिकया	0 + 7 + 0	१८७,१८८
संहारकमः	01100	388
संहारकमयोगः	0000	४५१
संहारमुद्रा	***	१८३,१८४
साधकः	****	५३९,५६१
साध्यगामिनी	****	४०९
साध्यम्	****	४६५
साष्यसिविः	0000	४९६

भोतन्वालोकः

		\$58
साव्यहृदयम्	••••	3
सामुदायिक यागः		840
सांन्यासिकी		२९९
सांमुख्यम्		४८७,४९०,४९९
सांसिद्धिकः	00000	२५७
सुधासारः	****	320
सुप्तकल्पः		69
सृष्टिचकम्		५२९
स्थण्डलयागः	6000	५०३
स्थानदेहान्तरत्रयम्	,	23
स्वचित्सूर्यः	****	290
स्वप्रत्ययं ज्ञानम्	0000	१• २
स्वभ्यस्तज्ञानवानगुरः	0000	
स्वभ्यस्तज्ञानसिवि।		९५
स्वरूपप्रथनम्	0 0 0	५६
स्वर्भानुमलिना	05200	806
स्वतन्त्रसंजल्पयोगः	,	१२९
स्वभ्यस्तज्ञानः	#\$88	२३८,२४१
स्वसंवित्	****	३३६
स्वातमर्दिमः	s = 0 0	88
	•••	349
स्वारमस्यितिः		36
हविः	00000	२६३
हंस:	9000	394
हुच्चक्रम्	01000	58
हृत्पद्मामृतकेशरः	0000	१८२
हृदयम्	*****	737

शस्त्रक्रमः

नामानि	पृष्ठाञ्का
अघोरेशतन्त्रम्	५६४
आनन्दशास्त्रम्	35
ईषाशास्त्रम्	७१
ऊ मिशासनम्	808
एकवीरशिखा	७१
कचभागंव शास्त्रम्	<i>७७</i> इ
काणादादिः	*22
कामिकतन्त्रम्	388
कामिकशासनम्	इ ७७
काली मुखशास्त्रम्	440
करणशास्त्रम्	२४३
कुलम्	300
कुलगह्नरशास्त्रम्	४५३
गह्नरशास्त्रम्	९४ ,२ ५१ ,२६२
छान्दोग्यम्	१६६
श्चानोत्तरा	३८६,५३६
तन्त्रसद्भावः	२९०
तत्त्वार्थविन्तामणिः	२८,२९
त्रिकदर्शनम्	४६३
त्रिकशासनम्	355
त्रिकसारशास्त्रम्	७इ४
त्रीशिकाशास्त्रम्	9
त्रैशिरस्शास्त्रम्	४,६६
दीक्षोत्तरशासनम्	२२३,२४३, २६३,३४२,४४७,४५६,

जीतन्वालोकः

देव्यायामलम्	३६३,३७९,३८३,३९९
निर्मयीदशास्त्रम्	५०९
नेश्रतन्त्रन्	३४,३७
यतिशास्त्रम्	५११
पिचुशास्त्रम्	५३३,५४६
पौष्करशास्त्रम्	१२८
प्रमाणस्तुति दर्शनम्	२३०
ब्रह्मयामल म्	२४२,४०२,५४९
भरणतन्यम्	४७२
भैरवकुलम्	446
भैरवस्रोतः	३६७
भैरवीयः	३६९,३७०
मतदर्शनम्	8
मतमहाशास्त्रम्	५२८
मतशास्त्रम्	३७१
मनुस्मृतिः	३३
मयतन्त्रम्	६३
मात जुशास्त्रम्	१२८,४३२,४७७
माधवकुलम्	४५९
मालिनीतन्त्रम्	११४,३४६
मालिनीम तम्	१४९,१५५,२८१
मालिनीविजयोत्तरम्	११४,२२८,२९८,३ ००,३४६,४२८,५५३
मालिनोशास्त्रम्	78 \$
मृत्युञ्जयशास्त्रम्	३५,११०,३०%
मीकुटम्	808
यामलादिः	\$2\$
योगचारः	368
रहस्यशास्त्रम्	५३७.

शास्त्रकमः	६ ३५
वैदान्तिकम्	380
शिवशास्त्रम्	Kok
शिव स्त्रम्	१३९
शिवागमः	388
श्रीकण्ठमार्गः	७१
श्रीगमशासनम्	. १४८
श्रीपूर्वशास्त्रम् ३,६०,७०,८१,८४,१०४,१४३,२१	१९,२९१,३१४,३८०,४११,४२१
श्रुतिः	\$4
पडधंशास्त्रम्	४६३
सारशासनम्	१२७,३७०
सिद्धयोगीश्वरोमतम्	२३०,२६४,३७७,४७५
शिद्धवीरावली	३७०
सिद्धातन्त्रम्	४,३०९,४४८,४९८.५४६
सिद्धान्तः	३६९
सिद्धातन्त्रम्	390
सिद्धामतम्	२९०,४९८
सैद्धान्तिकशासनम्	३६७
स्वच्छन्दतन्त्रम्	९२,१७५,५६४
स्वायंभुववृत्तिः	१०४
हृदयेश्वरशास्त्रम्	68

गुरवः ग्रन्थकाराश्च

नामानि	पुष्ठाङ्काः
अभिनवगुप्तगृदः	९८,१४०
अस्मद्गुरवः	26
कपिल:	380
काणादः	३८३
कात्तिकेयः	१५०
जयरथः	१५९
वैदिकः	४०४
शम्भुनाथः	२८८
शम्भुमृत्ति गुरुः	280,242
शि खेशः	७१
श्रोकण्ठः	७१
श्रीमान् धर्मंशिवः	३३७
इवेतकेतु:	१६६
श्रीमान् विद्यागुरः	२३७
सद्योग्योतिः	१०४

स्किक्रमः

नामानि	पृष्ठाङ्का
अचिन्त्या मन्त्रशक्तिर्वे परमेशमुखोद्भवा	49
अच्वा बन्धस्य कारणम्	१०३
अलीककरणाबुद्धिः अवीरो हि बिनश्यति	२९
अस्खलितमेव कमं सिद्धचेत्	48
आत्मनो ज्ञानिक्रये रूपम्	888
उपेये हि लब्बे पुनस्पायस्य कि प्रयोजनम्	१४५
कपरे कृषिः	४३१
कारणभूयस्त्वं किल फलभूयस्त्वाय	96
कार्ये विशेषमाधातुं विशिष्टं कारणं स्पृशेत्	५१५
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः	
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते	838
गोष्यं तत्प्राणवत्स्फुटम्	76
चित्स्पन्दः सर्वगः	४३५
जीवं जीवेन वेष्टयेत्	73
जीवं समरसीकुर्यात्	२६
जीवन्तीति जीवाः पशवः	28
ज्ञानमूलो गुरुः प्रोक्तः	३८७
तत्र प्रभाते संवृष्य स्वेष्टां प्राग्देवतां स्मरेत्	407
तन्मयो हि गुरुः शिवः	१२८
तस्यैव तु प्रसादेन भक्तिरूत्यद्यते नृणाम्	860
तूरे योगः सदा शस्तः	५४३
त्रिजगज्ज्योतिषो ह्यन्यतेजोऽन्यच्च निशाकृतः	४२४
दोक्षा हि नाम संस्कारः, न स्वन्यत्	२७५
न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाकूरे	१५१

न ध्वस्तव्याधिकः कोहि भिषजं बहु मन्यते	४२६
नमस्कारे हि नमस्कार्यस्येव प्राधान्यम्	१७४
न विवाहे पशुं हत्यात्	32
नहि अस्मानं काणादादिवत् गुणगुणिभावोऽभिमतः	888
सर्वसर्विकया एतदापादियत्ं पायैते	96
न हिंसाबुद्धिमादध्यात् पशुकर्मणि जातुचित्	१६,३१
नहि ब्रह्मणि शंसन्ति बाहुल्याल्पत्व-दुर्दशाः	489
न ह्यग्निष्टोमोयहिंसा हिंसैंव भवति	१६,३२
नि:शङ्कः सिद्धिमाप्नोति शङ्कां तेनात्र वर्जयेत्	१६,२९
पततां हस्तालम्बः कार्यः	४१९
परमार्थेन देवस्य नावाहनविसर्जने	480
परयोजनपर्यन्तं कुर्यात्तस्विवशोधनम्	३३९
प्रत्ययेन विना मोक्षो ह्यश्रद्धेयो विमोहितैः	४५३
प्राक् संवित् प्राणे परिणता	२१५
भुवनानि हि तत्त्वे व्याप्यन्ते	७८,४
भोगानीप्सा दुर्लभा	३३५
मत्समत्वं गतो जन्तुर्मुक्त इत्यभिधीयते	५५,७
मनसा तत्र चार्चनम्	५०३
मयि सर्वमिदं जगत्	५५
महासंवित्समासन्ना मन्त्रदेवता	१४८
मुक्तिविवेकात् तत्त्वानाम्	४७८
मा किञ्चित्यज, मा गृहाण	२८१
मोक्षोहि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः	५६
यजेदाध्यात्मिकं लिङ्कं यत्र लीनं चराचरम्	५३२
यदाहि बोधस्योद्रेकस्तदा पर्वाह पूरणात्	४६९
यस्तु विज्ञानयोगादिवन्ध्यः सोऽन्धो यथा पिष	१५४
योगमेकत्त्वमिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना	१५०
रहस्यं न प्रकाशयेत्	३६४

सूक्ति अमः	६३९
बासनाबाह्यते देवि बासना च विसुज्यते	480
विकल्पस्य संजल्पयोगादिमर्शः	१२९
वियोगस्तच्छरीरेण मारणं तिद्वदुर्वधाः	39
विसंवादे तु विष्लव:	
शिवज्ञानेन विना भूयोऽपि पशुतोद्भवः	88
शिवमेवानु चिन्तयेद	३४८
शिवस्यैव प्रसादेन भक्तिक्लपद्मते नृणाम्	४२९
शिवापयुवतं हि हिवनं सर्वो भोक्तुमहंति	१९
शिवो यागित्रयः	28
	५३६
पड्जन्मापशुक्तमः	36
सत्यसंजल्पः शिव एवेति	१३९
समयोल्लङ्क्वनाद्देवि कव्यादत्वं शतं समाः	४३९
सर्वथा वर्त्तमानोऽपि तस्विवनमोचयेत् पश्नून्	388
सर्वलक्षणहीनोऽपि ज्ञानवान् गुरुरिष्यते	थण्ड
सर्वसाम्ये को भेद उच्यताम्	१३७
सर्वोऽयमणुवगंः चित्त एव परिस्फुरति	834
सर्वोविकल्पः संसारः	१४७
सह्यो न पातनम्	
संसार भयविच्छेददायिनी सिद्धिरत्तमा	888
सागरं तर्ज्ञामस्य हिमवद्वर्णनम्	288
स्वबलेनैव भोगं वा मोक्षं वा लभते बुधः	386
जारा जा जाया ना जनता चुन-	१५३

संकेतग्रहः

संकेतः	प्रकेतः	पुष्ठाङ्का
ई॰ प्र•	ईश्वरप्रत्यभिज्ञा	१२६
ने० त॰	नेत्रतन्त्रम्	38
न्या० सू० भा•	न्यायसूत्रभाष्यम्	१२०
म० भार०	महाभारतम्	860
मनु॰	मनुस्मृतिः	33
मा० वि•	श्रीमालिनीविजयोत्तर- तन्त्रम्	६५,६६,८३,१०९,२०६,२३१,३८१, ४१८,४२४
मृ॰ तं॰	मृगेन्द्रतन्त्रम्	482
शि॰ सू॰ श्रीत॰	शिवसूत्रम् श्रीतन्त्रालो कः	१३९

अपमुद्रणक्रमः

बशुद्धमुद्रणम्	गुद्ध रूपम्	पृष्ठाङ्काः	पंक्तिततयः
अ क्ष सूत्र	अक्षसूत्रं	943	¥
आद्यण	आद्यणँ	444	G
एकविंशति	त्रयोविशति	३९७	2
कथित	कथितं	१५९	2
कालकारमकार	काल-मकार	२७	२०
क्रव्यादत्व	क्रव्यादत्त्वं		१०१
ता॰	आ०	488	ą
दीक्षादा	दीक्षादौ	९१	8
धर्माधर्मीघविच्छेदः	धर्माधर्मीघविच्छेद:	34	
नियोजत्	नियोजयेत्	338	2
भागः	भोगः	98	8
याजयेत्	योजयेत्	२६४	9
लिङ्गोद्धत्या	लिङ्गोद्धृत्या	३५३	6
विक्षिप्तदीक्षा	तुलादीक्षा	२९६	१९
विमशिता	विमर्शिता	१२९	3
सख्येयं	संख्येयं	२३२	ą
सवित्ति	संवित्ति	? ३३	
६७-६९	६६.६७	32	2
१६	२६	३२ २	4
स्यादीक्षिते	स्याद् दीक्षिते	948	ч
ह्मूं"	ह्र्मूं.	२६३	9

